

ஸ்ரீ விசார சாதரம்

BRAHMAHOPADHYAYA
DR. U. V. S. IYER LIBRARY
SRI LAKSHMI NAGAR MADRAS

U. V. S. IYER LIBRARY
MADRAS NAGAR 12

20050

ஸ்ரீ கணேசாயநமः

ஸ்ரீ சாது நிச்சலதாஸரவர்கள்

இ ய ற் றி ய ரு ளி ய

ஸ்ரீ விசாரசாகரம்.

இ ல் லு

பென்ஷன் ரீஜிஸ்தரார்

அ. சிவராயரால்

ஹிந்திபாஷையிலிருந்து

தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு,

தஞ்சைமாநகரம்

ஸ்ரீமத் வெ. குப் பஸ்வாமிராவு அவர்களால்

நிச்சேதிக்கப்பட்டு,

சென்னை:

மதராஸ் ரிப்பன் அச்சியந்திரசாலையில்

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

[3வது பதிப்பு]

1914

[Copyright & Right of Translation Reserved]

விலை ரூபா 3—4—0.

Introduction.

(To THE 1ST EDITION.)

The importance of the work now presented to the public for the first time in a Tamil garb will appear from the following extract—a review of the original that appeared in the *Times* of Madras some years ago.

“The *Vicharsagar*, or Ocean of Thought, is an admirable and indeed, exhaustive treatise, in Hindustani, on the main problems of Vedanta Philosophy, by the well known Sadhu Nischaldas, a pupil of the celebrated Mahatma Dadu. All knowledge begins with thought; but right knowledge follows from right thought, which Sree Sankaracharya defines to be none other than the insight into life, its beginning and end. The *Vicharsagar* is an ocean of thought in this sense of the word. The book opens with a description of the four requisites of a student, and then proceeds to guide the reader, and the aspirant, through the preliminary stages of the Raja Yoga, beginning with Viveka, Vairagya, and ending with Mumukshuta. The book then conceives three different kinds of students, varying in the degree of their preparation, natural as well as acquired; for appreciating the truths of an abstruse, yet rational and sublime, philosophy like the Vedanta, and ends with having made each of them Jivannukta (absolved even while living) by various arguments, *pro* and *con* suited to the requirements of each. This is carried out by a beautiful allegory, in which Tatvadrishhti (intuition), Adrishhti (scepticism), and Tarkadrishhti (free-thinking)—the three sons of king Purna Santati (Holy Samskara), attain Moksha, under proper instruction, the last having advised his father also of the truths of the highest aim. There are many Sanskrit works on the philosophy of the Vedanta, all based on the Upanishads and the Sutras of Vyasa, as explained by Shankara, which it is difficult for many reasons to go through in any short period of time. The present volume, inasmuch as it embodies in itself all the principal things contained in these works, is really a blessing to those who do not know Sanskrit. Nay, it does more. On certain knotty points the work displays such lucidity and accuracy of thought that it is almost difficult to deny that even in classical writers the like of it is not easy to find.”

The Vedanta deals with the phenomena of matter and mind, and agrees quite in accordance with modern science. The nature of the former cannot be comprehended in the sense in which God—the

all exists; nor can it be said not to exist in the sense in which the
"being of a man" do not exist. Hence its nature is not, as well as
not, i.e., *anirvachanya*, or indescribable. But the Vedanta further
maintains that nothing exists, but in and of Brahma, the supreme
and devoid of all properties or conditions, and that the *indescribable*
creation is but a mere shadow in reality. This, the main
thesis, of the Vedanta, is attacked by all descriptions of opponents
as a position extremely untenable and therefore easily vulnerable.
If everything is Brahma, and Brahma is without conditions, where
stands the hypothetical shadow of the world? How, again, can
Avidya, or ignorance, the material cause of this shadow, co-exist
with its opposite, *Vidya*, or gnana, the hypothetical attribute of
Brahma? And how, lastly, from the analogy of a rope conceived
in darkness to be a snake, could the world be falsely attributed to
Brahma, unless it be granted against the hypothesis that the
snake, it also has been directly seen in reality, at some previous

assure our readers without indulging in any details, which
would necessarily lengthen this short notice, that the *Pravachana*
will furnish a clear and concise solution of all these doubts. It
is always necessary that a thing should be clear in theory, before
practice can fairly begin."

"We may draw attention to one more point which is
defined with equal clearness in the volume. What are the
characteristics of a true gnani (enlightened one)? Is he able to free himself from
the law of *Prarabdha*? These are doubts which disturb the
vision of many an enquirer into the secrets of the Vedanta.
Let him, who wishes to realise the characteristics of a true
gnani, turn to *Vicharchagar*, and he will find therein a clear
statement of the way in which an enlightened person is
distinguished from the rest of the world."

"Besides these and many similar points of note, the volume
is a single creed, nor any single school of philosophy, but the
proper place assigned to it in the attempt at general
synthesis put forth in this volume."

The translator thinks that very little more
need be said of the importance of the work which is now
being put forth in the vernacular.

1-வது பதிப்புக்கு முகவரை

இப்பிரபஞ்சத்தின் சகலரும் இச்சிப்பது சுகப்பிரபந்தியும் துக்கநிவர்த்தி யுமே. சுகப்பிரபந்தியின் பொருட்டு ஸ்திரீ தன் புத்திராதிகளை அநேகர் தேடுகிறார்கள். துக்கநிவர்த்தியின் பொருட்டுத் தானம் தீர்மம் முதலியவை களைச் சிலர் செய்கிறார்கள். சிலர் நியாயம் முதலிய கீர்த்தகளை அப்பியதிக் கிறார்கள். ஆனால் இப்படிப்பட்ட எவ்வித முயற்சியாலும் துக்கமற்ற சுகம் கிடைக்கிறதில்லை. சகல துக்கங்களுக்கும் காரணமெதுவோ அது இவ்வகம் சுகம் உண்டாகமாட்டாது. சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் அடியில் வருமாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது:—ஒருகாலத்தில் நாரதர் சனத்குமாரரைப் பாரி த்து “ஸ்வாமியன்! என்னைச் சோகமில்லாதவனாகச் செய்தருளாய்” என்று அப்போது சனத்குமாரர் சொன்னதாவது:—பிரம்மம் தேசத்தந்தச் சுக ரூபம். அதற்கு வேறானதெல்லாம் துக்கம். அத்தனையும் அதன் வாரியங்கள். ஜகத்தும் பிரம்மத்துக்கு வேறாக இருப்பதால், அவை துக்கரூபம். ஆகையால் அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியாகாதவரையில் துக்கம் அடியோடு நிவிர்த்தி யாகமாட்டாது. இந்த அஞ்ஞானம் ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகும். ஞானம் விசாரத்தால் உண்டாகிறது. நான் யார்? ஜகத்து எப்படி உண்டாயிற்று? சுக துக்கங்களுக்குக் காரணமென்ன? இவ்விதமான விசாரனைக்கு விசார மென்று பெயர். இவ்விதவிசாரமின்றியில் சுகம் கிடைக்கமாட்டாது.

இந்த வேதாந்த விசாரம் ஆதிகாலத்தில் எங்கும் விசேஷமாய் நடந்திவ்ந்து, பிறகு மனுஷியர்களுக்குப் போகங்களில் பிரவிர்த்தி யடிகப்பட்டு அது மலிந்துபோய், இப்போது ஸ்வல்பகாலமாய்ப் புத்திமாண்களுடைய புத்தி மறுபடியும் அதில் பிரவிர்த்தித்திருக்கிறது. ஆங்கிலேய தேசத்தினுள்ள, சில விதவாண்களும் இவ்விசாரத்தில் பிரவிர்த்தித்து நம்முடைய இருஷிகளாற் செய்யப்பட்ட வேதாந்த சாஸ்திரங்களைப் பரிசயம் பண்ணுகிறார்கள். இப்படி இருக்க நாம் நம்முடைய கிரந்தங்களைப் பார்த்து நம்முடைய சுகத்துக்குச் சாதனமாயிருப்பதைத் தேடாமலிருப்பது வெகு. அதுகெடும். ஆகையால் பிரம்மஞானத்தை அதாவது ஆத்மஞானத்தை நாம் சம்பாதிக்கவேண்டியது அவசியம். இம்மஞான விஷயத்தில் விசேஷமுயற்சி இப்போது கண்டறிய வதற்குக் காரணமும், அம்முயற்சியின் பலன்களும், பிரம்மஞானத்தையுடைய ஸ்வம் பிரம்மஞானம், சங்கத்தின் பூஸ்தகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விதம் பார்க்க. *

நீ க வு ரை.

3. இந்தப் பிம்ம ஞானமானது உபநிஷத்துக்கள் பிம்மசூத்திரங்கள் இவைகளின் விபாக்கியானவகை இவைகளில் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இக்கூத்தங்களின் கருத்து வெவ்வேறு மதஸ்தர்களால் வெவ்வேறு விதமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்போது எங்கும் அதனைவை விசாரமே விசேஷாயிருப்பதால், அதின்படி வேதாந்தத்தின் சுருக்கம் யாதெனின், சரணிகாந்தஸ்வரூபமாயும், அகண்டைகாசமாயும், ஸ்வயம்பிரகாசமாயும் அரங்கமாயிருப்பது பிம்மம். இது சுததமாயிருப்பதால் ஜகத்து முதலியவைகளுடனாக காரணமன்று இஃதா சுத்த சேதனத்தை மாபை என்னும் சுததி ஆசிரியிததுக்கொண்டிருக்கிறது. இது அனுநிபாயும், ஏகமாயும், ஞானத்தால் நாரமடைவதாயும், சதசத்துக்களுக்கு விலக்ஷணமாயும் இருக்கிறது. இந்தச் சந்திரசு சதவம், ரஜஸ், தமஸ் என முக்குணங்களுண்டு, சுததசுவ குணத்தில் பிரதிபிம்பிதன் எசுவான். பசவானே ஜகத்காரணம். இந்த எசுவான் சுவஞ்ஞன், சர்வசக்திமான், ஸ்வதந்திரன், விபாபகன், நித்திபன். மனின் சுவகுணத்தில் பிரதிபிம்பிக்கிறவன் ஜீவன். அநேக பாத்திரங்களிலுள்ள ஜலத்தில் பிரதிபிம்பிக்கும் குரியன் ஒன்றுனாலும் பிரதிபிம்பங்கள் அநேகமாயும் தோன்றுவதுபோல, அநேக அந்தக்காணங்களில் பிரதிபிம்பமும் சேதனம் ஒன்றுனாலும் அந்தக்காணங்களாகிற உபாதிகளில் உண்டாகும் பிரதிபிம்பங்களாகிற ஜீவான அநேகம். எந்த அந்தக்காணத்தில் அஞ்ஞானம் இருக்கிறதோ, அந்த அந்தக்காணத்துடன் கூடிய ஜீவனுக்குப் பதம் உண்டாகிறது. ஜீவன் புண்ணியபாபங்களைச்செய்து சுததுக்கங்களை அனுபவித்து ஜன்ம மாணதி சம்சார சாகுத்தில் உருளுகிறான். எந்த அந்தக்காணத்திலுள்ள அஞ்ஞானம் ஞானத்தால் நிவிததிபாகிறதோ அந்த ஜீவன் முத்தனுகிறான். இவ்விதமாகப் பததமோக்ஷங்கள் அஞ்ஞானத்தாகும் ஞானத்துக்கும் ஆநீனமாயிருக்கின்றன. மாயையின் தமோகுணமசதகினிளறும் ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டி உண்டாகிறது. ஞான முண்டானவுடன் எல்லாம் பிம்மஸ்வரூபம் என்று விளங்குகிறது.

4. இந்தப் பிம்மஞானத்தின்பொருட்டுச் சம்ஸ்கிருதத்தில் உபநிஷத்துக்கள், பிம்மசூத்திரங்கள், இவைகளின் விபாக்கியானவகள் முதலிய அநேகக் கிரந்தங்களும் இதர பாஷைகளிலும் அநேகக்கிரந்தங்களும் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. இவைகளில் அடங்கிய முக்கியமான விஷயங்களை எல்லாம் தெரிவித்துக்கொள்ள இவைகளை எல்லாம் ஒருவன் பார்க்கவேண்டும். விதவான் களுக்குக் கூட இது சீக்கிரத்தில் முடியாத விஷயமாயிருக்கச் சாதாரணஜனங்களுக்குக் கேட்பானேன். மேலும் உபநிஷத்துகளில் சில விஷயங்கள்

வெகு கடினமாயிருக்கின்றன. தெரிந்துகொள்ளவேண்டும் என்று நிவ்ர ஆசையுள்ளவர்களுக்குச் சாதக மில்லாவிடின் அதைவிட அதிக வருத்தம் அவர்களுக்கோடு. ஆகையால் உபகிஷ்டத்துகள், புராணங்கள் முதலியவைகளி னின்றும் முக்கியமாய்த் தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய விஷயங்களை யெல்லாம் அடக்கிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு சுலபமான கிரந்தம் வெகு உபயோகமா யிருக்கும்.

5. விசாரசாகர மென்னும் கிரந்தம் இச்சுதன்மையது. சாதுரிச்சுலதாஸ்ஜீ அவர்களால் இது ஐந்தியபாஷையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. டில்லி பட்ட ணத்துக்குச் சமீபத்திலுள்ள டெஹ்ராவிலி என்னும் கிராமத்தில் இவர் சமீப காலத்தில் தான் இருந்ததாகத் தெரியவருகிறது. இவருடைய ஞானத்தை இவருடைய கிரந்தமே விளக்குவிக்கும். சிவதுமுதலிய வடதேசங்களில் இங் கிரந்தத்தினின்றும் சாதுரகன் உபகேசம் பெற்றுக்கொள்வதாகத் தெரிய வருகிறது. உதிரியான பூங்களை நாரானது ஒரு மாலைபாகக் கட்டுவதுபோல், நிச்சலதாஸ்ஜீ அவர்கள் ஜனங்களிடத்தில் வெகு நெருப்பால் அவர்களின் உணியோகத் தின்பொருட்டு வெகு புஸ்கங்களில் அடங்கிய சாரங்களை இருத ஒரு கிரந்தத்தில் ரோதநிருக்கிறார்கள். கிரந்தகாரருடைய சரித்திரம் விவரமாய்த் தெரியவில்லை.

6. கிரந்தம் சாகரம் என்று பெயரிடப்பட்டிருப்பதால், அத்தியாயங் கள் தாங்கங்கள் அதாவது அலைகளாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. முதலாவது தாங்கத்தில், கிரந்தத்தின் முக்கியமான நருத்தாதி: ஜீவபிர்ம்ம ஐகியத்தைக் காட்டும் மங்களாரணம், கிரந்தமகிமை, அதிசூரிலக்ஷணம், ஜீவபிர்ம்ம உபேமாதே விஷயம், அக்கலிவித்தி கருவிராபதிபாதிற் பிர யோசனம், சிவனமனை நிதித்தியாசனங்கள், ஞானத்தின் அந்தரங்க பகி ரங்க சாதனங்கள், மோஷத்தின் சாபஷாதசாதனம் இவைகளெல்லாம் விருபிககப்பட்டிருக்கின்றன.

7. முதல் தாங்கத்திற் சொல்லிப் அனுபந்த சதுஷ்டயம் இரண்டாவது தாங்கத்தில் விசேஷமாய்ச் சொல்லப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு அக்கத்துக் கும் ஒவ்வொரு உபாயம் ஏற்பட்டிருப்பதால் பிர்ம்மஞானமின்றியிலேயே அக்கவித்தியோகுமென்றும், அறியப்படாத விஷயத்தில் இச்சை யுண்டா காதபடியால் பிர்ம்மஞானத்தில் இரகை ஒருவனுக்குமில்லை என்றும், ஜீவபி ர்ம்மஸ்வரூபங்களில் பேதங்களிருப்பதால் இவைகள் ஒன்றெனக் கூடாதென் னும், அத்தியாச சாயக்கிரி லில்லாதபடியால் பந்தம் சத்தியமென்றும்,

இந்தர் சுத்தியபத்தம் கர்மத்தால்தான் நிவிர்த்தியாகுமென்றும் ஸ்ரீவாசுபதி ஆசேஷிக்கிறான். பீர்ப்மஞானமின்றியில் துக்கம் அடிபோடி நிவித்தியாக மாட்டாதென்றும், சாட்சிக்கும் பீர்ப்மததுக்கும் ஏகதவம் சொல்லக்கூடுமென்றும், பந்தம் மித்தையென்றும், இந்த மித்தியா பந்தம் ஞானமன்றியில் யாதொரு காமத்தாலும் நிவித்தியாகமாட்டாதென்றும், *அஞ்ஞானியின் காமபஜன்மாதிரியைக் கொடுக்காமலிராதென்றும் சமாதானம் சொல்லி, காதததை ஆரம்பிப்பதற் பிரயோஜன முண்டென்று கீரதகாரர் ஸ்தாபிக்கார். அனுபந்த சதுஷ்டயத்தை இந்த இரண்டு தாங்கங்களில் நிருபித்திருப்பதுபோல சம்ஸ்கிருத கீரதங்களில் பார்ப்பது அரிது. கிஷ்யன் சம்பாதிக்க வேண்டிய விவகாரி சாதனங்கள் விவரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

8. முன்றாவது தாங்கத்தில், குரு லக்ஷணம், குருவை அவசியம தேடவேண்டுகென்பது, குருவைச் சேவிகரும் விதம், பாஷாகிரந்தத்தினாலும் ஞானமுண்டாகும் என்பவை எல்லாம் நிருபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

9. நான்காவது தாங்கம்முதல் குரு சிஷ்ய வினாவிடையாக ஒருநுழை முலாய் ஞானம் உபதேசிக்கப்படுகிறது. இரகதையில் சுபசந்தி பெற்று ஒரு அரசன் அக்மஞானத்தைச் சம்பாதிக்க விரித்தது, தன் பிள்ளைகளாகிற தத்துவநிருஷ்டி, தர்க்கநிருஷ்டி, அநிருஷ்டி, இம்முறையிலிடத்தில் இராசசியத்தை ஒப்புவித்துக் காட்டுக்குரியாக எத்தனம் செய்தையில், அரசன் குமாரர்களை முதலில் புறப்பட்டுப் போய்விட்டானா. பிறகு குருவைக் கண்டு அவர்கள் உபதேசம் பெற்றனர். இந்த நான்காவது தாங்கத்தில் உத்தமாதிகாரியாக தத்துவநிருஷ்டிக்குத் துக்கநிவித்தி சுகப் பிராப்திகளின் பொருட்டு ஜீவப்பிராமங்களின் அபேதஞ்ஞானம் உபதேசிக்கப்படுகிறது. ரஜ்ஜுகில் தோன்றும் சாபம்போல இந்தப் பிரபஞ்சம் மித்தை என்று நிருபிக்கப்படுகிறது. ரஜ்ஜு சாபம் நிருஷ்டாரதம் எந்த வேதாந்த கிரந்தத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்காது, ரஜ்ஜுகில் சாபம் எவ்விதமாக உண்டாகிறதென்பது இந்தக் கிரந்தத்தில் விவரித்திருப்பதுபோலக் காண்பது அரிது. ஜீவபிராமம் அபேத விஷயத்தில் வெகு ஆசேஷ சமாதானங்களும், வேத குருவாக்கியங்களால் பிரமாத்தின் பிரதநியைஞான முண்டாகும் என்பதும் இத்தாங்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

10. ஐந்தாவது தாங்கத்தில் வேதம் குரு இவை பொய்யென்பதும், நினைவாக முன் பொய்யான ஜ்ஞாந விபா பிராகும என்பதும், பிரமாந்தை அறியாதபால ஜ்ஞாந நினைவாக நினைப்பதும், மாயை, ரசவான்,

மு க வு தை.

ஜீவன், சூட்சும சிருஷ்டி, ஸ்தூலசிருஷ்டி, பஞ்சகோசவிவாகம், லயகாதினை, பிரணவ உபாசனை முதலியவைகளும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

11. ஆறுவது தாந்திரத்தில் ஜாதகத்தையும் ஸ்வரூபமும் அநேக காரணங்களால் சமமென்பதும், “கான யா” என்னும் கேள்விக்கு “சச்சிதானந்த ஸ்வரூபமாயும், ஜனனமானங்க ளன்றியிலும், அசநீகமாயு மிருக்கிற பிம்பமே ஜீவன்” என்கிற உத்தரமும், “சிருஷ்டிகளுக்காரணம் யா” என்னும் கேள்விக்கு, “சகவானே தனிய ஜீவன் அல்ல” வென்பதும், “முத்திக்குச் சாதனம் யாது” எனனும்கேள்விக்கு “அராதனம் காமமலல, ஞானம்தான்” என்பதும், சபதந்தின் வாய்ப்பாயாத லக்ஷியாததங்களும்கவாவாகிய உபதேசமும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

12. ஏழாவது தாந்திரத்தில் சாந்திரினை அந்தஸ்தாங்கங்கள், ஞானிக்கு பிரயித்தி திஷ்டி, இணையும பிமாபிலன் எனபதும், பிரயாத பலத்தால் ஞானிக்கு விவகாரம் சம்பவிக்ஷி தென்பது ஜீவன் முதலி விபேத முதலி லக்ஷணங்கள், வேதங்கள், புராணங்கள் முதலியவை அகவைத ஞானத்துக்கே சாதனம் யிருபயங்கு கர்ஷ்யபிரயாதாக விதந்தயிரி 18 பிரஸ்தானங்களாகிய (1). வேதங்கள், (2) உபவேதங்கள், (3) அங்கங்கள், (4) புராணங்கள், (5) உபபுராணங்கள், பிமாபவைபேஷிக லக்ஷணங்கள், தாம் சாந்திரங்கள், சாந்திய சாந்திர, பரமசாந்திரம், சைவக் கிரந்தங்கள், வைஷ்ணவக் கிரந்தங்கள், நான்யகிரந்தம், சக்தி புணியாகிய வாமமாகைய, புராணங்களிற் சொல்லிய நிவன் விஷ்ணு முதலிய தேவதைகளின் பூஜையில் நரி வியாசருடைய கருத்தும், நூற் சாந்திரங்களில் பிரமாணமானது, இவைகளெல்லாம் விஸ்தாரமாய் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

13. மேற்சொல்லிய விஷயங்கள் தனிவேறு அநேக விஷயங்களும் இவ்வேழ தாந்திரங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன இவைகளில் நியாயம் ஞானமேயும் முதலிய இயாதங்களின் கருதங்களும், அவைகளின் பிரசுரங்களும் ஆங்காங்கு குறிப்பாய்விருக்கின்றன இவ்வந்த கிரந்தங்கள் விசேஷமாய்த் தத்தம் மகத்தையே ஸ்தாபித்தார். இதில் இவ் தாந்திரங்கள் கண்டிக்கப்படவி அகவைத சித்தாததம் ஸ்தாபித்தாயிடுமது. ஆதலானதனுக்கு உபயோகமான விஷயங்களைல்லாம் தெளிவாயும் முகநிபுடனும் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இவ்வந்தம் விசேஷமாய் முகநிபிரதானம் யிருக்கிறது. சுருதி வாக்யங்களே எடுத்துச் சொல்லுகின்ற மட்டும் அபிபிராசிக்கு விஷ

முகவுரை.

யம் சுலபமாய்ப் போதமாகமாட்டாது. ஆகையால் எந்த யுக்திகளால் அச் சுருதிகளின் சுருத்து மனதில் சுலபமாய்ப்படுமோ அவைகள் கிரந்தகாரரால் விசேஷமாய் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. கிரந்தம் இவ்வளவு சுலபமாய்க் கிரந்தகாரரால் செய்யப்பட்டிருந்தாலும், கடைத்தெருபுராணங்களைக் கேட்பதுபோல் இதைக் கேட்பதினாலும், கதைகளை வாசிப்பது போல இதை வாசிப்பதினாலும் மேற்சொல்லிய விஷயங்களெல்லாம் அறிவப்படுமா என்பது வினாசை. சித்தையுடன் கவனமாய்ப் படிக்காதவரையில் விஷயம் முன்போலவே இருக்கும், சிரமத்துக்குத் தக்கபலன் உண்டி.

11. இந்த அபூர்வமான கிரந்தம் வடதேசத்தில் சில பாஷைகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்குச் சமானமான கிரந்தம் இத்தமிழ் நாட்டில் காணோம். இக்கிரந்தத்தை முதலில் வாசிக்கும்போது மனனத்தின் பொருட்டு இதைத் தமிழில் மொழிபெயர்த்தேன். பிறகு இத்தமிழ் நாட்டில் இந்த அற்புத கிரந்தம் விளங்கவேண்டுமா என்று சில இஷ்டர்கள் ஆலோசித்ததின்பேரில் இதைப் பிரசுரஞ்செய்யப் பிரயத்தினம் செய்யப்பட்டது. இதில் அடங்கிய இரத்தினங்கள் வெளியாக வேண்டுமென்ற சுருத்தைத் தவிர வேறில்லை.

15. இக் கிரந்தத்தை 714 பிரிவுகளாகப் பிரித்திருக்கிறேன். இப் பிரிவுகளின் சுருக்கத்தை விஷயஞ்சுக அணுகுமணிகையில் எழுதியிருக்கிறேன். கடினமான விடங்களில் சுருக்கத்தைக் கொஞ்சம் விரிவாயும் எழுதியிருக்கிறேன். இது வெகு சாதகமா யிருக்குமென்று நினைக்கிறேன். (உ-ம்) ஜாக்ரதஸ்வபந சமநிருபணம், மகாவாக்சிய உபதேசம். மேலும் இந்த அட்டவணைபால் பிரிவுகளின் முன்பின் சம்பந்தங்களும், ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் தெரியவேண்டிய உள் விஷயங்களும் தெளிவாப்த தெரியக் கூடும். விஷயங்களைக் கண்டுபிடிக்கும் பொருட்டு கடைசியில் அகராதி சொல்லட்டவணையையும் கொடுத்திருக்கிறேன்.

16. இத் தமிழ்மொழிபெயர்ப்புக்கு வெகு குறிப்புகள் சிறிய எழுத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகள் மூல கிரந்தத்தில் கடினமாயுள்ளவைகளைத் தெளிவாக்குவதுடன், மூலத்தை அனுசரித்துத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில விஷயங்களையும் எடுத்துச் சொல்லுகின்றன. இக் குறிப்புள்ள விசாரசாதகின் வியாக்கியானத்தினின்றும், பஞ்சதசப்பிரகரணம் அதன் ஹரிதி வியாக்கியானம் இவைகளினின்றும், ஹரிதி பாலபோதத்தினின்றும், ஸ்ரீசங்கராசாரிபருடைய பாலபோதம் ஆதம்போதம் இவை

முகவுரை.

மூலினின்றும் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எகதேசத்தில் சொந்தக் குறிப்புகளையும் கொடுத்திருக்கிறேன். மொத்தத்தில் 412 குறிப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

17. இந் கிரந்தத்தில் சமஸ்கிருத பதங்கள் வருவதால் சில விடங்களில் அவைகளைச் சமஸ்கிருதப்போலவே தமிழ் எழுத்தில் எழுதியிருக்கிறேன். (உ—ம்) காணதை, ஸ்திதை, சஞ்சலதை முதலிய.

18. இப்படிப்பட்ட கிரந்தத்தை இதுவரையில் ஒருவரும் இதற்குமிட நாட்டின் உபயோகத்துக்காக வெளியிடாததைப் பார்த்து இப்போது இந்தப் பிரயத்தினம் என்னால் செய்யப்பட்டது. கூடிய பிரயாசையுடன் மொழி பெயர்த்திருக்கிறேன். வித்வான்களால் கண்டு பிடிக்கப்படும் பொருள் குற்றங்களும் சொற்குற்றங்களும் வர்த்தனதுடன் அங்கீகரிக்கப்படும். குற்றங்களை மன்னித்துச் சாரத்தை கிடைத்துப் பிரயத்தினப்படுவார்களைத் தைரியப்படுத்துவது பெரியோர்களுக்குச் சகஜம். இதற்குக் கொடுபடும் ஆதரவின் பேரில் மறுபிரதி போடுப்படி. நேரிடுமேயானால் அவைகள் மொழிபெயர்ப்பில் திருத்தப்படும். இப்போது பல விடங்களில் காணப்படுகிற விசாரத்துக்கு இக் கிரந்தம் உபயோகமானால் எந்தணிந்த காரியம் சபலமாகும்.

2-வது பதிப்புக்கு முகவுரை.

1893ஆம் ஆரம்பத்தில் விசாரசாகாம தமிழில் முதலில் பிரசுரிக்கப்படுத்தினேன். அக்காலத்தில் இந்தக் கிரந்தத்தின் மஹிமை இப் பிரதேசத்தில் விசேஷமாய்த் தெரிந்திராதபடியால் புஸ்தகத்தை இரண்டாம் எப்படி. ஆதரிப்பார்களோ என்று மனோதைரிய மறவனாகவே யிருந்தேன். கொஞ்சகாலம்வரையில் புஸ்தகங்கள் விசேஷமாய்ச் செல்வாகவில்லை இதின் மஹிமை தெரியவரத் தெரியவர புஸ்தகங்கள் யாவையும் செலவானது மன்றித் தழிழ் தெரியாத கர்னாடக இராஜஜிபத்திலுள்ள ஜனங்களின் உபயோகத்திற்காகக் கர்னாடக மொழிபெயர்ப்பும் ஏற்பட்டது. தெலுங்கு பாஷையிலும் இதைப் போடவேண்டியது என்று சிலா யோசிக்கிறார்களா மலையாளத்தில் போடவேண்டுமென்று ஒரு ஈவாயிகள் அபிப்பிராயம் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதனால் இந்தக் கிரந்தத்தில் சகல ஜனங்களுக்கும் விசேஷ ஆதரவு இருக்கிறதாய்த் தெரியவருகிறது. இந்தப் புஸ்தகம் வேண்டுமென்று வெகு பெயர்கள் இடப்பட்டபடியால் இரண்டாவது பதிப்புப்போட எதனித்தேன். இச்சமயத்தில்

மு க வு னை.

தலமான ஹிந்தியதீபின் பிரிவுகளை அணுகித்தே இதிலும் விஷயங்கள்
பிரகடப்பட்டிருக்கின்றன. மேலும் விருத்திப்பிரபாகரம் என்னும் அறுபத
பாத்தையையும் பாலபொத முதலிய பற்றும் அநேக நாலகோடியும் ஹிந்தியி
நிருந்து பொழிபெயர்த்த தந்தையர் மகா-நா-நாநீ வே குப்புசாமிராஜு
அவர்களைநடுகாண்டு இந் தந்தையரை பரிஷ்காரப்படுத்தி யிருக்கிறேன்.
அவர்கள் இந்த விஷயத்தில் எடுத்த தக்கொண்ட சிமம் அனுகூல அவர்கள்
செய்த உபகாரத்திற்காக நான் வெகு நன்றியறிவுள்ளவனாக யிருக்கிறேன்.

முதல் பதிப்பின் கடைசியில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பிரம்மஞானர்
நாருக்கும் இந்தப் பதிப்பில் கொடுக்கப்படவில்லை இந்த பாகத்தை எவ்வப்
பரிஷ்காரப்படுத்த வேண்டுமென்று யோசனை இருப்பதால் அதை சிறுதனாக
கொண்டிருக்கிறேன்.

குற்றாலர்,
தந்தையர் ஜில்லா. }

அ. சிவ.

3-வது பதிப்புக்கு முகவுரை.

இந்த பொழிபெயர்ப்பின் முதல் இரண்டு பதிப்புகளுக்கும் கொடுக்கப்
பட்ட அகாவால், இந்தப் புத்தகம் பிரச்சாரமாய் அபிஷேகி யிருக்கிறதாகத்
தெரியவருவதால் இந்த முறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற த. ம-நா-நாநீ
குப்புசாமிராஜு அவர்கள் செய்த சில நிகர்த்தவற்றும் இதில் சேர்க்கப்பட்ட
யிருக்கின்றன. விஷயானுகூலானவர்களில் இருந்த பிச்சுகளும் திருத்தப்
பட்டிருக்கின்றன.

மைலாபட்டி.

அ. சிவராம்.

ஓம்

ஸ்ரீ விசாரசாகரம்.

விஷயத்தைக் காட்டும் அனுகூலமணிகை.

முதலாவது தரங்கம்.

அநுபந்தசாமானிய நிருபணம்.

1 வஸ்துநிரித்தேசநுபமங்களம்.

1

1. மங்களாசசணம்

பிரிவு

ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியரூப மங்களாசசணம்
ஒவ்வொரு விசேஷணத்தின் பிரயோஜனம்
அனைக விசேஷணங்களின் பிரயோஜனம்

2. ஆகேஷிபசமாதானங்கள்.

ஆகேஷிபம், விஷ்ணு முதலியவர்களை ஸ்மரிக்கவேண்டியது
சமாதானம், அவர்கள் தன் ஸ்வரூப சமுத்திரத்தின் அலைகள்
ஆ. ஈசவரனாற்ற சமுத்திரத்தின் அலைகளாகச் சொல்லலாம்
ச. ஈசவரனை தன் ஸ்வரூபத்தில் கலத்தன்
ஆ. பிரஹ்மத்தில் ஈசவரன் கலத்தனால்தான் பிரஹ்மஸ்மானை
செய்யவேண்டும்
ச. பிரஹ்மத்துக்கும தனக்கும் யாதொரு பேதமுமில்லை
ஆ இஷ்டதேவதைகளை ஸ்மரிக்கவேண்டும்
ச இவர்கள் தன்னைக்காட்டிலும் வேறில்லை

2 கிரந்தமகிமை (2—3)

ஸம்ஸ்கிருத கிரந்தங்களிருக்க இதரபாஷா கிரந்தங்களின்
பிரயோஜனம்

2

அநேகபாஷா கிரந்தங்களிருக்க விசாரசாகரத்தின் விசேஷம்

3

3. அநுபந்த சதுஷ்டய தீர்ப்பணம் (4-32)

1	அநுபந்த சதுஷ்டயம்	(4)
2	அதிகாரி	(5-23)
1.	அதிகாரி வாணகம்	(5)
2.	நான்கு சாதனங்கள்	(6-11)
1	விஷேசம்	7
2	வைபவம்	8
3	சமாதானத்தின் பற்றி	
(1)	இவைகளின் பெயர்	9
(2)	சமாதானத்தின் பற்றி	10
(3)	சமாதானத்தின் பற்றி	11
(4)	சமாதானத்தின் பற்றி	12
(5)	சமாதானத்தின் பற்றி	13
4.	முழுக்கூற்று வகை	14
3.	ஞானசாதனங்கள்	14
4.	அநுபந்த சதுஷ்டய சாதனங்கள்	15-16
5.	விஷேசத்தின் பற்றி அநுபந்த சாதனங்கள்	17
6.	சமாதானத்தின் பற்றி அநுபந்த சாதனங்கள் (18-19)	
1	சமாதானம்	18
2	மனம்	18
3.	விஷேசத்தின் பற்றி	18
4.	சமாதானத்தின் பற்றி	18-19
7.	ஞானத்தின் சாதனத்தின் பற்றி அநுபந்த சாதனங்கள்	20
8.	இதில் ஆசை சமாதானங்கள் (21-24)	
1.	ஆ (1) சேவல் வாங்கியதால் அபரோகூரணம் உண்டாக
மாட்டாது	21
(2)	அபரோகூரணம் உண்டாகாது அபரோகூரணம்	21
2	ச (1) சேவல் வாங்கியதால் அபரோகூரணம் உண்
டாகும்	22
(2)	சமாதானத்தின் பற்றி	23
3.	சமாதானம்	24
4	விஷயம்	25
5	அநுபந்தம் (26-32)	
1.	அநுபந்தத்தின் பற்றி	26
2.	ஆசை சமாதானங்கள் (27-32)	

2. சாட்சிக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் ஏகத்துவம் சொல்லக்கூடாது 40-41

1. ஜீவனைக் காட்டிலும் சாட்சி வேறில்லை 40
2. அப்படி இருந்தாலும் சாட்சி அனைத்தென்றே சொல்லவேண்டும் 41
3. அந்தக்கரணம் இந்திரியங்களுக்கு விஷயமல்ல 41
4. அந்தக்கரணம் அதன் விர்த்திக்கும் விஷயமல்ல 42
5. அந்தக்கரணமும் அதன் தீர்மானமான சுகதுக்கங்களும் சாட்சிக்குத்தான் விஷயங்கள் 43
6. ஒருவர் சுகதுக்கங்கள் மற்றொருவருக்கு இல்லாதபடியால் சாட்சி அனைத்தும், சாட்சிக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் ஏகத்துவம் சொல்லக்கூடாது 44

3. பிரயோஜனத்தில் ஆகேஷைப்பங்கள். (45-59)

1. ஞானத்தால் பந்தம் நிவிர்த்தியாகமாட்டாது (45-50)

1. பந்தம் சத்தியம் 45
2. அத்தியாச சாமக்கிரிகளின் விவரம் 46
3. இவைகளில்லாததால் பந்தம் சத்தியம் (47-50)
 - (1) சித்தாந்தத்தில் பந்தம் பொய்ப்பா யிருப்பதால் சத்திய வஸ்துஸம்ஸகாரம் சித்திககவிலலை ஆகையால் பந்தம் சத்தியம் 47
 - (2) ஆத்மாவுக்கும் பததததுக்கும் சாதிருகுப தோஷமில்லாத படியால் தோஷம் சித்திககவிலலை; ஆகையால் பந்தம் சத்தியம் 48
 - (3) சித்தாந்தத்தில் பிரமாத்திரு பிரமாணங்கள் கல்பிதங்களாதலால் தோஷங்களை சித்திககவிலலை. ஆகையால் பந்தம் சத்தியம் 49
 - (4) அநிஷ்டான பிரஹ்மத்தினிடத்தில் அஞ்ஞானம் சேர்ந்திருக்கமாட்டாது 50
 - (5) பிரஹ்மத்துக்கு சாமானிய விசேஷ பாவங்களிலலை நிர்விசேஷம் ஆகையால் பிரஹ்மம் சாமானியமாய் அறியப்படுகிறதென்றும் விசேஷமாய் அறியப்படவில்லை யென்றும் சொல்லக்கூடாது. ஆகையால் பந்தம் சத்தியம் 50

2. கிம்மத்தால் மோகமும் சித்திக்கும், ஏகபவிசுவாதம் (51-58)

ஸ்ரீ விசாரசாகரம்.

1. மோக்ஷமடைய கர்மத்தை அவசியம் செய்யவேண்டியது 51

2. காமத்தின் விவரம் (52—53)

(1) விசித்தம். (2) நிஷித்தம் 52

(3) விசித்தத்தில் பாண்குவீதம் 53

3. மோக்ஷ இச்சையுன்னவன் செய்யவேண்டிய கர்மம் (54—59)

(1) நிஷித்த காமியகர்மங்களை விட்டு நித்தியஸூயிதிக கர்மங்களைச் செய்யவேண்டும். இவைகளுக்குப் பலனாவே 54

(2) நிஷித்தத்தை நிவிர்த்திக்குப் பிராயச்சித்த கர்மத்தைச் செய்யவேண்டியது (55—56)

(1) சாதாரண பிராயச்சித்தம் அறியப்பட்டிருக்கிற பாபத்தையும் அசாதாரண பிராயச்சித்தம் அறியப்படாத ஜன்மாதிரி பாபத்தையும் நிவிர்த்திக்கும் 55

(2) சாதாரண பிராயச்சித்தத்தின் இருவகைப் பலன்கள் 56

(i) ஜன்மாதிரி சாமியகர்மங்கள் இப்போது பலனிலிச்சை இல்லாதவனுக்குப் பலிக்கிறதில்லை 57

(ii) ஜன்மாதிரி பிராயத்தநாமம் போகத்தினால் நாசமடைகிறது 58

(iii) பிராயச்சித்தமும் அனாவசியம் 58

பந்தநிவிர்த்தி ஞானமன்றியில் வேறு உபாய (கர்ம) த்தால் சித்திக்கிறபடியால் கிரந்தம் நிஷ்பிரயோஜனம் 59

4. சம்பந்தத்தில் சூகேதபம்.

அதிகாரி முதலிபவை சித்திக்காதபடியால் சம்பந்தமும் சித்திக்க வில்லை. ஆகையால் கிரந்தம் நிஷ்பிரயோஜனம் 60

2. அநுபந்தமண்டனம் (61—93)

அதிகாரிவிஷயமாய்ச் சமாதானங்கள் (62—71)

சூகேதப சுருக்கம் 61

(33—36) க்குச் சமாதானம் (62—63)

1. துக்ககாரணங்கள் முழுமையும் நிவிர்த்தியாகாமல் துக்க நிவிர்த்தியாகமாட்டாது 62

2. அந்தக் காரணங்கள் பிரஹ்மத்துக்குப் பின்னமான அஞ்ஞானமும் அதின்காரியமான பிரபஞ்சமும் 63

3. 37-க்குச் சமாதானம். சகானுபவார் எல்லாருக்கும் இருப்பதால் நிததிபசகருபமான பிரஹ்மபிரோப்தியில் இச்சை உண்டாகக் கூடும் 64
4. 38-க்குச் சமாதானம் (65—71)
1. முழுட்சக்கன் இருக்கிறார்கள் 65
 2. ஆத்காசத்தில்தான் இச்சை எல்லாருக்கும் உண்டாகிறது 65
 3. முழுட்ச தெதிப்பதால் கிரந்தம் ஸபலம் (65—68)
 - (1) இந்தக் கிரந்தம் மோக்ஷசாதனமாக இருக்கிறது 66
 - (2) வேறு சாதனங்களுக்குள்ளும் இது நிஷ்பிரயோஜனமல்ல 67
 - (3) விவேகாதிகள் கூடினவன் இருக்கக்கூடுமானால் அவனுக்கு இந்தக் கிரந்தம் பிரயோஜனப்படும் 68
 4. நித்திய சகத்தில் இச்சை உண்டாகிறதுமேல் உன்பது கிடையாது
 - (1) பாமரவிஷயிலகூணம் 69
 - (2) ஜிஞ்ஞாசு முத்தவகூணம் 70
 5. ஜிஞ்ஞாசுவுக்கும் பிரவிர்த்தி யுண்டாகும். ஆகையால் கிரந்தம் பிரயோஜனமுடனது 71
2. விடியத்தில் சமாதானங்கள் (72—75)
1. ஜீவனுக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் ஏகத்வம் கூடாது சாட்சிக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் ஏகத்வம் கூடும் (72—74)
 1. சாட்சி ஸ்வரூபம் 72
 2. ஜீவஸ்வரூபம் 77
 3. ஏகத்வநிரூபணம் 77
 2. நாகாசாட்சிக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் ஏகத்வம் சம்பவிக்கும் 75
 3. சகதுக்கங்கள் கேவல சாட்சிக்குத்தான் விஷயமல்ல; ஆனால் விருத்தியில் ஆருடமான சாட்சிக்கு விஷயங்களாம் 76
 3. பிரயோஜனவிஷயமாய்க் சமாதானங்கள் (77—92)
 1. பந்தம் மித்தை. அது ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகும் (77—86)
 1. காரிய அத்தியாசநிரூபணம் (77—84)
 - (1) பந்தம் மித்தை 77
 - (2) 46-வது பிரிவில் கண்ட சாமக்கிரிகள் அத்தியாசத்துக்கு வேண்டியதில்லை. (78—84)
 1. சம்ஸ்காரம்:—(78—82)

- (1) சத்தியவந்து ஞானவன்ய சம்ஸ்காரம் அவசிய மில்லை வந்து பொய்யாகவு் இருக்கக்கூடும் 78
- (2) காரியத்துக்குக் காரணம் அவ்வியவந்த பூர்வகாலத் தில் இருக்கவேண்டும் 79
- (3) ஆ. காரணம் வியவந்தகாலத்தில் இருக்கக்கூடும் 79
- (4) ச. காரணம் அவ்வியவந்த பூர்வகாலத்திலேயே இருக்கவேண்டும் 79
- (5) இந்த நியமம் சுவர்க்க கரகப்பிராப்தியில் காணப் படுகிறது 79
- (6) மேற்படி நியமம் ரஜ்ஜுசார்ப்பப் பிராப்தியிலும் இருக்கிறது 80
- (7) ஸ்டீ நியமம் சகல அத்தியாச விஷயத்திலும் இருக்கிறது 80
- (8) பாத அத்தியாசத்திலும் உச்சர அகங்காராதிசுரூ கதப் பூர்வ அகங்காராதிசுரூ ஞான சம்ஸ்கா ரம் காரணமாகம் 81
- (9) அகங்காராதிசுரூ பிரவாக்ரூபாய் அஹிதாயிருப் பதால் எல்லா நற்றிற்மும முதலாவது அத்தியா சம் ஒன்றனுடென்பதில்லை 82

2. பிரமாதாசோஷம்:—வைராக்கிய புருஷனுக்கும் லோப பயாதிகோஷங்களுள் நியிலேயே கிளர்ஞ்சலில் வெள்ளி அத்தியாசம் உண்டாவதால் பிரமாதாவின் தோஷம் அவசியமில்லை 83—84

3. பிரமாண சோஷம்:—கோத்திரகோ மில்லாதவனுக்கும் ஆகாசத்தில் நீலவண்ணம் தோன்றுவதில் பிரமாண தோஷம் அவசியமில்லை 84

4. பிரமேயசோஷம்:—ஆகாமாவக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் காதி ருசிய தோஷ மில்லாவிட்டாலும் அத்தியாசம் உண் டாகிறது 84

2 காரண அத்தியாச நிருபணம் (85—86)

(1) பிரஹ்மத்தினிடத்தில் அஞ்ஞானம் சேர்ந்திருக்கக்கூடும் 85

(2) ஆத்மா சாமானியமாய் அறியப்பட்டும் விசேஷமாய் அறியப் படாமலும் இருக்கிறது. மேலும் ஆத்மா நிர்விசேஷமென்ப தற்கு ஹானிவரமாட்டாது 86

2. கர்மத்தால் மோகனம் அத்திக்கமாட்டாது (86—91)

1 (55—58) ஆகேபச் சுருக்கம் 87

2. நித்திய ணைத்தியங்கள் சுவர்க்கபலனைக் கொடுக்கின்றன 87

3. ஜன்மாதிர காமிய கர்மம் அஞ்ஞானிக்குப் பலனை அவசியம் கொடுக் கும் 57-க்குச் சமாதானம் 88

4. ஞானத்தாலன் நியில் கர்மபலபோகம் தீராது 89

1. கிந்தனை மூலப்போக்கைப் பற்றிய விவரம்	91
2. தரு சிஷ்ய லக்ஷணம்	92
3. தரு அபசியம் வேண்டியது	93
4. தரு சிஷ்ய லக்ஷணம்	94
5. தரு சிஷ்ய லக்ஷணம்	95
6. தரு சிஷ்ய லக்ஷணம்	96
7. தரு சிஷ்ய லக்ஷணம்	97
8. தரு சிஷ்ய லக்ஷணம்	98
9. தரு சிஷ்ய லக்ஷணம்	99
10. தரு சிஷ்ய லக்ஷணம்	100
11. தரு சிஷ்ய லக்ஷணம்	101
12. தரு சிஷ்ய லக்ஷணம்	102
13. தரு சிஷ்ய லக்ஷணம்	103
14. தரு சிஷ்ய லக்ஷணம்	104
15. தரு சிஷ்ய லக்ஷணம்	105
16. தரு சிஷ்ய லக்ஷணம்	106
17. தரு சிஷ்ய லக்ஷணம்	107
18. தரு சிஷ்ய லக்ஷணம்	108
19. தரு சிஷ்ய லக்ஷணம்	109
20. தரு சிஷ்ய லக்ஷணம்	110

முன்னுரை தாங்கம்.

குரு சிஷ்ய லக்ஷணம்.

1. கிந்தனை மூலப்போக்கைப் பற்றிய விவரம்	94
2. தரு சிஷ்ய லக்ஷணம் (95—96)	
1. குருலக்ஷணம்	95
2. சிஷ்யலக்ஷணம்	96
3. தரு அபசியம் வேண்டியது	
1. குருபக்திபலன்	97
2. ஞானியாகிற குருவினிடத்தில்தான் வேதார்த்தத்தைக் கேட்க வேண்டியது	98
1. பாஷாக்கிரந்தத்தாலும் ஞானம் உண்டாகக்கூடும்	99
2. தருசேவை (100—106)	
1. தருவை அவசியம் கேவிக்கவேண்டியது	100
2. அந்த சேவையின் பிரகாரம் (101—105)	
1. நமஸ்காரம்செய்து சமீபம் இருத்தல், சரீரம் முதலியவைகளை அர்ப்பணம்செய்தல்	101
2. சரீரத்தை அர்ப்பணம் செய்தல்	102
3. மனதை அர்ப்பணம் செய்தல்	103
4. தனத்தை அர்ப்பணம் செய்தல்	104
5. வாக்கை அர்ப்பணம் செய்தல்	105
6. சிஷ்யன் நடந்துகொள்ளவேண்டிய விதம்	
(1) பிஷ்ணவாங்கல்	106
(2) உத்திரவீன்பேரில் புசித்தல்	107
(3) உத்திரவீன்பேரில் கேள்வி கேட்கல்	108

தருவதிருஷ்டியின் கேள்வி:—சுகப்பிராய
திக்கும் துக்கநிலிர்ந்திக்கும் கர்ம உபாசனை
களைத் தவிர வேறுபாயத்தைச் சொல்ல
வேண்டும்

I. பூவா?கை 109

II. சுபசத்தி ராஜாவினுடையவும் துவர் பி
ளைகளான தத்வதிருஷ்டி, அகிரஷ்டி, தாக்
திருஷ்டி இவர்களுடையவும் கதை 109-112

III. தத்துவதிருஷ்டியின் கேள்வி:—சுகப்பிராய
திக்கும் துக்கநிலிர்ந்திக்கும் கர்ம உபாசனை
களைத் தவிர வேறுபாயத்தைச் சொல்ல
வேண்டும் 113-114

IV. ஞானோபதேசம் 115—155.

1. து உத்தரம்:—சுகம் எப்போதும் இருப்பதாலும் துக்கம்
ஒருகாலத்திலும் இல்லாததாலும், கேள்வியில்லாத இச்
சை பிராந்தியால்தான் உண்டாகிறது. நீ ஜனனமரண
மில்லாத சேதனஸ்வரூபமான பிர்ம்மமாயிருக்கிறாய் 115

2. ஞால் ஜகேஷப சமாதானங்கள் (116—155)

1. சுகவிஷயமாய்:—(116—119)

1. விஷயம்:—நானே ஆனந்தரூபமாக இருந்தால், விஷயம் பற்றத்
தால் எனக்கு ஆனந்தம் தோன்றக்கூடாது. அப்படித் தோன்
துவதால் நான் ஆனந்தரூபன் அல்லன் 116

2. குரு:—அஞ்ஞானிகள் விஷயத்தில் பிரவிர்த்திக்கும்போது அவர்
கள் மனது சஞ்சலிப்பதால் ஆக்மாணந்தம் அவர்கள் புத்தியில்
பிரதிபிம்பிக்கிறதில்லை, விஷயத்தில் ஆனந்தமில்லை என்பது
சுருதியுத்தி அனுபவங்களால் பிரதிபாதிக்கப்படுகிறது 117

3. சி. ஞானிக்கும் விஷயத்தில் இச்சை உண்டா? இல்லையா? 118

4. கு. விஷயத்தில் பிரவிர்த்தித்திருக்கும்போது ஞானியும் அஞ்
ஞானிபோல் இருக்கிறான். ஆனால் விஷயாநந்தத்தை ஸ்வரூபா
னந்தத்துக்கு வேறாக அவன் நினைக்கிறதில்லை 119

2. துக்கவிஷயமாய் (120—155)

1. சி. ஞானனாதி துக்கங்கள் யாருக்குண்டு? 120

2. கு. அவைகள் ஒருவருக்குமில்லை 121

3. சி. துக்கம் ஒருவருக்கும், இல்லாவிட்டால் பிரத்தியக்ஷமாய்
வன் காணப்படுகிறதா? 122

4. கு. தான் பீரம்மஸ்வரூபமென்று அறியாதபடியால், ரஜ்ஜு சர்ப்பம்போலும், சொப்பன பதார்த்தம்போலும், துக்கம் பொய்த்தோற்றமாயிருக்கிறது 123
5. சி. ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம் எப்படித் தோன்றுகிறது 124
4. கியாதிகள் (125—130)
- (1) அசக்கியாதி 123
- (2) ஆத்மக்கியாதி 127
- (3) அந்நியதாக்கியாதி (128—129)
1. ஸைபாயிக வைசேஷிக மதம் 128
2. சிந்தாமணிக்காரர் மதம் 129
- (4) ரெடி மூன்று கியாதிகளின் கண்டனம் 130
- (5) அக்கியாதி 10
6. கு. 1. அக்கியாதி கண்டனம் (131—132)
2. அனீர்வசனீயகியாதி (133—146)
- (1) அதின் லக்ஷணம் சர்ப்பம் அவித்தியாபரிணாமம் 133
- (2) சர்ப்பஞானமும் அவித்தியாபரிணாமம், சர்ப்பமும் அதினஞானமும் ஒரேகாலத்தில் உண்டாகி ஒரேகாலத்தில் லயமாகின்றன 134
- (3) சர்ப்பம் சாக்ஷிபாவியம் 134
- (4) ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பமும் அதின் ஞானமும் அவித்தியாபரிணாமமாயும் சேதனவிவர்த்தமாயும் இருக்கின்றன 135
- (5) பிராந்திக்கு அதிஷ்டானம் ரஜ்ஜு அந்தக்கரண உபகிதசைநீனியம் தான்; ரஜ்ஜுவன்று, சர்ப்பமும் அதின் ஞானமும் ரஜ்ஜுஞானத்தால் நிவிரத்தியாகின்றன 136
- (6) ஆக்ஷேப சமாதானங்கள் (137—147)
- ஆ. ரஜ்ஜுஞானத்தால் சர்ப்பம் நிவிர்த்தியாக மாட்டாது 137
- சு. ரஜ்ஜுஞானமே சர்ப்பத்தின் அதிஷ்டான ஞானமாயிருப்பதால் சர்ப்பமநிவிரத்தியாகக்கூடும் 138
- ஆ. ரஜ்ஜுஞானத்தால் சர்ப்பஞானம் நிவிர்த்தியாகமாட்டாது 139
- சு. சர்ப்பமே இல்லாதபடியால் சர்ப்பஞானமும் இருக்கமாட்டாது 140
- ஆ. அதிஷ்டான ஞானமன்றியில் கல்பிதம் நிவிரத்தியாகமாட்டாது ஆகையால் சாக்ஷிஞானமன்றியில் சர்ப்பஞானம் நிவிர்த்தியாகமாட்டாது 141
- சு (1) நிவிர்த்தி இருவகையதால் சாக்ஷிஞானமன்றியில் சர்ப்பஞானம் நிவிர்த்தியாகக்கூடும் 142

- (2) ரஜ்ஜுஞானம் உண்டாகுஞ் சமயத்தில் சாக்ஷி
விளங்குகிறது 143
- (3) திரிபுடிஞானத்தால் சாக்ஷிஞானம் அவசியம்
இருந்தகொண்டிருக்கிறது 144
- (7) ஆகையால் ரஜ்ஜுஞானத்தால் சர்ப்பமும் அதின்
ஞானமும் நிவிர்த்தியாகின்றன 145
- (8) ஒரே ரஜ்ஜு பலபேர்களுக்கும் பலவிதமாகத் தோ
ன்றுவதால் பிராப்திக்கு அதிஷ்டானம் சாக்ஷி
யே தவிர வேறில்லை 146
7. சி. அபாரமான மித்தியா ஜகத்துக்கு ஆதாரமும் அதிஷ்டானமும்
யா? 147
- 8 கு (1) பொய்யான ஜகத்துக்கு ஆதாரமும் அதிஷ்டானமும்
நீதான் 148
- (2) ஆத்மாவின் சாமானியரூபம் ஆதாரமென்றும் விசேஷ
ரூபம் அதிஷ்டானமென்றும் சொல்லப்படும் 149
9. சி. ரஜ்ஜுசார்பங்களைக் காட்டிலும் வேறான திருஷ்டா இருப்
பதபோல ஆதமாவைக்காட்டிலும் வேறு யார் ஜகத்தைப்
பார்க்கிறான் 150
10. கு. (1) அதிஷ்டானம் ஜடமானால் ஆத்மா திருஷ்டா, சேதன
மானால் சேதனமே திருஷ்டா. எல்லாக் கல்பிதங்
களுக்கும் அதிஷ்டானமே திருஷ்டா 151
- (2) ஆகையால் பொய்யான சம்சாரத்தை நிவிர்த்திக்க
இசைக்கலாகாது 152
11. சி. ஜன்மாதிசம்சாரம் பொய்பாக இருந்தாலும் துச்சத்துக்கு
ஏதுவாயிருப்பதால் அதை நிவர்த்திக்க உபாயஞ்சொல்ல
வேண்டும் 153
12. கு. (1) ஆத்மா அறியப்படாததினால் ஜகத்து பிரதிதியாகிறது.
அதை நிவிர்த்திக்க உபாயம் ஆதமஞானத்தான் 154
- (2). அஞ்ஞானம் சேவலஞானததல்தான் நசித்துப்போகும்;
சாமஉபாசனைகளால் நசிக்கமாட்டாது 155

V. உபதேசித்த விஷயத்தில் ஆக்ஷேபசமாதானங்கள் (156—212)

1. ஜீவப்பிரம்ம அபேதம் (156—175)

1. உபதேசத்தின் சுருக்கமும் சங்கையின் ரூசனையும் 156
2. தத்வதிருஷ்டியின் கேள்வி:—(157—158)
1. சநிகைக்குக்காரணம் ஜீவப்பிரம்மஸ்வரூபபேதங்கள் 157
2. புத்திரூபவிருஷத்தில் இரண்டு பக்திகள் இருப்பதாயும், ஒன்று
போகக்கலை அனுபவிக்கிறதாயும் மற்றொன்று போகமன்றியில்
இருப்பதாயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதினால் ஜீவனுக்கும் பிரம்மத்
வகையும் பேதமுண்டு 159

3. அப்படி யேதம் இல்லாவிட்டால் கர்மபாசனைகள் வியர்த்தமாய்
யிலும் 158

3. குரு உத்தரம் (159—175)

1. 157-க்கு உத்தரம் (159—173)

1. ஆகாசத்தில் காண் குவிதம் இருப்பதுபோல் சேதன் த்திலும்
நான்குவிதமுண்டு 159

2. நான்கு ஆகாசவண்ணை (160—165)

(1) கடாகாசம் 160

(2) ஜலாகாசம் 161

(1) வர்ணனை 161

(2) சங்கை 161

(3) சமாதானம் 161

(3) மோகாகாசம் 162

(1) வர்ணனை 162

(2) சங்கை 162

(3) சமாதானம் 162

(4) மகாகாசம் 163

3. நான்குவித சேதனங்கள் (164—172)

(1) அவைகளை வர்ணிப்பதால் உண்டாகும் பண் 164

(2) கூடஸ்தவண்ணை 165

(3) ஜீவவண்ணை (166—170)

1. புத்திப்பிரதிபிம்பஞ்சு (166—169)

(1) ஜீவஸ்வரூபம் 166

(2) ஆபாசலக்ஷணம் 167

(3) ஜீவன் த்வம்பதத்தின் வர்ச்சியார்த்தம்,
கூடஸ்தன் த்வம்பதத்தின் லக்ஷியார்த்
தம் 167

(4) ஜீவனுடைய புண்ணியபாவங்கள்

1. ஆபாசனிடத்தில்தான் விளங்கு
கின்றன 168

2. விசாரித்துப் பார்த்தால் ஆபாச
னிடத்திலும் இல்லை. புத்தியில்
தான் விளங்குகின்றன 169

2. அஞ்ஞானப் பிரதிபிம்பஞ்சு 169

(1) முடிவ் (166) ஸ்வரூபத்துக்கு தோஷம்

(2) ஸ்வரூபம் வேதில்தம் 170

- (4) காவிரியாறு. தற்பத்தின் காவிரியாற்றை வடி
யாற்றத்தகன் 171
- (5) பிரம்ம வர்ணனை.. பிரம்மபத்தின் காவிரியாற்றை
வடிவாற்றத்தகன் 172
4. ஜீவனுடைய ஆபாசம்சம் புண்ணிய பரபங்கனைச் செய்து
செதுக்க பலன்னை அனுபவிக்கிறது 173
2. 158—சூரு உத்தரம் (173—175)
1. புத்திரப விருஷத்திலுள்ள பகிஷுக்கு அர்த்தம். கூட
ஸ்தர் பிரகாசம் பண்ணுகிறார். ஆபாசன் போகிக்
கிறான் 178
2. ஜீவஸ்வரூபத்தி விருக்கிற ஆபாசன் கர்மம் செய்கிறான்.
நகவாஸ்வரூபத்தி விருக்கிற ஆபாசன் பலனைக் கொடுக்
கிறான். சுத்தசைதன்னியம் கர்மத்தையும் செய்கிற
தில்லை, பலனையும் கொடுக்கிறதில்லை 174
3. ஜீவபிரமங்களுடைய வகியார்த்தத்தில் பேசியில்லை.
ஆகையால் “நான் பிரம்மம்” என்று அறி 175
2. நான் பிரம்மம் என்கிற ஞானம் யாருக்குண்டாகிறது. (176—185)
1. சி. ஜீவஸ்வரூபத்தில் கூடஸ்தனும் ஆபாஸனும் இருப்பதால்
“நான் பிரம்மம்” என்கிற ஞானம் யாருக்குண்டா
கிறது 176
2. கு. 1. “நான் பிரம்மம்” என்கிற ஞானம் சேதனமாகிற கூடஸ்
தனுக்கு உண்டாகிறதில்லை. ஆபாசனுடைய எழு
அவஸ்தைகளில் ஒரு அவஸ்தையில் ஆபாசனுக்கு உண்
டாகிறது 177
2. எழு அவஸ்தைகள் (178—183)
1. அவைகளின் பெயர் 178
2. அஞ்ஞான ஆவரணஸ்வரூபங்கள் 179
3. பிராந்தி 180
4. பரோக்ஷ அபரோக்ஷ ஞானங்கள் 181
5. பிராந்திராசம் 182
6. ஹர்ஷம் 183
3. ஞானம் ஆபாசனுக்குத்தான் உண்டாகிறது 183
3. சி. பிரம்மத்தைக்காட்டிலும் வேறாகிவிருக்கிற ஆபாசனுக்கு
“நான் பிரம்மம்” என்கிற ஞானம் உண்டானால்
அந்த ஞானம் பொய்யாய்விடும் 184
4. கு. “நான்” என்கிற பதத்துக்கு இரண்டு அர்த்தங்கள்.
அவைகளில் (1) கூடஸ்தனுக்கும் பிரம்மத்துக்கும்
முக்கிய சாமானுதிகரணியத்தாலும், (2) ஆபாசனுக்
கும் பிரம்மத்துக்கும் பாதசாமானுதிகரணியத்தாலும்
அபேதம் பிரதிபாதிக்கப்படுகிறது 185

3. கூடஸ்தன் ஆபாஸன் தோன்றும் காலம் 186—205

1. சி. நான் என்பதில் கூடஸ்தனும் ஆபாஸனும் இருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டது. 'அவைகளிரண்டும் ஒரேகாலத்தில் தோன்றுகின்றனவா? அல்லது வெவ்வேறு காலங்களில் தோன்றுகின்றனவா?' 186

2. குரு உத்தரம் (187—205)

1. ஒரே காலத்தில் சாக்ஷியாகிற கூடஸ்தனும் ஆபாசனும் தோன்றுகிறார்கள். ஆபாசன் சாக்ஷிக்கு விஷயமாயிருக்கிறான் சாக்ஷி ஆபாசனுக்கு விஷயமாயில்லை 187
2. கூடாதி வெளிப்படுத்த விஷயங்களில்
- (1) அந்தக்கரணவாததி ஆபாசசக்தமாயிருக்கிறது 187
- (2) அஞ்ஞானத்துக்கு ஆசிரியமும் விஷயமும் சேதனமாம் 188
- (3) கூடம் ஸ்வயம் ஜடராயினும் அது எப்போதும் ஆவிரூபமாயிருக்கிறது அந்தக்கரணத்தின் விருத்திபாகம் ஆவரணத்தைப் போக்காடிக்கிறது. ஆபாசபாகம் கூடத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கிறது 189
- (4) திருஷ்டாந்தம் 190

3. பிரமாண நிருபணம் (190—196)

- (1) பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணம் 190—191
- (2) அனுமானப்பிரமாணம் 192
- (3) சப்தப்பிரமாணம் 193
- (4) உபமானப்பிரமாணம் 194
- (5) அர்த்தாபத்திப்பிரமாணம் 195
- (6) அனுபலப்பிப்பிரமாணம் 196

4. பிரமாலக்ஷணம் (197—199)

- (1) ஸ்மிருதி பிரமாவல்லவென்பதாம் 197
- (2) ஸ்மிருதியும் பிரமாவென்பதாம் 198
- (3) சித்தாந்தம் 198
- (4) ஆறுவிதப் பிரமாக்கள் 199

5. கரணலக்ஷணம். 199

இத்திரியங்களின் கரணசத்தி 200

6. பிரமாத்விதேதனங்கள்

- (1) பிரமாத்விதேதனம் 200
- (2) பிரமாண தேதனம் 200
- (3) பிரமாதேதனம் 200

(4) பிரமேயசேதனம்

200

7. பிரமந்தா லக்ஷணம் (201—204)

(1) அவத்சேதவாதத்தில் அந்தக்காண விநிஷ்டசேதனம்
பிரமாதா, அந்தக்காண உபகிதசேதனம் சாக்ஷி

201

(2) ஆபாசவாதத்தில் அந்தக்காணமும் ஆபாசமும் சேதன
மும் சேர்ந்தது பிரமாதா. ஆபாசசகித அந்
தக்காண உபகிதசேதனம் சாக்ஷி

202

(3) இரண்டு பக்ஷங்களின் வித்தியாசங்கள்

202

(4) ஆபாசவாதத்தின் கிரேஷ்டதை

203

(5) அந்தக்காணத்தில் இருக்கிற இரண்டுவிதப் பிரகா
சமே பிரமாதா எண்ணப்படும், வேறு இல்லை

204

8. பிரமாதா முதலிய நான்கு சேதனங்களின் ஸ்வரூபம்

205

9. கடாதி விஷயங்களுடையவும் ஆந்தர பிரமத்தினுடைய
வும் பிரத்தியக்ஷஞானம் உண்டாகும் விதம்

205

4. பிரம்மத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் (206—212)

1. தத்துவதிரௌத்தியின் கேள்வி (206—210)

1. இந்திரிய சம்பந்தமன்றியில் பிரம்மத்தின் பிரத்தியக்ஷஞான
முண்டாக மாட்டாது.

206

2. பிரம்மம் ஞானேந்திரியததுக்கு விஷயமல்ல (207—209)

1. ராமகிருஷ்ணதிகளுடைய சரீரங்கள் பிரம்மமல்ல. ஆனால்
அதிஷ்டானமே பிரம்மம்

207

2. ஆக்ஷேபம் சரீரமே பிரம்மம்

207

3. சமாதானம் அதிஷ்டான சேதனமே பிரம்மம்

207

4. ராமகிருஷ்ணதி சரீரங்களுக்கும் இதர சரீரங்களுக்கும்
வித்திடாசம

207

(1) புண்ணியபாபங்களுக்கு ஆதீனமாகாமலிருத்தல்

207

(2) பூதகாரியமாகாமலிருத்தல்

207

(3) அஞ்ஞான நிவிரத்திக்கு உபதேசத்தை அபே
க்ஷிக்காமலிருத்தல்

207

5 ஆகையால் பிரம்மம் நேததிரேந்திரியத்துக்கு விஷயமாயில்லை

207

6. பிரம்மம் தவக்கிந்திரியத்துக்கு விஷயமல்ல

208

7. பிரம்மம் ரஸனை, கிராணம், சுரோத்திரம் இவைகளுக்கு
விஷயமல்ல

209

3. பிரம்மம் காமேந்திரியங்களுக்கு விஷயமல்ல

210

2. குரு உத்தரம் (211—212.)

1. இந்திரிய சம்பந்தமன்றியில் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் உண்டாகா
தென்கிற நியமமில்லை

211

2. சுருதுக்கங்கள் எழுப்பரல் வினங்குகின்றன

211

3. பீர்த்துமனம் பிரத்தியக்ஷமாக இந்திரியங்களின்திலில் உண்டா
கிறது. பீர்த்துமம் சாக்ஷிபாவியமன்று 212
4. அனுமானஞானம் 212
5. சங்கிரகம் 212
6. தத்வதிரிஷ்டியின் பேதப்பிரகாசத்தின் முடிவு 212

ஐந்தாவது தரங்கம்.

மத்தியமாதிகாரி உபதேச நிருபணம்.

1.—குரு வேதம் வியவகாரிகசத்தை (213—238).

1. கேள்வி:—வேதம் குரு இவைகள் சத்தியமா பொய்யா?
சத்தியமானால் அத்வைதம் கெட்டுப்போய்விடும். பொய்
யானால் புருஷார்த்தமாகிறது மோகத்தம் கிடைக்கமாட்டாது 213
2. குரு உத்தரம் (214—230)
1. பிரமாண (சங்கர) அப்பிரமாண (பேதவாத) மதங்கள் 214—216
- (1) வியாசவசனம் 214
- (2) வால்மீகி வசனம் 214—215
- (3) வேதவசனம் 216
2. பேதமதங்களின் திரஸ்காரம் 216
3. பர்ச்சுவின் கதை (217—227)
- (1) பர்ச்சுவின் மேன்மையான தகை 217
- (2) பர்ச்சு சன்னியாசியாதல 217
- (3) ஸ்திரீ ஸ்துதி 217
- (3) ஸ்திரீ நிந்தை 218
- (5) பர்ச்சுவின் வைராக்கியம் 219
- (6) சுகம் ஏகாந்தத்தில் தான் கிடைக்கத்தக்கது. தைத்திரீய
உபநிஷத்தின் கருத்து 220
- (7) ஸ்திரீயால் வருந்துக்கம் (221—224)
1. குருய்ஸ்திரீ சங்கதுக்கம் 221
2. ரூபவதிஸ்திரீ சங்கதுக்கம் 221
3. தனகாசம் 222
4. தர்மகாசம் 223
5. பிந்துகாசம் 224
- (8) புத்திர சங்கதுக்கம் 225

- (9) தணர்வதுக்கம் 226
- (10) பர்ச்சு காட்டுக்குப்போருதல் 226
- (11) ராஜா பர்ச்சுவை சத்தித்துப் பயப்படுதல் 227
4. திர்ஷ்டாந்தத்தை தார்ஷ்டாந்தத்தில் பூரித்து அபேதவாதத்
தைத் தன்னுதல் 228
5. பொய்யானதுக்கம் பொய்யான உபாயத்தால் நிவிர்த்தியாகும்
என்பதைக் காண்பிக்கும் கதை 229
6. அதுபோல பொய்யான வேதம் குரு இவைகள் சம்சாரதுக்
கத்தை நிவிர்த்தி செய்யக்கூடும் 230
3. கேள்வி. பொய்யான வேதகுருக்களால் சம்சாரதுக்கம் நிவிர்
த்தியானால் காணல்ஜலத்தால் தாகம் தீரக்கூடுமே 231
4. குரு உத்தரம்
1. திர்ஷ்டாந்தம் சரியல்ல 231
2. சத்தாநிரூபணம்
- (1) சத்தாபேதங்கள் 232
- (2) வியாவஹாரிகசத்தை 233
- (3) பிராதிபாவிகசத்தை 234
- (4) பாரமார்த்திகசத்தை 235
3. வேதகுருக்களும் சம்சாரதுக்கமும் வியாவஹாரிகசத்தையாக
இருப்பதால் அவைகளால் சம்சாரதுக்கம் நிவிர்த்தியாகக்
கூடும். 236

பிராந்தி நிவிர்த்தியில் பேதம்.

1. கேள்வி. களிஞ்சிலில் வெள்ளி முதலியவைகள் பிரம்மஞானமன்
றியில் நிவிர்த்தியாகின்றன. சம்சாரதுக்கம் பிரம்மஞானத்தி
னால் நிவிர்த்தியாகிறது. இந்த பேதத்துக்குக் காரணமென்ன 237
2. உத்தரம். எதை அறியாததினால் எது உண்டாகிறதோ, அதை
அறிகிறதினால் அது நிவிர்த்தியாகின்றது. ஆகையால் பிரம்ம
த்தை அறியாததினால் உண்டாகிறசம்சாரம் பிரம்மஞானத்தி
னால் நிவிர்த்தியாகிறது 238

II. ஸம்ஸாரவிஷயமாய் (239—270)

1. கேள்வி. பிரம்மத்தை அறியாததினால் சம்சாரம் எந்தக்கிரமமாக
உண்டாகிறது 239
2. குரு உத்தரம் (240—270)
1. யாதொரு கிரமமுன்றியில் ஸ்வபம்போல் ஐகத்துத்தோன்று
கிறது. வேதத்தின் கருத்து 240
2. கருதியில் சொல்லியிருக்கிற ஐகத்தின் உற்பத்திக்கிரம விஷ
யத்தில் குத்திரக்காரருடையவும் பாஷியக்காரருடையவும்
அபிப்பிராயம் 241

3. கருதியில் சொல்விய உற்பத்திக்கோமம் (241—250)

1. மாயை (241—247)

1. மாயையின் கவரூபம். அதுவே அஞ்ஞானம் (241—242)
2. அஞ்ஞானம் பீரம்மத்தை ஆரோபித்த அதையே விஷயமாக்குகிறது 243
 - (1) வாய்ப்பதி இது—அஞ்ஞானம் ஜீவனை ஆரோபித்த பீரம்மத்தை விஷயமாக்குகிறது. அஞ்ஞானம் அநேகம் 244
 - (2) இது சரியல்ல ஏனென்றால்
 1. அஞ்ஞானம் ஒன்றாக இருக்கிறது 245
 2. அது சுத்தப் பீரம்மத்தைத்தான் ஆரோபித்துக்கொண்டிருக்கிறது 246
3. அஞ்ஞானத்தால் பத்தமும் அதன் நிவிர்த்தியால் மோகமும் சித்திக்கின்றன 247
- மாயையின் ஈமபேதங்கள் 247

2. நகவரன் (248—249)

1. நகவரன்ரூபம் 248
2. இரண்டிலித காரணங்களின் கஷணம் 249
3. நகவரன் ஜகத்தின் உபாதான நிமித்தகாரணம் 249

3. ஜீவன் 250

4. ஜகத்நுகுடி (251—259)

1. உத்தம அதம லோகங்களும் போகங்களும் 251
2. ஜீவபோகத்தின் பொருட்டு ஜகத்தை நுகுடிக்க வேண்டும் என்கிற நகவர இச்சை 252

3. குட்சமநுகுடி (253—257)

- (1) குட்சம பஞ்சபூதங்கள்; அவைகளின் குணங்கள் 253
- (2) அத்தக்காரணம்; அதின் உட்பிரிவுகள் 254
- (3) பஞ்சப்பிராணங்கள் 255
- (4) பஞ்சானுணத்திரியங்கள் 256
- (5) பஞ்சவீரமத்திரியங்கள் 256
- (6) குட்சமநுகுடி உபசக்காரம் 257

4. ஸ்தூலநுகுடி (257—259)

- (1) ஸ்தூலநுகுடியின் உற்பத்திக்குக் காரணம் 257
- (2) பஞ்சகாரணம். முதலாவது விதம் 258
- இரண்டாவது விதம் 258

2-து விதத்தின் சொஷ்டத

259

(3) ஸ்ரீ விசுவநாதம்

259

4. பஞ்சகோசங்களின் விவரம் (260—270)

1. பஞ்சகோசங்களின் விவரம் 260
2. க்ரோசனமதம் 261
3. இத்திரிய ஆத்மமதம். இத்திரியமே ஆத்மா 262
4. தீர்மானியவர்ப்ப உபாசகமதம், பிராணனே ஆத்மா 263
5. மன ஆத்மவாதமதம். மனதே ஆத்மா 264
6. விஞ்ஞானவாதிபெனத்தமதம். புத்தியே ஆத்மா 265
7. ஆனந்தமயகோசமே ஆத்மா (266—268)
 - (1) பட்டர்மதம். ஆத்மாநெஜுடன்கூடும் 266
 - (2) குன்னியவாதி மாத்திரியமிகபெனத்தமதம் ஆத்மா குன்னியம் 267
 - (3) பரபாசக கையாவித மதம் ஆத்மா ஐடம், ஞானம் குணம் 268
 - (4) ஹே மதகண்டனம் 269
8. ஜீவகோசன பஞ்சகோசங்களினின்றும் விவேகனம் செய்பவென்றியது அவசியம் 269
9. விவேகனம் செய்யும் விதம் 270

III. மகாவாக்கியார்த்த உபதேசம் (271—308)

1. மஹாவாக்கியார்த்த உபதேசம் 271
2. கேள்வி. ஆத்மா புண்ணியபாவங்களைச் செய்து அதனுக்கக்களை அனுபவிப்பதால் ஆத்மாவுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் ஏதாவது சொல்லக்கூடாது 272
3. குரு உத்தரம் (273—303)
 1. அகந்தாவாயும் அபோந்தாவாயும் நித்தியமும் தனதுமிருக்கிற ஆத்மாவுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் ஏதாவது சொல்லக்கூடும் 273
 2. வேதாந்தச் சொவணபண் 274
 3. ஞானி அஞ்ஞானிகளின் அடையாளங்கள் 275
 4. இரகசியதத்வ உபதேசம் 276
 5. ஸபித்தனை (277—279)
 - (1) இதின் பிரயோசனம்; சகல பிரபஞ்சமும் நசுவரூபம் 277
 - (2) ஸபித்தனையின் கிரமம் (278—279)
 1. ஸ்ரீ விசுவநாதம் பஞ்சேருதபூதஸ்வரூபம் 278
 2. பஞ்சேருதபூதம் அபஞ்சேருதபூதஸ்வரூபம் 279
 3. அபஞ்சேருதபூதம் பிரதிருதிஸ்வரூபம் 279

4. பிரகுதி பிரதானஸ்வரூபம்	279
5. பிரதானம் பிரம்மஸ்வரூபம்	279
6. தியான் குணபேதங்கள்	
(1) பேதவிவரம்	280
(2) தியானத்தில் பேதங்கள்	280
(3) அஹங்கிஹத்தியானம்	281
7. பிரணவ உபாசனை (281—303)	
1. பிரணவத்தின் அஹங்கிஹத்தியானம்	281
2. நிர்த்துணசகுணப்பிரணவங்களின் உபாசனைபலன்	282
3. சகுணஉபாசனையின் விதம் சொல்லாததற்குக் காரணம்	283
4. நிர்த்துணப்பிரணவ உபாசனை (283—302)	
(1) சலகவஸ்துக்களும் ஒங்காஸ்வரூபம்	283
(2) ஒங்காரத்துக்கும் பிரம்மத்துக்கும் அபேதம்	284
(8) பிரம்மரூப ஒங்காரத்துக்கும் ஆத்மாவுக்கும் அபேதம் (285—292)	
1. பிரம்மஆத்மாக்களின் 4 பாதங்கள்	285
2. விராட்விசுவங்களின் அபேதம்	285
3. ஸூ. 7 அகங்கள்	285
4. ஸூ. 19 முகங்கள்	285
5. 14 திருபுகள்	286
6. விசுவம் விராட் அகாரம் இவைகளின் அபேதம்	287
7. விசுவ தைஜஸ்பேதாபேதங்கள்	288
8. தைஜஸன், ஹிரணணியகாப்பன் உகாரம் இவைகளின் அபேதம்	289
9. பிராக்ஞன் ஈசுவரன் மகாரம் இவைகளின் அபேதம்	290
10. பிராக்ஞனுடைய வேறு பெயர்கள்	290
11. பிராக்ஞனுடைய திருபுகள்	290
12. விசுவாதிகள் மூன்றும் ஒன்று	291
13. துரியத்துக்கும் ஈசுவராட்சிக்கும் அபேதம்	291
14. இரண்டி ஸ்வரூபங்களின் கூடிய ஒங்கார ஆத்மாக்களின் அபேதம்	292
15. ஆத்மாவின் பாதத்துக்கும் ஒங்காரத்தின் மாநிலமாகும் அபேதம்	292
(4) வயசித்தனை	293
(5) ஒங்காரசித்தனத்தில் பாமஹம்சனுக்குத்தான் அதிகாரம்	294
(6) ஒங்காரத்தியானபலன்	295—296
1. குரணம் மோகம்	295

2. பிம்மலோகப்பிரப்தி	296
(7) . பிம்மலோகமார்க்கம்	297
(8) சாயுஜ்ய மோகநிர்ணய	298
(9) ஒங்காரூப அஹங்காஹத் தியானத்தினால் பிம்ம லோகம் அபவியம் கிடைக்கும்	299
(10) பிம்மலோகம் போனவர்கள் மதுபடியுபி சம்சாரத் தக்குத் திரும்புகிறதில்லை	300
(11) லிராண்ணியசர்ப்ப உபாசனாக்கு ஆத்மாவின் தோற்றம் அதற்குக் காரணம்	301
(12) ஒங்கார மகாவாக்யங்களின் அர்த்தம் ஒன்று	302
5. கிரஞ்சுரப் பிரணவ உபாசனையில் அதிகாரமில்லாதவன் செய்யவேண்டிய கிரியை	303
தரக்கதின் முடிவு	303

ஆரவது தரங்கம்.

I. ஜாக்கிரஸ்வப்னங்கள் சமம்.

1. இத்தரங்கத்துக்குப் பூர்வரீடிகை.	304
2. தரிக்கதிருட்டி என்னும் கனிப்டாதிகாரியின் கேள்வி (305-306)	
1. ஜாக்கிரபதார்த்தத்தின் ஸ்மரணை ஸ்வப்னத்தில் உண்டாகிற தால் ஸ்வப்னத்திலுள்ள ஸ்மிருதிரூபஞானமும் சத்தியம், ஆகையால் ஸ்வப்னம்போல் ஜாக்கிரபதார்த்தம் பொய் யென்று சொல்லக்கூடாது.	
2. ஸ்வப்னத்தில் லிங்கசரீரம் வெளியேயென்று நிஜமானபதார்த்த தங்களைப் பார்க்கிறது. ஆகையால் ஸ்வப்னம் பொய்யல்ல	306
3. . தரு உத்தரம் (307—328)	
1. முதல் கேள்விக்கு	
1. ஸ்வப்ன ஞானம் பிரத்தியக்ஷம்	307
2. அது ஜாக்கிர ஞானத்தின் ஸ்மரணரூபமல்ல	307
3. அனுபவப்பிரமாணம்	307
4. ஒருகாலத்தில் அனுபவிக்கமுடியாதவைகளின் ஞானமும் ஸ்வப்னத்தில் உண்டாகிறது	307
2-வது கேள்விக்கு	
1. ஸ்வப்னத்தில் லிங்கசரீரம் ஸ்தூலத்தைவிட்டு வெளியே போகிறதில்லை	308

- ...புதிதானியோகம் வெளியே போகிறதில்லை. ஆனால் அந்தக்காணம் இத்திரியத்தின் வெளியேசென்று பதார்த்தம் என அறிவென்றன 308
3. 6. (1) பிராணனன்றியில் அந்தக்காணத்தின் வெளியே போகிறதில்லை 308
- (2) அந்தக்காணத்தினிடத்தில் விரியாசத்தி லில்லாமல் ஞானசத்தி மட்டு மிருப்பதால், அவைகளுக்குப் பிராணத்தின் சகாயம் வேண்டியது 308
4. ஸ்வப்னத்தில் தோன்றும் விவகாரம் ஜாக்ரெத்தில் உபயோகப் படுகிறதில்லை 308
5. ஜாக்ரெத்தின் கத்தியமான பதார்த்தங்கள் ஸ்வப்னத்தில் விபரிமாயத் தோன்றுவென்றன 308
2. கித்தார்த்தம் (309—328)
- சொப்பனத்திலும் திருபுடி தோற்றமுண்டு
- (1) பகவதாதி பதார்த்தங்கள், அவைகளின் ஞானத்துக்குச் சாதனமான இத்திரியத்தின், அந்தக்காணம், இவைக ளெல்லாம் உன்னை உண்டாக்கின்றன 309
- (2) ஸ்வப்னபதார்த்தம் சாக்ஷிபாவியமாணலும், இத்திரியம், அந்தக்காணம், பிராணன், ஸ்தூலசரீரம், இவைகள் எல்லாம், சொப்பனத்தில் தோன்றுவென்றன 309
- (3) விவாகவாரிக இத்திரியங்கள், பிராதிபாவிக சொப்பன பதார்த்தங்கள் அறியாதபடியால், சொப்பன இத்திரி யங்கள் வேறு 309
- (4) அவைகளின் கோணங்கள் வேறு 309
- (5) சொப்பன ஞாந்ருஞானங்கள் 309
- (6) அகிர்வசலியத்தொதி 309
2. ஸ்வப்னத்தின் அநிஷ்டான உபாதான காரணங்கள் (310—311)
- (1) ஆ:—ஜாக்ரெ பதார்த்தம் உற்பத்தியாகி பிரதிதியாகி தது. சொப்பனபதார்த்தம் உற்பத்தியாகாமல், பிர தியாகிதது. 310
- (2) ச:—தேகசை எமக்கிரியைகளன்றியில், கித்திராகுப தோஷசெத அவித்தவால் சொப்பனபதார்த்தம் உண்டாகிறது. அந்தக்காணம் அல்லது சாக்ஷத் அவித்ததையே உபாதானகாரணம். முதல் பகஷத்தில் சாட்சிசேதனம் அநிஷ்டானம். 2-வது பகஷத்தில் பிர்ம்மசேதனம் அநிஷ்டானம் 311
3. ஜாக்ரெ ஸ்வப்னங்களி ஈததை ஒன்றே (312—317)
- (1) ஆசுபம்:—(312—313)
1. சொப்பனத்துக்கு பிர்ம்மம் அநிஷ்டானமானால் பிர்ம்மஞான மன்றியில் ஸ்வப்னம் கிவித்தியாக மாட்டாது 312

2. சங்கப்பிரபஞ்சத்தக்கும் பிரம்மம் காணமானு
தேசகாலங்களில் காணதையும், மற்றவைகளில்
காரியதையும் பிரதிபாச னேதுவிலும் 319
3. தேசகாலங்களில் காணதை இவ்வாவிட்டால், அவை
கள் அகாணமாயிருக்க அவைகள் காணதை
தோன்றுவதினால் அன்னியதாக்கியாதி சித்திகளும்.
சித்தாத்தத்தில் அநிர்வசனீயக்கியாதியே அங்கேரி
க்கப்பட்டிருக்கிறது 319
4. சித்தாத்தத்தில் ஞானம் விஷயத்தை அனுசரித்து
உண்டாவதால், தேசகாலங்களில் தோன்றுதல்
காணதை, அக்காணதை இருப்பதையே ஸ்விடப்
படுத்துகிறது 319
- (5) சமாதானம் (320—322)
1. சிவப்பு புஷ்பத்துடன் சம்பா
சிவப்புவண்ணம் அநியதாக்கியாதி ரீதியாய்ப் பிரதிதி
யாவதுபோல, அதிஷ்டான பிரம்மத்தின் காணத்
தையும் தேசகாலங்களில் அன்னியதாக்கியாதி
ரீதியாய்ப் பிரதிதியாகிறது 320
2. இதில் அநியதாக்கியாதியை அங்கேரிப்பதால் எங்
கும் அதையே அங்கேரிகக வேண்டுமென்ற நியம
மில்லை. புஷ்பம் ஸ்படிகம்போல இரண்டு பதார்த்
தங்களுடன் அந்தக்கரணம் சம்பந்தப்படுமபோது,
அநியதாக்கியாதியும் கிளிஞ்சில்போல ஒரு
பதார்த்தத்துடன் அந்தக்கரணம் சம்பந்தப்படும்
போது அநிர்வசனீயக்கியாதியும் சித்திகளின்றன
319-க்குச் சமாதானம் 321
3. ஸ்வப்னத்தில் பிரகாசரூபமாயும் புத்திரன் காரிய
ரூபமாயும் பிரதிதியாவதுபோல, தேசகாலங்கள்
காணரூபமாயும், ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சம் காரிய
ரூபமாயும் பிரதிதியாகின்றன. 319-க்குச் சமாதா
னம் 322
4. அதிஷ்டானசேதனம் அசங்கமா விருப்பதால், அத
னிடத்தில் காணதையே இல்லை. அநிர்வசனீய
தேசகாலங்களில் அநிர்வசனீய காணதை மாயா
பலத்தால் தோன்றுகிறது 322

(6) தீர்மானம், ஜாக்ரதஸ்வப்பனங்கள் சமம்

822

ஜாக்ரத ஸ்வப்பன பதார்த்தங்கள் அன்றிரம் 323—324

1. ஆ:—ஜாக்ரத பதார்த்தம் சொப்பனத்திற்குப் பிறகும் இருப்பதாலும், ஒரு சொப்பனத்தில் கண்ட பதார்த்தம் மற்றொரு சொப்பனத்தில் காணப்படாதபடியாலும் ஜாக்ரத ஸ்வப்பனங்கள் சமமல்ல

828

2 ச:—(1) இப்படித் தோன்றுவது மூடனுக்குத்தான்

823

(2) சுவை பதார்த்தங்களுக்கும் அவித்தியா பரிணாமமாயும் சேதன விவர்த்தமாய் யிருக்கின்றன. வீர்த்தி யுண்டாகும்போது அவைக ளுண்டாகி விருத்தி கஷ்டமாகும்போது அவைக ளும் கஷ்டமாகின்றன. ஆகையால் முதல் ஜாக்ரததின் பதார்த்தமே இரண்டாவது லும் காணப்படுவதாகச் சொல்லக்கூடாது

824

3 ஆ:—விழிததாகொண்ட புருஷனுக்கு முக்திய ஜாக்ரத பதார்த்தத்தின் ஞானமிருப்பதால், பதார்த்தம் ஸ்திரமல்லவெனக் கூடாது

825

4 ச:—ஸ்வப்பனத்தில் தற்காலத்தில் உண்டான பதார்த்தத்தில் வெகுநேரஸ்திரதை தோன்றுவதுபோல், அவித்தியா பலததால் ஜாக்ரத பதார்த்தத்திலும் மித்தியா ஸ்திரதை பிரக்தியால் தோன்றுகிறது

825

ஜாக்ரத ஸ்வப்பனபதார்த்தங்களில் காரியகாரண பாவங்களில்லை. (325—328)

1. ஆ:—ஸ்வப்பன பதார்த்தம் சாக்ஷாத் அவித்தையினின்றும் உண்டாவதாலும், ஜாக்ரத பதார்த்தங்கள் அவையவைகளின் காரணங்களினின்றும் உண்டாவதாலும், இரண்டுமே சமத்தவம் சொல்லக்கூடாது

825

2. ச:—(1) ஜாக்ரத பதார்த்தங்களில்போல ஸ்வப்பன பதார்த்தங்களிலும் காரியகாரணபாவங்கள் தோன்றுகின்றன. இதனாகததில் காரியகாரண பாவங்களில்லை. எல்லாம் அவித்தையின் காரியங்களே

826

(2) கருதியில் சொல்லப்பட்ட கிருஷ்டிக்ராமம் வயகித்தனை மூலமாக அதனைத் தோன்றிப் பொருட்நித்தான். அதற்கு வேறு பிரயோஜனமில்லை

827

3. திருஷ்டி கிருஷ்டிகுவாதம்

828

7. ஜாக்ரத ஸ்வப்பனங்கள் இரண்டும் சாக்ஷிபாவியங்களாம்

828

8. முடிவு

829

வேதம் குரு பொய்யென்பதற்குத் திருட்டாத்தம். (329—453)

1. தர்க்கதிருஷ்டியின் மூன்றாவது கேள்வி—ஸ்வபணம்
போல சமுசாரமும் ஸ்வஸ்பகால மிருக்கிறதாக
விருந்தால் அஹநிகாலமாக இருக்கிற பதம இல்
லாமென்றிருக்க வேண்டிய பதவிதிருத்தியான மோ
கந்தின்பொருள் ஏற்படாது இருக்க வேண்டுமா
நிவாறு விசாரணைகள் எல்லாம் செல்லாப்பயனாகும் 329

2. திருத்தாத்தத்தை யறிபாமல் இத்தக கேள்வி கேட்கப்
பட்டது 329

2. குரு உத்தரம்—(330—443)

1 சொப்பனத்தில் குருவேதம் மிகப்பெரிய பிரதிபி
வா மரபால் உருவாகியது என்பது நினைந்துகொள்ள
வென்பதே குரு மிகப்பெரிய பிரதிபிவாது என்பது
இதற்கு மிருட்டாத்தம் 330

2. அக்கிரதேவனுடைய சொப்பனம் 331—453

1. அக்கிரதேவனுக்கு சொப்பனம் காண்பதில் 331

2. அக்கிரதேவனுக்கு நனவா பதவிதிருத்தம் 332

3. மிகப்பெரிய அக்கிரபால் மிகப்பெரிய அக்கிரதேவனுக்கு
யான சமஸ்தருக மிகப்பெரிய உபதேசம் 333—453

மங்கலாசனம் (333—335)

(1) அதன் பிழையானம்—சொக நாகரிகத்தில்
காண்பதில் உபதேசம் 333

(2) அந்நிபேதம் 334

(3) உபதேசம்—சொக நாகரிகத்தில் 335

(4) உபதேசம்—சொக நாகரிகத்தில் 336

(5) உபதேசம்—சொக நாகரிகத்தில் 337

(6) உபதேசம்—சொக நாகரிகத்தில் 338

(7) உபதேசம்—சொக நாகரிகத்தில் 339

(8) உபதேசம்—சொக நாகரிகத்தில் 340

குருவே உபதேசம் 341

(1) திருட்டாத்தம்—உபதேசம் காண்பதில்
உபதேசம் 342

(2) தாண்டகம் பேதலியால் சிவ்யனுக்கு உண்
கு உண்பம் 337

(5) குண சிவியர்க்கு உபயம வியாச குத்திரம் (337—338)

4 அகந்தைகேவனுடைய கேள்விகள்

(1) கான் யார் 339

(2) கைகாசுக்குக் கந்தா யார் 339

(3) முதலேதா காதலம் துணை உண்மையின் உபாசனையா
அல்லது அமைதியின் உபாசனையா 339

5 முதல் கேள்விக்கு உத்தரம் (340—349)

1 உத்தரம் (341—341)

(1) உத்தரம் உபாசனையா 340

(2) உத்தரம் உபாசனையா 340

(3) உத்தரம் உபாசனையா 341

2 உத்தரம் (342—342)

(1) உத்தரம் உபாசனையா—(1) 25 தத்துவங்கள் 342

(2) உத்தரம் உபாசனையா—
உத்தரம், உபாசனையா உத்தரம் 342

(2) உத்தரம் உபாசனையா 342

3 உத்தரம் உபாசனையா (343—351)

(1) உத்தரம் உபாசனையா (343—347)

1 உத்தரம் உபாசனையா (348—348)

(1) உத்தரம் உபாசனையா 14 குணங்கள்; உத்தரம்
உபாசனையா 8 குணங்கள்; உத்தரம் உத்தரம்,
உத்தரம் உத்தரம் 343

(2) உத்தரம் உபாசனையா 343

(3) உத்தரம் உபாசனையா 343

(4) உத்தரம் உபாசனையா 343

(5) உத்தரம் உபாசனையா மனதுகளில்
உத்தரம் 343

(6) உத்தரம் உபாசனையா (1) மனதுகள்
உத்தரம் உத்தரம் 343

(2) உத்தரம் உபாசனையா
உத்தரம் உத்தரம் 344

(3) உத்தரம் உபாசனையா
உத்தரம் உத்தரம் 344

- (7) ஆத்மா அநேகம் 315
- (8) ஆத்மா வியாபகம்
- (1) சகல அற்பபதார்த்தங்களுடன் சம்பந்தமே வியாபக லக்ஷணம் 315
- (2) அநேகபதார்த்தங்களுக்கு வியாபகத்வம் சொல்லக்கூடாது 345
- (3) நிலையவமான அநேகபதார்த்தங்கள் வியாபகமாயிருக்கலாம் 315
- 2 (343—345) மதகண்டனம்
- (1) ஆத்மா அநேகமாயுடைய வியாபகமாயிருக்கதால் இன்ன ஆத்மாயுடைய இன்ன சரீரமென்பதைக் காண முடியக்கூடமாட்டாது 346
- (2) மனகு, ஆவிரியம், பதார்த்தங்கள் இவைகளும் சரீரத்தை நிச்சயிக்கமாட்டா 346
- (3) “எான், என்னுடையது” என்னும் புறமும் சரீரத்தை நிச்சயிக்கமாட்டாது 346
3. வேதாந்த சித்தாந்தம்
- (1) அந்தக்கரணமே கர்த்தா போக்தா, அநேகம் 347
- (2) அது வியாபகமன்று, அனுபவமன்று, ஆனால் மத்தியம பரிமாணம் 347
2. மத்தியமபரிமாணமத நிர்க்கரணம் (348—349)
1. மத்தியமபரிமாணமே—ஆத்மா காசா, காததா போக்தா, மத்தியமபரிமாணம் 349
2. இதின் கண்டனம் 349
- 3 அனுபரிமாணமதநிர்க்கரணம் (350—351)
- 1 இதின் விவரமும் கண்டனமும் 350
2. ஆ. கிஸ்தூரிபோல் அனுபவான ஆத்மா பிரகாசித்தது 351
3. ச திரிஷ்டாந்தம் சரியன்று 351
4. ஆத்மா அனுபவென்னும் சுருதியின் கருத்து 351
4. சித்தாந்தம் (352—353)
1. ஆத்மா எகம், வியாபகம், காததின் அந்தக்கரணத்மம்என், அந்தக்கரண உபபித்த ஆத்மாவில் கற்பித்தவன் 352
2. இவை அந்தக்கரண விநிஷ்ட ஆத்மாவில் கற்பித்தவனல்ல 353

3.	அந்தக்காணம் அஞ்ஞான உபதேதத்தில் கல்பிதம்	854
5	ஆதமாவின் சத்ருபம்	855
6	ஆதமாவின் சிதருபம்	
1.	ஆதமா எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்பிக்கிறது	856
2.	ஆ. ஆதமா பிரகாசருபமல்ல, ஐடம் உதற்கு ஞானம் குணம். அந்நஞ் உத எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்பிக்கிறது	857
3.	ச. (1) ஞானம் சித்தியமா அசித்தியமா? சித்தியமா ஞன் உதவே ஆதமஸருபம்	857
	(2) ஞானம் அந்தக்காணநிகளால் உண்டாகாத படியால் அது அசித்தியமன்று	858
	(3) உற்பத்தி நாகவகன் அந்தக்காண விர்த்திக்கு உண்டி	859
7	ஆதமாவின் ஆதேதருபம் (360-363)	
1	ஆதமா ஆதேதருபம், விஷயத்தில் ஆந்தமில்லை. இச்சை இல்லாத தீர்ச்சல அந்தக்காண விர்த்தியில் ஆதமாதேதம் விளங்குகிறது	860
2.	ஆ:—இச்சை இல்லாதபோது விராதி நாகமாகிறது. விராதிபனறியில் ஸவருபாதேதம் விளங்காது	861
3	ச:—(1) இச்சையாகிற மோஷம் விராதி இல்லாவிட்டாலும், பிராப்தவியபத்தின் ஞானருப சாத வீகவிர்சி இறக்கிறது இறிய விஷய உபநிதீச் சேதநாகாதம் விளங்குகிறது. இது ஆதமாதேதநாகாடு யேறன்று	861
	(2) அல்லது, இச்சாபாவத்தால் உண்டாகும் அந் தர்முகவிராதுயால் அந்தக்காண உபநித சேதநாகாதம் கிரகிக்கப்படுகிறது	861
	(3) முதல் (361) பகூத்தக்கு இரண்டாவது (361) (பகூம்) உததமம்	861
4.	எல்லாவற்றையும்விட ஆதமாவே எல்லாருக்கும் அதிகப் பிரீதிக்குக் காரணம்	862
5.	நியாயமதத்தில் ஆணந்தம் ஆதமாவின் குணமல்ல வென்று சொன்னது சரியல்ல. கஷ்டப்பறியிலும் ஆணந்த மிருப்பதால் ஆதமா ஆணதஸ்வருபந்தான்	863
8.	சசநிதானந்தம் பாஸ்பரம் வேறிலலை	864
9.	பிரம்ம ஆதமாக்களின் பேதவகன்	864
1	ஸவருபத்தில் பிரம்மமும் ஆதமாவுமொன்று	864
2.	உபாதி பேதமன்றியில் இரண்டுகளும் வேதபேதமில்லை	865
10.	பிரம்மருப ஆதமாவுக்கு ஐன்மமில்லை	866-868

1	ஆத்மாவுக்கு ஐந்தம் ஒவ்வாது	366
2	சுற்றிதங்களின் இரண்டு அம்சங்கள்,	367
3	சுல பதார்த்தங்களின் இந்து அம்சங்கள்	368
4.	ஆதமாவின் ஷட்விசாரபாவம்	368
11	ஆத்மா அசங்கன் உபஸங்காரம்	369

6. இரண்டாவது (339) கேள்விக்கு உத்தரம் (370-374)

1	ஐதத் கர்த்தா ஈசுவரன்	370
2	அவருடைய சுவஞ்ஞாதி விசேஷணங்கள்	371
3	அற்பஞ்ஞாதிகளுடன் கூடின ஜீவன் கர்த்தாவல்ல	372
4.	ஈசுவரன் வியாபகமாயும் நித்தியமாயு மிருக்கிறார்	373
5	ஈசுவரனுக்கும் ஜீவனுக்கும் பேதம் சொருபத்திலில்லை	374

முன்றாவது (339) கேள்விக்கு உத்தரம் (375-406)

1.	முத்திகுஞ் சாதனம் ஞானம்	375
2.	காம உபாசனைகள் ஞானசாதனங்களல்ல 375-379	
1.	கர்ம உபாசனைகளின் பலன் அனித்தியமாக சலாவ் உவைகளால் நித்தியமான மோக்ஷம் கிடைக்க மாட்டாது	376
2.	கர்ம உபாசனைகளின் இந்துவித உபயோகங்கள்	377
3.	கர்மத்தின் இந்து உபயோகங்களும் முமுகூஷவுக்கு வேண்டியதில்லை	377

1. பதார்த்த உற்பத்தி:—

- (1) ஸ்வபாவசித்தமான மோக்ஷம் எக்
கர்மத்தாலும் உண்டாகமாட்டாது 377
- (2) வேதார்த்தச் சரணமும் மோக்ஷம்
உண்டாவதற்கன்று 378
- 2 பதார்த்தநாசம்:—ஆத்மாவுக்குப் பந்தம் ஒரு
காலத்திலும் இல்லாதபடியால், முமுகூஷ-
வால் இச்சிகசக்கூடிய பதார்த்தநாசமில்லை 379
3. பதார்த்தபிராப்தி:—பந்தமில்லாத நித்திய
முகதமான ஆத்மாவைக் கர்மத்தால்
அடையலாமென்பது ஒவ்வாது 379
4. பதார்த்தவிகாரம்:—நிர்விகாரமரின் ஆத்மா
வுக்கு விகாரத்தை உண்டிபண்ணுகிற
எக்கர்மமும் உபயோகப்படமாட்டாது 380
5. ஸம்ஸ்காரம்:—

1. சுத்தாந்தக்கரணத்துடன் கூடின முழுநூலுக்குப் பாபத்தை நிவர்த்திசெய்யும் எக்கர்மமும் உபயோகப்படமாட்டாது 380
2. நிர்க்குணமான ஆத்மாவக்கு னுதனகுணத்தைக் கொடுக்கும் எக்கர்மமும் உபயோகப்படமாட்டாது 380
4. உபாசனை மானசிககாமத்தால் அதுவும் உபயோகப்பட மாட்டாது என்பதில் வேறு யுகநிகள் சொல்லப்பட வில்லை 380

ஆகேபங்கள் (380-383)

1. கர்மமும் உபாசனையும் ஞானத்துடன் சேர்ந்து இருக்க வேண்டியது. பகிதிராஷ்டாந்தம் 380
2. கர்மஉபாசனைகள் மோகத்திற்கு சாக்ஷாத் ஸாதனங்கள். செதுதிராஷ்டாந்தம் 381
3. ஷே. ஷே. பரம்பராசாதனங்கள்

- (1) கர்ம உபாசனைகள் ஆந்தக்கரண ஈந்திமூலமாக ஞானத்துக்கும், ஞானமூலமாக மோகத்திற்கும் ஹேதுக்கள் விருக்சிராஷ்டாந்தம் (381-382)
- (2) உண்டான ஞானத்தை ரக்ஷிக்கவும் அவைகள் வேண்டியவை 383
- (3) இலலாவிதின் பாபமுண்டாகி ஞானம் நஷ்டமாகும் 383

4. சமாதானங்கள்

- 1 காம உபாசனைகளுக்கும் ஞானத்துக்கும் வீரோதம் (384-386)
- (1) சரீரத்தக்கு ஆதார வேறு, நான் புண்ணிய பாபங்களைச் செயது அவைகளின் பலனை அனுபவிக்கிறேன் இது காமியின் மசம ஆதார அசங்கப்பிராமமரபமென்பது ஞானியின் மதம் ஆகையால் காமம் ஞானத்துக்கு வீரோதம் 384
- (2) காத்தா கர்மபலன்களின் பேதஞானம் காமத்துக்கு ஹேது. இவைகள் ஆதமாவருகு வேறன்று என்பது ஞானியின் மதம் 384
- (3) பாஷியகாரருடைய மதம் 384
- (4) காமபலன் அநித்திய சம்சாரம். ஞானபலன் நித்தியமோகம் ஆகையால் வீரோதம் 385
- (5) கர்மிக்கு ஆத்மாவினிடத்தில ஐகி முதலியவைகளின் பிரதி உண்டி. ஞானிகுக்குப் பிராந்தியில்லை ஆகையால் ஞானிகுக்குக் கர்மாதிகாரமில்லை 385

- (6) ஞானிக்கு உபாவித உபாஸக பாவங் களில்
லாதபடியால் ஞானத்துக்கும் உபாசனைக்
கும் விசேஷம் 385
- (7) பக்திதீர்வ்டாந்தம் சரியன்று 386
2. மோகத்துக்குக் கர்ம உபாசனைகளின் அபேகையில்லை
(387—389)
1. சேது கிர்வ்டாந்தம் சரியல்ல. சேதுதர்சனம் சிரத்தைய
அபேகிக்கிறது 387
2. பிர்மவத்தை கர்மோபாசனைகளை அபேகிக்கிறதில்லை.
மோகம் நித்தியப்பிராப்தம் 388
3. சாஸ்திரத்தில் கேவலம் ஞானம்தான் மோகசாதன
மென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 389
- 3 கர்மஉபாசனைகள் ஞானத்துக்குச் சாதனங்களே தவிர மோக
த்துக்கன்று. விருக்திர்வ்டாந்தம் சரியன்று. உத்தமஜிஞ்
ஞாஸகவுக்கும் வித்வானுக்கும் கர்ம உபாசனைகள் வீண 390
4. உண்டானஞானம் கர்மோபாசனைகளால் காப்பாற்றப்படமாட்
டாது. இவைகள் ஞானத்துக்கு ஹேதுக்களானாலும் உண்
டான ஞானத்துக்கு விசேஷிகளாம் 391
5. (1) ஞானி சுபகர்மத்தை விவேதாலும் அசுபகர்மத்தைச்
செய்வதாலும், அவனுக்குப் பாபமில்லை 393
- (2) ஜீவன்முக்தி ஆனந்தத்துக்குப் பிர்மமாகார விர்த்தியே
காரணமானதால் ஞானிக்குக் கர்மோபாசனைகள்
வேண்டியதில்லை 393
6. ஆக்ஷேபம்:— ராகத்துவேஷாதிகள் அந்தக்கரணத்தின் சஹஜ
தர்மங்களானதால், ஞானியின் அந்தக்கரணமும் சஞ்சலிக்
கக்கூடும், அதை நிவிர்த்திக்கும் ஞானியும் உபாசனையைச்
செய்யவேண்டியது 394
7. சமாதானம் (394—399)
- திட்போதமுள்ள ஞானிக்குச் சமாதியும் விசேஷமும்
சமம். அவன் கர்மோபாசனைகளில் பிரயத்தின பூர்வக
மாகப் பிரவிர்த்திக்கமாட்டான் 394
- மந்தபோதமுள்ள உத்தமஜிஞ்ஞாசுவும் கர்மோபாசனை
களில் பிரவிர்த்திக்கமாட்டான் 395
3. போதமில்லாத உத்தமஜிஞ்ஞாசுவும் அப்படியே 396
4. ஞானத்திலிச்சையுள்ள மந்தஜிஞ்ஞாசுவும்படியே 396

- 5 ஞானத்தி லிச்சை இருந்தும் போகத்தில் ஆசத்தியுள்ள
மந்தஜிஞ்ஞசுக்கு நிஷ்காமகர்மத்திலும் உபாசனையி
லும் அதிகாரமுண்டு 396.
6. ஞானத்தி லிச்சையிலுமாம் போகத்தில் ஆசத்தியுள்ளவ
னுக்கு சகாமகர்மத்தில் அதிகாரம் 396
- 7 திடபோதத்துக்கும் கர்மோபாசனைகளுக்கும் விவோத
மில்லை 397
- 8 ஞானியின் கர்மம் ஆபாசரூபம் 398
- 9 மந்தபோதத்துக்கும் கர்மோபாசனைகளுக்கும் விவோதம்.
முடிவு 399
5. மேற்சொன்ன அர்த்தம் சர்வவேதசாரம் 400—401
6. அநத அர்த்தத்தின் சுருக்கம் (402—404)
- 1 ஜீவஸ்வரூபம் 402
2. ஞானசாதனம் 403
- 3 சமுசாரஸ்வரூபம் 404
4. ஞானி அஞ்ஞானிகளின் சின்னங்கள் (404—406)
- 1 ராகவிராகங்கள் 404
2. ஞானி அஞ்ஞானிகளின் விராகலக்ஷணம் 405
3. சாக்ஷபசாக்ஷபாவங்கள் 406
8. மகாவாக்ஷியார்த்தஞானம் (406—419)
1. ஞானஸ்வரூபம் 406
2. லக்ஷணவிவரம் (407—410)
1. லக்ஷணங்களின் பெயர் 407
2. அவைகளின் ஞானம் அவசியம் வேண்டியது 407—408
3. விருத்திபேதங்கள்—சக்தி, லக்ஷண, விருத்திகள் 409
4. சக்திலக்ஷணம் (410—427)
- நிடாயமதப்படி—ஈசுவர இச்சைதான் பதசக்தி 410
- 2 சிததாதப்படி—பதார்த்தபாகும்படியான பதத்தி
லுள்ள சாமாத்தியாதான் பதசக்தி 411
- (1) ஆ. தனிகளும் சக்தி அக்கினிக்கு வேறுசக
காணப்படாததுபோல, பதசக்தியும
வர்ணசமுதாயததுக்கு வேறுசக சொ
ல்லப்படக்கூடாது 412
- (2) சமாதானம் 413

- (1) பித்திபந்தங்களால் அக்கினி எரிக்காதபடியால், அக்கினியின் சக்தி அக்கினிக்கு வேராகவே இருக்கிறது 413
- (2) அப்படியே மற்றபதார்த்தங்களிலும் சக்தி வேராகவே இருக்கிறது 414
- (3) சக்தி வேறு என்பதற்கு அனுபவம் 414
3. நியாயமதகண்டனம்—ஈசுவர இச்சை ஈசுவரதர்மமானதால் ஈசுவரனைத்தவிர வேறு இடத்தில் இருக்கமாட்டாது 415
4. வையாகரணமதப்படி : —அர்த்தஞானத்தை உண்டாக்கும்படியான பதத்திலுள்ள யோக்கியதையே பதச்சக்தியாம் 416
5. ஷே மதகண்டனம் (417—418)
- (1) வையாகரண சாமர்த்தியத்தை அங்கீகரித்தால் அதுவே சக்தி. சாமர்த்தியத்தையும் அதற்கு வேரான யோக்கியதாரூபசக்தியையும் அங்கீகரிப்பது உலகவிருத்தம் 417
- (2) சாமர்த்தியத்தையே யோக்கியதையாகச் சொன்னால் சித்தார்த்தம் சித்திக்கிறது 417
- (3) சாமர்த்தியத்தையே அங்கீகரிக்காமல் யோக்கியதையே சக்தியாகச் சொன்னால், அசமர்த்தமானபதம் அர்த்தஞானத்தை உண்டாக்கும் என்பது நயம்சகனுக்கு அமோகவீரியமிருப்பதாகச் சொல்லுவதற்கு ஒப்பாகும் ஆகையால் சாமர்த்தியமே சக்தி 418
6. பட்டரீதியாய்:-பதத்துக்கும் அர்த்தத்துக்குமுள்ள பேதாபேதரூப தாதாத்மிய சம்பந்தந்தான் சக்தி எனப்படும். 419
- (2) பிரமாணம் (420—421)
- 1 அபேதப்பிரமாணம்-உபரிஷத்துகள் 420
2. பேதப்பிரமாணம்-சர்வலோகானுபவம் 421
- 3 இதரப்பிரமாணங்கள்
- (1) குணம், குணீ-ஜாக்ரி, வியக்தி, கிரிணை, கிரியாவான் இவைகளின் பேதாபேதரூப தாதாத்மிய சம்பந்தம் 422
- (?) காரியகாரணங்களின் ஷே
- 7 ஷே மதகண்டனம் (122—127)
1. வாக்சியவரிசகங்களின் பேதாபேதரூப தாதாத்மிய சம்பந்தம் அசங்கீதம் (422—424)

1. பேதாபேதங்கள் பாஸ்பரம் விருத்தமா
தால் அவைகள் ஒரிடத்தில் சேரா 422
2. ஓர் அக்ஷரம் பிர்ம்மமென்னும் கருதியின்
கருத்து 423
3. பிர்ம்மத்துக்கும் ஒங்காரத்துக்கும் அபேதம்
சித்தித்தாலும் கடர்திபதங்களுக்கும் அவை
களின் அர்த்தங்களுக்கும் அபேதம் சித்
திக்கமாட்டாது 425
4. சக்திவாதி (சித்தாந்தி) மதத்தில் வாச்சியவாச
கங்களின் கேவலம் பேதமிருக்கக்கூடும் 424
2. உபாதான காரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் பேதா
பேதரூபதாதாத்மிய சம்பந்தமில்லை (425—427)
 1. கேவலம் பேதம் நியாயமதத்தில் தோஷ
மன்று 425—
 2. ஷே சித்தாந்தத்திலும் அப்படியே 46
 3. பட்டருடைய மதத்திலேயே அவைகள் தோ
ஷங்கள்
 3. குணகுணீ முதலியனாவகளிலும் பேத
த்தை அங்கீகரிப்பதால் சித்தாந்தத்
தில் தோஷமில்லை
 4. சித்தாந்தம்:—பேதாபேதங்களுக்கு விஸ
க்ஷணமான அநிர்வசனீய தாதாத்மிய
சம்பந்தமே அங்கீகரிக்கத்தக்கது
 5. சக்சியலக்ஷணம்*
 6. லக்ஷணையின் லக்ஷணம், லக்ஷியார்த்தம்
3. ஜஹர்முதலிய லக்ஷணைகள் (430—432)
 1. ஜஹர்லக்ஷணை
 2. அஜஹர்லக்ஷணை
 3. பாகத்தியாகலக்ஷணை
4. தத்வமசி என்னும் மகாவாக்சியத்தில் ஸக்ஷணையைச்
சேர்த்தல் (433—442)

1. தத்பத்வாச்சியார்த்தம்	433
2. த்வம்பத்வாச்சியார்த்தம்	434
3. மகாவாக்கியத்தின் வாச்சியார்த்தத்தால்,
ஏகத்வம் விருத்தமாக இருப்பதால்,
லக்ஷியார்த்தத்தான் கிரகிக்கத்தக்கது	435
4. ஸுகர்லக்ஷணை அமையாது	436
5. அஹுகர்லக்ஷணையும் அப்படியே	437
6. பாகத்தியாகலக்ஷணைதான் அமையும் (438—442)	
1. ஜீவேசுவாஸ்வரூபம் (438—442)	
1. வித்திபாரணீயசுவாமிமதம்-ஆபாசுவாதம்	438
2. விவரணக்காரருடைய மதம்-பிரதிபிம்ப
வாதம்	440
3. ஆபாசப்பிரதிபிம்பவாதங்களின் பேதம்	441
4. அவச்சேதவாதம்	441
2 எஸ்ஸாவாதங்களிலும் ஆபாசவாதத்தான் சிரோஷ்டம்	442
5. இதரமூன்று மகாவாக்கியங்களில் பாகத்தியாகலக்ஷணை	443
6. இதரவாக்கியங்களின் ஷூ. லக்ஷணை	443
7. (430—447) பிரிவுகளின் சுருக்கம்	444
8. இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணை சொல்லவேண்டியது	
1. ஆ இரண்டு பதங்களில் லக்ஷணை நிஷ்பலம்	445
2. ச. முதல்பதத்திலாவது இரண்டாவது பதத்தி
லாவது லக்ஷணையை அங்கீகரிப்பதால்
நான்கு வாக்கியங்களில் விருத்தம்
கர்ணப்படுகிறது	446
3. ஆ. ஈசுவரவாசகபதத்தில் மட்டும் போதுமே?	447
4. ச. அப்போது வேதவிசாரத்தால் அனர்த்தமே
உண்டாகும்	447
5. ஆ. ஜீவவாசகபதத்தில்மட்டும் போதுமே	448
6. ச. அப்போது மாயாபகிதம் மாயாவிசிஷ்ட
மாக முடியும்	448
7. சித்தாந்தம். இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணை
யை அங்கீகரிப்பதினால் யாதொரு தோஷ
மில்லை	449
9. ஒதப்புரோதபாவம்	449
9. சொப்பனகிரந்தத்தின் முடிவு	450
10. அக்கிரந்தேதவ்னுடைய 4-வது கேள்வி	451

11. குரு உத்தரம்	452
12. தாங்கமுடிவு	453

7-வது தரங்கம்.

1. ஜீவன்முத்தி விதேகமுத்தி வர்ணனை.

1. பூர்வபீடிகை	454
2. ஞானிக்கு வியவகாரத்தில் நியமமில்லை	454
3. ஆக்ஷேபம்	455
4. தத்துவதிருஷ்டியின் ஹேளனம்	455
5. சித்தாந்தம் ஞானிக்கு வியவகாரத்தில் நியமமில்லை	
6. ஆக்ஷேபங்கள் (455-473)	

1. சரீர நிர்வாஹத்தின்பொருட்டு வியவகாரத்தில் பிரவிர்த்தி யுண்டு (455-457)

1. வியவகாரத்தில் நியமமில்லாவிட்டாலும், சரீர நிர்வா ஹத்தின்பொருட்டு நியமமுண்டு	455
2. கர்மவிவரமும், அதின் கசமும்	455
3. ஞானிக்குப் பிராரப்தமில்லை யென்பதின் கருத்து	455
4. ஆ. ஞானஞ்ஞண்டான் பிறதும் வேறு ஜன்மம்கிடைக்கக்கூடும்	456
5. ச. ஞானமுண்டானபின் வேறு ஜன்மம் உண்டாக மாட்டாது	457

2. சமாதியில் நியமமுண்டு

1. 'மனது ஒன்றைப் பிடித்துக்கொள்ளாமல் ஸ்திரீர்ப்பட மாட்டாது	458
2. சமாதியில் மனது ஸ்திரீர்ப்படுகிறது	458
3. சமாதி விவரம்	
1. சமாதியின் எட்டு அங்கங்கள்	459
2. இயமலக்ஷணம்	460
3. நிமிமலக்ஷணம்	461

1. பிரவிருத்தியிலாவது நிவிர்த்தியிலாவது ஞானிக்குரியமயில்லை.
வியங்காரத்தின் அதிகமும் குறைவும் பிரபலப்பதலன் 474
2. ஆ. அதிக வியவஹாசத்தால் ஞானமுண்டாகமாட்டாது 474
3. ச. வியவகாரத்தின் அதிகத்தால் ஜீவன்முத்தியின் சுகம் குறைவாயும், வியவகாரத்தின் குறைவால் ஐடி சுகம் அதிக மாபும் உண்டாகின்றது. ஞானம் மட்டும் எல்லாருக்கும் சமமாகின்றது 474
4. ஆ. ஜீவன்முத்தி சுகத்தைவிட்டுப் போகத்தில் பிரவிர்த்தித் தவன் விதேசமோகூத்தையும் விட்டு வைகுண்டலோக இச் சைபைக் கொள்ளக்கூடும் 475
5. ச. ஐடி இரண்டும் அசம்பாவிதம் 475
6. ஞானியின் பிராரப்தம் ஜீவன்முத்தியின் விலகாணுந்தத்துக்கு வினோதமாறலும் ஜீவன்முத்திக்கு வினோதமன்று 476
7. அனாதம்பதார்த்தத்தில் மித்தியாபுத்தியிருந்தாலும் பிரவிர்த்தி யுண்டாகக்கூடும் 477
8. ஆ. தோஷதிருஷ்டியுண்டானால் பிரவிர்த்தி யுண்டாகமாட் டாதே 478
9. ச. தோஷதிருஷ்டியிருந்தாலும் ஞானிக்குப் பிராரப்தத்தால் பிரவிர்த்தியுண்டாகக்கூடும் 478

II. தத்துவதிருஷ்டி அதிருஷ்டியின் முடிவு.

1. தேசகாலாதிகளின் அபேகைபுயன்றியில் தத்துவதிருஷ்டியின் மரணம் 479
2. உபாசகர்களின்பொருட்டு ஞானிக்கு ஐடி வேண்டியவை 480
3. தேசாதிகளின் அபேகைபுடன் அதிர்ஷ்டியின் மரணம் 481

III. தர்க்கதிர்ஷ்டியின் கதை. (482—496)

1. தர்க்கதிர்ஷ்டியின் நிசசயம் 482
 1. சர்வசாஸ்திரங்களும் பிரம்மஞானத்தின்பொருட்டே ஏற் பட்டிருக்கின்றன 482
 2. வித்தையின் பதினெட்டுப் பிரஸ்தானங்கள் (483—496)
 1. அவைகளின் பெயர் 483
 2. நான்கு வேதங்களுக்கும் பிரம்மஞானத்தில் தாற்பரியம் 484
 3. நான்கு உபவேதங்களுக்கும் ஐடி 485
 1. ஆயுர்வேதம் 485
 2. சனுர்வேதம் 485

3. கார்த்தவேதம்	485
4. அர்த்தவேதம்	485
4. ஆறு வேதாங்கங்கள்	
1. அவைகளின் பெயர்	486
2. இளை	487
3. கல்பம்	487
4. வியாகரணம்	487
5. நிருக்தம்	487
6. ஜோதிஷம்	487
7. பிங்கள சூத்திரம்	488
5. பதினெண் புராணங்கள், உபபுராணங்கள்	488
6. நிபாய வைசேஷிக சூத்திரங்கள்	488
7. மீமாம்சா சாஸ்திரம்	
1. பிர்மமீமாம்சை	489
8. தர்மசாஸ்திரங்கள் (490—493)	
1. ஸ்மிருதிகள்	490
2. சாங்கிய சாஸ்திரம்	491
3. யோக சாஸ்திரம்	492
4. வைஷ்ணவ கிரந்தம்—பாஞ்சராத்நிரம்	493
5. சைவ கிரந்தம்—பாகபததூதிரம்	493
6. தேவி உபாசனை போதிகும் கிரந்தம்	493
9. நிகிர்ஷ்ட மதங்கள்	
1. வாமமர்க்கம்	494
2. நாஸ்திகத்வம்	495
10. சாஸ்திரத்தியாதி இதரக்கிரந்தங்கள்	496
3. முடிவான தீர்மானம்	496
தர்க்கதிருஷ்டி விந்வானுடன் கலந்து தன் நிசையதைப் பரி சோதித்தல்	497
தர்க்கதிருஷ்டி பிதாவைப் பார்க்க இச்சித்தல்	498

IV. சுபசந்திராஜாவின் கதை.

1. சுபசந்திரி பண்டிதர்களை அழைத்தல்	499
2. சுபசந்திரியின் கேள்வி	500
3. பண்டிதர்களின் உத்தரம் (501—506)	
1. விஷ்ணு உபாசகன்	501
2. சிவசேவகன்	502
3. கணேசபூசகன்	503
4. தேவிபத்தன்	504
5. சூரிய உபாசகன்	505
6. ஸ்மார்த்தமதம்	506
4. ஆறு சாஸ்திரங்களின் பாஸ்பர விரோதத்தன்மை	507

V. தர்க்கதிருஷ்டி தகப்பனுக்குக் குருவாதல்.

1. தர்க்கதிருஷ்டி தகப்பனை அடைதல்	508
2. தர்க்கதிருஷ்டியின் கேள்வி	509
3. சுபசந்திரியின் உத்தரம்	509
4. தர்க்கதிருஷ்டியின் உபதேசம் (509—516)	
1. காரணப் பற்றம் உபாசிக்கத்தக்கது, காரியப் பற்றம் தன்னத்தக்கது	509
2. புராணத்திற் சொல்லிய ஸ்துதி நிகழ்தைக்கு அபிப்பிராயம்	510
3. திருஷ்டாந்தம்	510
4. ஐந்து தேவதைகளின் உபாசனைக்கும் பலன் ஒன்றே	511
5. பாமாத்மாவினிடத்தில் நாமரூபங்கள்	512
6. சகலபுராணங்களின் தாற்பரியம் (513—514)	
7. மூர்த்தி பூஜையின் கருத்து	515
8. காரணப் பற்றம் உபாசனை	516
5. சுபசந்திரியின் கேள்வி-பிரமாணசாஸ்திரம் யாது	518
6. தர்க்கதிருஷ்டியின் உத்தரம்	
1. உத்தர மீமாம்சை பிரமாணம் (519—520)	
2. இதர சாஸ்திரங்கள் அப்பிரயோஜனம்,	521.
3. அந்தகோலங்கூல நியாயம்	522

சுபசந்ததியின் சந்தேகநிவர்த்தி 523

VI. சுபசந்ததியின் மரணம் 524

VII. தர்க்கதிருஷ்டியின் அந்தம்

தர்க்கதிருஷ்டியின் மரணம் 525

கிரந்தபிரயோசனம் 526

கிரந்தமுடிவு 527

மங்கலம்

விஷயசூசக அட்டவணை முற்றிற்று.

ஹரி ஓம் தத்சத்.

ஓம்.

ஸ்ரீ கணேசாய நம:.

விசாரசாகரத்தின்

வஸ்துநிர்த்தேசரூப † மங்கல உரை.

சுகமாயும், நித்தியமாயும், பிரகாசமாயும், வியாபகமாயும், நாமரூபங்களுக் காதாரமாயும், ‡ புத்தி யறியாததாயும் புத்தி யறிவதாயும், சத்தமாயும், அபார மாயும் இருப்பது எதுவோ அது நான்.

“அது நான்” என்பதனால் மகாவாக்கியத்தின் (443) அர்த்தமான பிரத் திய கபின்ன (அந்தராத்மாவினும் வேறுகாத) பரமாத்மா தனது சொரூப மெனப்பட்டது.

இனி அதன் தனித்தனி விசேஷணங்களைக் கூறுவாம்:—

அது (பிரஹ்மம்) எப்படி யிருக்கிறது ? 1. || “சுக”மாயிருக்கிறது (364), 2. § “நித்திய”மாயிருக்கிறது(242-355), 3. § “பிரகாச”மாயிருக்கிறது (356), 4. ¶ “வியாபக” மாயிருக்கிறது (364), 5. ** “நாமரூபங்களுக் காதார”மா யிருக்கிறது (149).

மீண்டும் அது (பிரஹ்மம்) எப்படி யிருக்கிறது ?

6. “புத்தியறியாததாயும் புத்தியறிவதாயும்” இருக்கிறது.

(1) இதன் பொருள்:—புத்தி அதனை (பிரஹ்மத்தை) ப் பிரகாசிப்பிக்கிற தில்லை, ஆனால் அது புத்தியைப் பிரகாசிப்பிக்கிறது என்பதாம்.

(2) மற்றோர் பொருள்:—புத்தி, சப்தத்தின் சக்திவிருத்தியினால் (409) பிரஹ்மத்தை யறிகிறதில்லை, சப்தத்தின் லக்ஷணவிருத்தியால் (409-432-438) அறிகிறது என்பதாம்.

(3) மற்றுமோர்பொருள்:—மலின (மல விசேஷப் தோஷங்களோடு கூடிய) புத்தி பிரஹ்மத்தை யறிகிறதில்லை, சுத்த (மலவிசேஷப் தோஷங்

* வஸ்து நிர்த்தேசம் = பொருளியல்புரைதல். வஸ்துவென்பது இங்கு நிர்க்குண வஸ்துவாம்.

† மங்கலம் = விக்கினாசத்திற்கு அதுகூலமான வியாபாரம்.

‡ இத்நாலாசிரியர் ஹிந்திபாஷையின் செய்யுளில் இவ்வாக்கியத்தை இருபொருள் படச் செய்திருத்தலால், அதற்கேற்றபடி இங்கும் “புத்தியறியாததாயும் புத்தியறிவதா யும்” என்று இருபொருள்பட மொழிபெயர்க்கப்பட்டது.

|| ஆந்தம் = பரமப்பிரேமைக்கு விஷயமாவது. § சத்தியம்.

§ சிவ, சைதன்யம், ஞானஸ்வரூபம்.

** மாபகம் = தேசகால வஸ்துக்களால் அந்தமில்லாதது.

† குவிஷ்டானம், விவர்த்த உபாநாசகாரணம்.

சொல்லும் பகைத்தில் நியாய மதத்தில் (343) ஆகாசம் கால முதலியவற்றை நித்தியமாகச் சொல்லியிருத்தலால் அவற்றில் அதிவியாப்தி வரும். அதனை நீக்குதற்குப் பிரஹ்மம் “சுக”மாயும் “நித்திய” மாயும் மிருக்கிறதென்று சொல்லப்பட்டிருப்பதால் அவற்றில் அதிவியாப்தி யில்லை.

(1) விஷயாநந்தம் அநித்தியமா பிருக்கின்றது.

(2) நையாயிகர் ஆத்மாவின் ஆரத்தகுணத்தை அநித்தியமாகக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

இங்குப் பிரஹ்மம் “சுக”மாயும் “நித்திய” மாயும் மிருக்கிறதென்று சொல்லப்பட்டிருப்பதால் அவற்றில் அதிவியாப்தி யில்லை.

2. நித்தியம்—பிரகாசம்:—பிரஹ்மத்தைக் கேவலம் “நித்திய”மாகச் சொல்லும்பகைத்தில் நியாய மதத்தில் (343) ஆகாசம் கால முதலியவற்றை நித்தியமாகச் சொல்லியிருத்தலால் அவற்றில் அதிவியாப்தி வரும். அதனை நீக்குதற்குப் பிரஹ்மம் லக்ஷணத்தில் “நித்திய” மென்பதுடன் “பிரகாச” மென்பதும் சேர்க்கப்பட்டது. நியாய மதத்தில் ஆகாசாதிகள் நித்தியமாகக் கொள்ளப்பட்டாலும், பிரகாச ரூபமாகக் கொள்ளப்படாமல் ஜடமாகக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. இங்குப் பிரஹ்மம் “நித்திய” மாயும் “பிரகாச” மாயும் மிருக்கிறதென்று சொல்லப்பட்டிருத்தலால் அம்மதத்தில் அதிவியாப்தி யில்லை.

3. பிரகாசம்—வியாபகம்:—பிரஹ்மத்தைக் கேவலம் “பிரகாச”மாகச் சொல்லும் பகைத்தில்,

(1) சூரியாதிப் பிரகாசங்களில் அதிவியாப்தி யுண்டாகும்.

(2) அல்லது நியாய மதத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கும் (343-357) ஆத்மாவின் ஞானகுணத்தில் அதிவியாப்தி யுண்டாம்.

(3) அல்லது க்ஷணிக விஞ்ஞான வாதிகள் மதத்தில் கொள்ளப்பட்டிருக்கும் (127) க்ஷணிக விஞ்ஞான ரூப ஆத்மாவின்மீதில் அதிவியாப்தி யுண்டாம்.

அதை நிவிருத்திசெய்யப் பிரஹ்ம லக்ஷணத்தில் “பிரகாச” தத்துவம் “வியாபக”மும் சொல்லப்பட்டது.

(1) சூரியாதிப் பிரகாசம் வியாபகமன்று; பரிச்சின்னமாம்.

க. இலக்ஷித வஸ்துவிற்கு இவ்விதக்ஷணம் சம்பவிக்கெனா, இல்லையா?—இவ்விதக்ஷணம் வியாபகம்.

† ஒரு வஸ்துவின் லக்ஷணம் மற்றொரு வஸ்துவிலும் இருந்தல் அதிவியாப்தி தோஷமாம்.

‡ குணம் பரிச்சின்னம் ஆகவே நிவிருத்தியுண்டாகும்.

விசாரணாகரத்தின்

(2) ஸையாயிகர் ஆத்மாவின் ஞானகுணத்தை வியாபகமாகக் கொள்ளத்து, பரிச்சின்னமாகக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

(3) அங்குண்மே ஸூனிக விஞ்ஞானவாதிகள் ஸூனிக விஞ்ஞானத்தை வியாபகமெனக் கொள்ளாது, பரிச்சின்னமாகக் கொள்ளுகின்றனர்.

இங்குப் பிரஹ்மம் “பிரகாச” மாயும் “வியாபக” மாயு மிருக்கிறதென்று சொல்லப்பட்டிருத்தலால் அதிவியாப்தி யில்லை.

4. வியாபகம்—நாமரூப ஆதாரம்:—பிரஹ்மம் கேவலம் “வியாபக” மாய் இருக்கிறதென்று சொல்லும் பக்ஷத்தில்,

(1) * ஆகாசாதிகளும் வியாபகமாயிருத்தலின் அவற்றில் அதிவியாப்தி யுண்டாம்.

(2) வியாபகம் (345) பிரபாகர் ஆத்மாவை விபுவெனக் கொண்டிருக்கின்றனர்; அதில் அதிவியாப்தி யுண்டாகும்,

(3) சாங்கிய மதத்தில் பிரகிருதியை வியாபகமெனக் கொண்டிருக்கின்றனர்; அதில் அதிவியாப்தி யுண்டாம். அதை நீவிருத்தியெய்யப் பிரஹ்ம லக்ஷணத்தில் “வியாபக” த்துடன் “நாமரூபங்களுக் காதார” மென்பதும் சேர்க்கப்பட்டது.

(1) ஆகாச முதலியன வியாபகமாயினும் நாமரூபங்களுக் காதாரமாகா.

(2) அங்குண்மே ஸையாயிகளும் பிரபாகரும் ஆத்மாவை விபுவெனக் கொண்டாலும் நாமரூபங்களுக் காதாரமாகக் கொள்ளவில்லை.

(3) சாங்கிய மதத்தில் பிரகிருதியை வியாபகமெனக் கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனால் நாமரூபங்களுக் காதாரமெனக் கொள்ளவில்லை.

இங்குப் பிரஹ்மம் “வியாபக”மாயும் “நாமரூபங்களுக் காதார” மாயு மிருக்கிறதென்று சொல்லப்பட்டிருத்தலால் அவற்றில் அதிவியாப்தி யில்லை.

5. நாமரூப ஆதாரம்—சுயம்பிரகாசம்:—பிரஹ்மத்தைக் கேவலம் “நாமரூபங்களுக் காதார” மாகச் சொல்லும் பக்ஷத்தில் † பிராதிபாஸிக சர்ப்ப முதலியவற்றின் நாமரூபங்களுக்கு ஆதாரம் ரஜ்ஜு முதலியனவாம்; அவற்றில் அதிவியாப்தியுண்டாகிறது. அதனை நீக்குதற்குப் பிரஹ்மத்தின் இலக்ஷணத்தில் “நாம ரூபங்களுக்கு ஆதார” மென்பதுடன் “புத்தி யறியாததாயும் புத்தி யறிவதாயும் ‡ (சுயம்பிரகாசம்)” என்பதும் சேர்க்கப்பட்டது.

“நாமரூபங்களுக் காதார” மென்னும் ஒரு விசேஷணத்தினால்லைய எந்த மதத்தின் ளப்பதார்த்தத்திலும் பிரஹ்மத்தின் இலக்ஷணத்திற்கு அதி

* ஆகாசாதிகளின் வியாபகத்துவம் ஆபேஷிகமாம். (172-பார்க்க.)

† தோற்ற, மாத்ரிதம், கற்பிதம். 316-வது பிரிவைப் பார்க்க.

‡ இதற்குச் சுயம்பிரகாசமென்னும் பொருள் 2^{வது} பக்கத்தில் பெறப்பட்டது.

விபாப்தி தோஷமுண்டாகாது. அன்றியும் வேதாந்த மதத்தில் (136) ரஜ்ஜு வாதி ஸ்தலங்களிற் கற்பித சர்ப்பாப்திகளின் நாம ரூபங்களுக்கு ஆதாரமாக ரஜ்ஜு உபஹித சைதன்னியமே அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது; ரஜ்ஜு முதலியன அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. என்றாலும், இவ்விடத்தில் ரஜ்ஜுவாதிதான் நாமரூபங்களுக் காதாரமாகக் கூறி அதிவியாப்தி நிவாரணஞ் செய்தது வஸ்துல திருஷ்டியினால் செய்ததாம்.

6. சுயம்பிரகாசம்—சுத்தம்:—பிரஹ்மத்தைக் கேவலம் “சுயம்பிரகாச” மென்று சொல்லும் பக்ஷத்தில்,

சில உபாஸகர்களது மதத்தில் ஆத்மாவைச் சுயம்பிரகாசமாகக் கொண்டு இருக்கிறார்கள்; அதில் அதிவியாப்தியுண்டாம்.

அதனை நீக்குதற்குப் பிரஹ்மலக்ஷணத்தில் “சுயம்பிரகாச” த்துடன் “சுத்த” மென்பதுஞ் சேர்க்கப்பட்டது.

அவ்வுபாசகர்களது மதத்தில் ஆத்மா ஸ்வயம்பிரகாசமாயும் அவித்தையாதி மலத்தோடு கூடியதாயு மிருப்பதாகச் சொல்லப்பட்டிருத்தலால், “சுயம்பிரகாச” மென்பதோடு “சுத்த” மென்பதைச் சேர்ப்பதனால் அதிவியாப்திதோஷம் நிவிருத்தியாய்விடுகிறது.

7. சுத்தம்—அபாரம்:—பிரஹ்மத்தைக் கேவலம் “சுத்த” மென்று சொல்லும் பக்ஷத்தில், சாங்கிய மதத்தில் (342) ஆத்மா சுத்தமென்று சொல்லப்பட்டிருத்தலால் அதிவியாப்தியுண்டாம். அதனை நீக்குதற்குப் பிரஹ்மலக்ஷணத்தில் “சுத்த” த்துடன் “அபார” முஞ் சேர்த்துச் சொல்லப்பட்டது. சாங்கியமதத்தில் ஆத்மாவைச் சுத்தமெனக் கொள்ளினும் அபாரமெனக் கொள்ளவில்லை. சாங்கிய மதத்தில் ஆத்மா தேசகாலங்களால் அந்தமுடைய தன்றாயினும் வஸ்துவினால் அந்தமுடையதாம். ஆகலால் முற்றும் அபாரமன்று. ஈண்டுப் பிரஹ்மம் “சுத்த” மாயும் “அபார” (தேசகால வஸ்து பரிச்சின்னரகித) மாயு மிருக்கிறதென்று சொல்லப்பட்டிருத்தலால் அதில் அதிவியாப்தி யில்லை.

முற்கூறிய பிரஹ்ம லக்ஷணங்களில் சுகடி—நித்தியம், நித்தியம்—பிரகாசம் என்னும் இரண்டு இரண்டு விசேஷணங்களாலேயே அதிவியாப்தி தோஷம் நிவிருத்தியாவதா யிருந்தாலும், பிரஹ்மத்தை யறியவேண்டுமென்னும் இச்சை யுள்ளவர்களுக்கு அந்த விசேஷணங்களின் ஞானமுண்டாகுக, அல்லது அநேக விதமாகப் பிரஹ்ம லக்ஷணத்தின் ஞானமுண்டாகுக என்னும் நிமித்தத்தால் அதிக விசேஷணங்கள் சொல்லப்பட்டன. முற்கூறிய விசேஷணங்களோடு கூடிய பிரஹ்மம் யாதோ “அதுவே நான்” என்பது மங்கலாசாரணத்தின் * தாற்பரியம்.

(1)

* ஜீவப்பிரம ஐக்கியமான கிரந்தத்தின் விஷயம் இந்த மங்கலாசாரணத்தினால் குசனை செய்யப்படுகிறது.

விவரம்

புறக்கிரமம்.

1-வது குறையம்:—விவர முதலிய தேவதைகளின் ஸ்ரீமான் மங்கலத்தைச் செயல்வேண்டும். அத்தேவதைகளை விட்டுத் தனது ஸ்ரீமான் மங்கலத்தைச் செய்வது சரியன்று.

மாதாநாமம்:—எனது (பிரத்தியகாத்மாவின்) ஸ்வரூபம் சமுத்திரம் போல அபாரம் மிருக்கிறது. அதில் விஷ்ணு, சிவன், பிரஹ்மா, சூரியன், சந்திரன், வசுதேவன், யமன், சக்தி, குபேரன், கணபதி என்பவர்களால் உபாஸிக்கப்பட்டு (நி:பி) சகல தேவதைகளும் அலைகளாக இருக்கிறார்கள். ஆதலால் எனது ஸ்ரீமான் மங்கலத்தால் சகல தேவதைகளின் மங்கலமும் பெயர்த்துவிடுகிறது. ஆதலால் தனது மங்கலத்தையே செய்தலில் ஓர் அநுசிதமு மில்லை. (2)

2-வது குறையம்:—விஷ்ணு சிவன் முதலிய தேவதைகளை (மாயாவிசிட) செய்துள்ளான் ஈசுவரனது அலைகளாகச் சொல்லலாம்; உமது சொரூபத்தின் (பிரத்தியகாத்மாவின்) அலைகளாகச் சொல்லலாகாது. ஆதலால் ஈசுவரனது மங்கலத்தைச் செய்தல்வேண்டும். விருஷத்தின் மூலத்தில் விடப்பட்ட தேவதிகளில் இவை முதலியன திருப்தி யடைவதுபோலும், பிராணனுக்கு ஆகாரம் கொடுப்பதனால் இந்திரியாதிகள் திருப்தி யடைவதுபோலும் ஈசுவரனது மங்கலத்தினால் சர்வ தேவதைகளின் மங்கலமும் சித்திக்கிறது; உம் மூலைய (பிரத்தியகாத்மாவின்) மங்கலத்தினால் சகல தேவதைகளின் மங்கலமும் சித்திக்கிறதில்லை.

மாதாநாமம்:—கிருபையை யுடையவரும் சர்வஞ்ஞமான எந்த ஈசுவரனை நினைக்கிற இருதயத்தில் தியானஞ் செய்கிறார்களோ அந்த ஈசுவரன் மாயோ பித்தினால் அஜீஜம்வீர சர்ப்பம்போலும் சொப்பனத்தின் பட்டணம்போலும் என் சொரூபத்தில் மித்தையாகவே விளங்குகிறார். எந்த வஸ்து எதனிடத்திற் கற்பிக்கப்படுகிறதோ, அந்தக் கற்பித வஸ்து அநிஷ்டான ரூபமேயா பெண்ணும் நியம மிருத்தலால் எனது ஸ்ரீமான் மங்கலத்தினால் ஈசுவரனது சகல தேவதைகளின் மங்கலமும் சித்திக்கிறது. ஆதலால் என் சொரூப மாய மங்கலமே உசிதமாம். (3)

3-வது குறையம்:—ஈசுவரன் சுத்தப் பிரஹ்மத்தில் கற்பித்தார்; உமது சொரூபத்தில் கற்பிதரல்லர். ஆதலால் நிரக்குணப் பிரஹ்மத்தின் மங்கலம் செய்யத்தக்கது. அதன் மங்கலத்தால் சகல தேவதைகளின் மங்கலமும் சித்திக்கிறது. உமது மங்கலத்தினால் சித்திக்கமாட்டாது.

மாதாநாமம்:—கயிற்பையறியாததினால் சர்ப்பப்பிரஜிதியுண்டாவதுபோல, எதனை (பிரஹ்மத்தை) யறியாததினால் இந்த ஜகத்தின் பிரதிதி யுண்டாகின் றதோ, கயிறற்ற யறிவதினால் சர்ப்பம் நிரிருத்தியாவதுபோல, எதனை (பிரஹ்மத்தை) யறிவதினால் இந்த ஜகத்து நிரிருத்தியாகிறதோ, அந்த அநிஷ்ட

புன்னாபு சத்தப் பிரஹ்மணியை நான் தானே திருநெல்வேலி நகரில் தான் தானே என்று சொன்னதினால் அம்சம்செய்யும் தன்மைக்கு உபாஸக உபாஸகியாவும் முதலிய எவ்விதத்தையும் சந்தர்ப்பம்செய்ததற்குக் குறித்தும் பேதமில்லை பெண்புதும்; பேதமில்லாமையினால் உபாஸகியாவும், பிரகாசியத்தன்மைபுடும், ஆதிதயத்தன்மைபுடும் என்கின்ற மூன்று தரத்தினால் தன்மைகளும் இல்லாதவனாகியான் என்பதுமே குறிப்பிடப்படும். ஆதலால் என்னு (பிரத்தியகாத்மாவின்) மங்கலமே சத்தப் பிரஹ்மணியின் மங்கலமாம்.

ச-வது ஆகேஷம்:—உங்கள் பரம்பரைக் குருவாகிய தாதுநிபவரின் சம்பிரதாயத்தின் இஷ்ட தேவதையாகிய ஸ்ரீராமசந்திரனை நமஸ்காரம் செய்வது யுக்தம்.

சமாதானம்:—எந்த ராமசந்திரனை யறிகிறதற்காகச் சுகிருத புருஷர்கள் ஆசையின்றிச் சற்கருமங்களைச் செய்கிறார்களோ, அந்த ராமசந்திரன் (தாதுதயாலஜியின் சம்பிரதாயத்தில் ராமரானவர் நிக்ஞணப் பிரஹ்ம சொருபமா யிருத்தலின்) என் சொருபமாகவே இருத்தலால் நான் யாரை நமஸ்கரிப்பேன்? என்னை விட வேறு வஸ்து இல்லாததினால் நான் யாரையும் நமஸ்காரஞ் செய்ய வேண்டியதில்லை என்பது கருத்து. அல்லது எந்தப் பிரஹ்மத்தை யறியும் விருப்பத்தால் சுகிருத புருஷர்கள் ராமசந்திரனை நிக்ஞாமமாய்ப் பஜிக்கிறார்களோ, அந்தப் பரப்பிரஹ்மம் என் சொருபமா யிருத்தலால் நான் யாரை நமஸ்கரிப்பேன்? எனக்குப் பின்னமாக வேறொன்று மில்லவேயில்லை; நான் யாரை நமஸ்காரம் செய்வேன் என்பது தாற் பரியும்.

(5)

வஸ்துநிர்த்தேசருபமங்கல் உரை முடிந்தது.

ஸ்ரீ கணேசாய நம:.

ஸ்ரீ விசார சாகரம்.

முதலாவது தாங்கம்.

அதுபந்த சாமாநிய நிருபணம்.

1. வஸ்துநிர்த்தேசரூபமங்கலம்.

1. சுகமாயும், நித்தியமாயும், பிரகாசமாயும், வியாபகமாயும், நாம ரூபங்களுக் காதாரமாயும், புத்தி யறியாததாயும் புத்தி யறிவதாயும், சுத்த மாயும், அபாரமாயும் இருப்பது எதுவோ, அது நான்.

2. அபாரமான எனது சொரூப சமுத்திரத்தில் விஷ்ணு, சிவன், பிரம்மா, சூரியன், சந்திரன், வருண்ன், இயமன், சக்தி, குபேரன், கணேசன் என்பவர்கள் அலைகளாயிருக்கின்றார்கள்.

3. எந்தக் கிருபாநிதியாகிய சர்வஞ்ஞனை முரிகள் இருதயத்திற் கொண்டு தியானஞ் செய்கின்றார்களோ, அவர் என்னிடத்தில் உபாதிபிதால் மித்தையாக விளங்குகின்றார்.

4. எதனை யறியாததினால் பழுதையிற் பாம்புபோல ஜகத்துத் தோன் றுகின்றதோ, எதனை யறிவதனால் அப்பாம்புபோல ஜகத்து நசித்துப் போகின்றதோ அந்தநான், தானேதான்.

5. புண்ணியவான்கள் எந்த ராமனை ஞானவிருப்பத்தால் நிஷ்டாமமாகப் பணிக்கின்றார்களோ, அந்த ராமன் எனது ஆத்மாவர யிருத்தலால் யான் யாரை நமஸ்கரிப்பேன்?

(1.)

2. கிரந்தமகிமை. 2-3.

வேதாந்த சித்தாந்த மென்னுஞ் ஜலத்தால் நிறைந்து மிகவும் ஆழமாயிருக்கின்ற “விசாரசாகரம்” என்னும் நூலைச் சொல்லுகின்றேன்.

* பூர்வபக்பி சித்தாந்திகளாலேனும், குரு சிஷ்யர்களாலேனும் செய்யப்படும் ஜடம் சேதன முதலிய பதார்த்தங்களின் நிர்ணயத்திற்கு விசாரமென்று பெயர். இங்கு விசார சப்தத்திற்கு விடாத ஷடானையினால் பூர்வபக்பி முதலியோர்களுக்கி நிர்ணயிக்கப்பட்ட அர்த்தமாகிய விசாரத்தின் விஷயமும் கொள்ளப்படும். அவ்விசாரத்தின் விஷயமான நிர்ணயிக்கப்பட்ட அர்த்தமே சித்தாந்தமாம். ஆதலால்,

1. பிரதிவாதி அல்லது சிஷ்யனாகிய வாடிவொற் பிரேரிக்கப்பட்ட சித்தாந்தி அவ்வது குரு மேகமாய்.

இதனை* திரளுவன் விசாரித்து (குருமுகமாகச் சிரத்தை பத்தியுடன் கேட்டு மனனுஞ்செய்து) சொருபத்தின் சாக்ஷாத்காரரூப அப்பரோக்ஷ ஞான விரயிலாக அவித்தையாதி யனர்த்தங்களின் நிவிருத்தி பூர்வகமாய்ப் பரமா நந்தத்தை அடைவான். † சூத்திரம் ‡ பாஷ்யம் ¶ வார்த்திக § முதலிய ஸம்ஸ்கிருத கிரந்தங்கள் அநேகம் இருந்தாலும், அந்த ஸம்ஸ்கிருத நூல்களால்

2. அந்நுலண்டாகியது விசாரமாகிய ஜலத்தின் மழையாம்.

8. அத்தேனோ அதன் விஷயம் வேதத்தின் சித்தாந்தமாகிய ஜலமாம்.

4. அது சாக்ஷதைப்போல் விஸ்திரணமா யிருத்தலின் இந்நூல் சாக்ஷமாம்.

ஆதலால் இது விசாரசாக்ஷ மெனப்படுகின்றது.

1. இதன் ஆதிமுதல் அந்தபரியந்தமான வர்ணங்களின் சமஷ்டிவடிவம் பூமியாம்.

2. இதன் கண் முற்கூறிய வேதத்தின் சித்தாந்தமாகிய ஜலம் நிறைந்திருக்கின்றது.

3. இதற்கு ஏழு பிரகரணங்களான நூல்க மென்னும் அலைகளும்.

4. இதில் கடினப் பிரசங்கமாகிய மகரங்களும்,

5. சுத்த சொருபத்தின் நிர்ணயமான மணி மாணிக்க முதலியனவும்,

6. விவேகாதி சாதனவடிவப் பதினாறு இரத்தினங்களு மிருக்கின்றன.

7. இதனைக் கடத்தற்கு ஜிஞ்ஞாசுவின் புத்தி ஓடும்.

8. அப்பியாசம் நல்ல காற்று.

9. பிரஹ்மவிஷ்டாகிய குரு மாலும்.

10. இதற்குச் சம்சாரமாகிய கு (சீய) தேசத்தோடு சம்பந்தமுடைய அஞ்ஞானம் இக்கரை.

11. மோக்ஷவடிவ சுதேசத்தோடு சம்பந்தமுடைய ஞானம் அக்கரை.

12. இதனைச் சிரத்தையோடு படித்தலாகிய கடத்தற்கு மோக்ஷவடிவ சுதேசத்தின் பிராப்தி பயனும்.

இத்தன்மையதாய் இவ்விசாரசாக்ஷ மென்னும் நூலிருக்கிறது.

* 'தீ' என்பது புத்தி, அதனை 'ர' என்பது விஷயங்களினின்றும் இரக்ஷித்தல். இத்தன்மைய பிரஹ்மசரிய முதலிய சாதனங்களோடு கூடிய அதிகாரி இங்குத "தீர" னெனப்படுகிறான்.

† சொற்ப அக்ஷரங்களை யுடையதும், சந்தேகமில்லாத சாரத்தை யுடையதும், எங்கும் பிரவிருத்தியாவதும், எதனாலுந் தடுக்கப்படாததும், தோஷமில்லாததாயுள்ள வாக்கியம் எதுவோ அது சூத்திரமெனப்படும். இத்தன்மைய சூத்திரங்களின் சமுதாய வடிவ வுட் (ஆறு) சாஸ்திர முதலிய அநேக கிரந்தங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றுள் இங்கு வேத வியாசாரத் செய்யப்பட்ட 555 பிரஹ்ம சூத்திர வடிவ உத்தர மீமாம்ஸா சாஸ்திரம் "சூத்திர" சபத்தால் கிரகிக்கத்தக்கதாம்.

‡ சூத்திராதிருப மூலக்கிரந்தங்களிலுள்ள பதங்களைக்கொண்டு அவற்றிற்குப் பரியாயமான தனது பதங்களைக்கூறி, பின்னர் மூலத்துள்ள பதங்களை யறுசரித்த பதங்களால் தனது பதங்களை விவரித்தல் (விசேஷமாக வர்ணித்தல்) "பாஷ்ய" மெனப்படும். இப்படிப்பட்ட பாஷியங்கள் அநேகமுள். அவற்றுள் இங்கு ஸ்ரீ சங்கராசாரியரார் செய்யப்பட்ட பாஷியம் கிரகிக்கத்தக்கது.

¶ மூலகிரந்தகாரரால் சொல்லப்பட்டனவும், சொல்லப்படாதனவும், விருத்தமாகச் சொல்லப்பட்டனவுமாகிய அர்த்தங்களின் சிந்தனமான விசாரம் எதன்கண் இருக்கிறதோ, அத்தன்மைய சுலோகரூபமானவியாக்கியானத்திற்கு "வார்த்திக" மென்றுபெயர். அப்படிப்பட்ட வார்த்திகங்களும் அநேகமுள். அவற்றுள் இங்கு ஸ்ரீ சங்கராசாரியருடைய சிஷ்யரான மண்டூமிசிரரென்னும் ஸ்ரீசுரேசுவராசாரியரால் செய்யப்பட்ட வார்த்திகம் கிரகிக்கத்தக்கது.

§ முதலியவெனும் சபத்தால் உபநிஷத்துக்கள் பகவத்கை முதலிய அநேக கிரந்தங்கள் கிரகிக்கத்தக்கனவாம்.

மந்தபுத்தியுடைய புருஷர்களுக்குப் போதமுண்டாகிறதில்லை. *தமிழ்நூல்களால் மந்தபுத்தியுடைய புருஷர்களுக்கும் போதமுண்டாகும். ஆதலால் நூலை ஆரம்பித்தல் நிஷ்பண்ணும். ஸம்ஸ்கிருத நூல்களை விசாரித்தற்கும் புத்திசாமர்த்தியமில்லாத † மந்தமதியுடைய அஞ்ஞானிகளின் பொருட்டு இத்தமிழ்நூலை யாரம்பித்தல் ஸபலமாம் (பிரயோஜனமுடையதாம்). (2.)

3. தமிழ்நூல்களானேக மிருந்தாலும் விசாரகாமெழிந்த மற்றத் தமிழ் நூல்களால் ஆத்மவஸ்துவிலுள்ள சந்தேகங்கள் நிவிருத்தியாகா. இதில் இது ஏதுவாம்:—

1. சிலர் சிர்வணஞ்செய்து தமிழ்நூல்களைச் செய்கிருக்கிறார்கள். அவற்றின் விஷயம் சில அமசங்களில் டூத்திரம் சாஸ்திர அதுசாரமாயும், கேட்ட அர்த்தம் ‡ சரியாகக் கிரகிக்கப்படாத அமிசங்களில் சாஸ்திர விருத்தமாயும் இருக்கும். ஆகையாற் கேள்வியுடையோரார் செய்யப்பட்ட தமிழ்நூல்களினால் சந்தேகமின்றிய போத முண்டாகிறதில்லை.

2. வேறு சிலர் சொற்பசாஸ்திரம் படித்துத் தமிழ் நூல்களைச் செய்கிருக்கிறார்கள். அவற்றில்* வேதாந்தார்த்தம் பூர்ணமாகச் சொல்லப்படாததினால் அவற்றினாலும் சந்தேகமின்றிய போத முண்டாகிறதில்லை.

இந்த விசாரசாகர கிரந்தத்திலோ விஷயங்கள் பூர்ணமாயும் வேதாந்தசாஸ்திராதுசாரமாயும் எவ்விடத்திலும் விருத்தமில்லாமலு மிருக்கின்றன. ஆத்மஞானத்தில் உபயோகமுள்ள பதார்த்தங்கள் விஸ்தாரமாகவும் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆதலால் இதற்குச் சமானமாக வேறு தமிழ் நூல்களில்லை; எல்லாத் தமிழ்நூல்களினும் இது உத்தமமானதாம். (3.)

* இந்நூலாசிரியர் ஸ்மிந்திபாஷா கிரந்தமெனக் கூறியுள்ளாயினும், இங்குத் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப் புகுந்தமையின் தமிழ்நூலெனக் கூறவேண்டியதாயிற்று.

† மந்தமதியுடைய அதாவது சம்ஸ்கிருத கிரந்தங்களை விசாரித்தலில் அற்ப புத்தியுடைய அஞ்ஞானி (சொருபத்தை யறியாதவர்) களின்பொருட்டு இத்தமிழ்நூலை ஆரம்பித்தல் என்றதனால் “சம்ஸ்கிருதத்தில் அற்ப மதியுடைய சொருபத்தின் அஞ்ஞானி இத்தமிழ்நூலுக்கு அதிகாரி” யெனப்பட்டது.

இவ்விவக்கணத்தின் பரிகை இதுவாம்:—

1. தமிழ் சம்ஸ்கிருதம் என்னும் இரண்டிலும் அற்பமதியுடைய அஞ்ஞானிகளோ பாமரர்களும் விஷயிகளுமாகிய அநேகஜீவர்க ளிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் மூர்க்கர்களாயிருத்தலின் தங்களை அஞ்ஞானிகளென்று மதிக்காது, ஞானிகளென மதித்திருக்கின்றனர். ஆதலால் அறிதல் வேட்கையின்மையின், விவாகத்தில் அநிகாரியாகிய ஷண்ட (ஆண்மையிலலாத) புருஷனைப்போல அவர்கள் கிரந்தத்தில் அதிகாரிகளாகார்.

* 2. சம்ஸ்கிருதத்தில் அற்பமதியையுடையவர்களோ சிலர் தமிழ் உணர்ச்சியுடையோராய் ஞானிகளாய் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் தமிழ் நூலில் அற்பமதியுடைய ரல்லர். ஆதலால் அறியும்விரும்ப மின்மையின் கிரந்தத்தில் அதிகாரிகளல்லர்; மூத்தராவர்.

3. அஞ்ஞானிகளோ சிலர் (பாமரர், அல்லது விஷயிகள், அல்லது ஜிஞ்ஞாஸுக்கள்) சம்ஸ்கிருத ஞானர்த்தவர்களாய் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் அற்பமதியுடையவர்களல்லராகலின், தமிழ்நூலில் அதிகாரிகளல்லர்.

ஆதலால் முற்கூறிய லக்ஷணம் தோஷமின்றியதாம்.

‡ இந்திரியத்தின் அல்லது சித்தத்தின் சஞ்சலத்தன்மையினால் சிர்வணம் செய்துப் பட்ட அர்த்தம் பூதாக்கினியைப்போல உள்ளவாறு தாரணஞ் செய்யப்படாத.

4. அதுபற்றத்தின் பெயர்.

அதிகாரி, சம்பந்தம், விஷயம், பிரயோஜனம் என்பவற்றிற்கு அதுபற்றம் பெயர். அதிகாரிமுதலிய கிரந்தத்தின் அதுபற்றத்தை யறிபாவிடின், விவேகிக்குக. கிரந்தத்திற்கு பிரகிருத்தி யுண்டாகாது. ஆதலால் எவ்வதுபற்றத்தையறிதலால் அதிகாரி இந்நூலைக் கேட்பாடு, அவ்வதுபற்றத்தை இப்போது சொல்லுகிறேன். (4.)

5. அதிகாரிவர்ணனம். 5-23.

அந்தக்காணத்தின் மூன்றுதோஷங்களுண்டு:—1. ஒன்று † மலம், 2. மற்றையது விசேஷம், 3. மூன்றாவது ஆவரணம்.

1. நிஷ்காமகர்மத்தினால் அந்தக்காணத்தின் மலதோஷம் நீங்கும்.
2. உபாசனையினால் விசேஷதோஷம் நீங்கும்.
3. ஞானத்தினால் ஆவரணதோஷம் நிவர்த்தியாகும்.

எவனுக்கு நிஷ்காம கர்ம உபாசனைகளால் மலவிசேஷங்கள் நிவர்த்தியாகிச் சொரூபத்தை மறைக்கும் அஞ்ஞானமாத்திரம் சித்தத்திலிருக்

கூ விடு நாலு கால்களின் நிர்மலம். அதுபோல சகல கிரந்தங்களும் நான்கு அதுபற்றங்களின் நிர்மலம். அவற்றைத் தெரிந்துகொண்டாலன்றி விவேகிக்குக் கிரந்தத்திற்குப் பிரகிருத்தியுண்டாகாது. ஆதலால் கிரந்தாரம்பத்தில் இவற்றைச் சொல்ல வேண்டியது அவசியம். தன்னை (அதுபற்றத்தை) யறிந்த பிறகு எது முழுக்கூறவைக் கிரந்தத்தோடு சம்பந்தப்படுத்துகிறதோ அது அநுபந்தமாம்.

† ஸ்தூலதேகத்தில் வாதம் பித்தம் கபமென்று மூன்று தோஷங்கள் உண்டு. அவற்றை நிவர்த்திக்கத் தன்வந்திரிமுதலியோர் ஆயுள்வேதத்தைச் செய்திருக்கின்றனர். அதுபோல அந்தக்காணத்திலும் மலம் விசேஷம் அஞ்ஞானமென்று மூன்று தோஷங்களுண்டு. அவற்றை நிவர்த்திக்கக் கர்மகாண்டம் உபாஸனாகாண்டம் ஞானகாண்டமென்றும் மூன்று காண்டங்களோடு கூடிய நாலுவேதங்கள் பரமேசுவரனாற் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன.

1. மலம் என்பது பாவம். அப்பாவம் ஜன்மாந்தராங்களிற்செய்யப்பட்ட அசுபகர்மங்களாலுண்டாகிய அதர்மம், அபூர்வம், அதிருஷ்டம் என்னும் பெயர்களோடுகூடிய சம்ஸ் சொரூபமா யிருத்தலால் அதிருக்ஷமாயிருக்கிறது; ஆதலால் பிரத்தியக்ஷமாகிறதில்லை. அந்நவமாயினும் அசுபவாசனீயால் அஃது அதுயிக்கப்படுகிறது. நிவர்த்தித் கர்மத்திலாவது விஷயத்திலாவது எவனுக்கு இச்சையுண்டாகின்றதோ, அவனுடைய சித்தத்தில் அது உபாசனை யிருக்கின்றது. அதனால் அவன் “மலதோஷத்தோடுகூடியவ” னென்று அதுமாணிக்கப்படுகின்றான். இதனை நிவர்த்திக்க நிஷ்காமகர்மம், பூததைய, சசுவர நாமோச்சாரணம் என்பவை உபாயங்களாம். இவற்றில் முதல் இரண்டு உபாயங்களும் மலத்தை மாத்திரம் போக்கும். நாமோச்சாரணம் விசேஷத்தையும் போக்கும்.:

2. சித்தத்தின் சஞ்சலத்தன்மைக்கு விசேஷமென்று பெயர். எவனுடைய சித்தம் வெறுத்ததின் கிரவணமுதலியவற்றிலாவது மகர் வாக்கியத்தின் அர்த்தமாகிய தனது சொரூபத்திலாவது ஸ்திரமாய் நிர்மலம் அந்நியவிஷயங்களில் பிரமிக்கிறதோ அவன் சித்தம் சஞ்சல முடையதாம். இதனாலேயே அவன் விசேஷதோஷத்தோடு கூடியவ னென்று அறியப்படுகின்றான்.

சிறீதேவன் எவன் சதங்கு சதங்குமேனென கருவங்கு பிஞ்சுமேனென
புருடன் * மந்திரமாவன்

6. நான்கு சாதனங்களின் வர்ணம், 6-14.

1. விவேகம், 2. வைராக்கியம், 3. சமாதிஷ்ட்சம்பந்தம், 4. மமகாபந்தநாஸம் என்பவை சாதனங்களாகும்.

7. (1.) விவேகலக்ஷணம்.

1. ஆத்மா நாசமீன்றியதும் கிரியையின்றியதுமாம்.

2. 'ஜகத்து நாசமுள்ளதும் கிரியையுடையதுமாம்.

இவ்வாறு அறிதலை + விவேகம் என்பார்.

விவேகவேகமே எல்லாச் சாதனங்களுக்கு மாதாரமாம். ஏனெனின் முதலில் விவேகமுண்டாகுமாயின், பின் வைராக்கியாதி மற்றச் சாதனங்களுமுண்டாம். விவேகமுண்டாகாவிடின் மற்ற மூன்றும் உண்டாகா. ஆதலால் வைராக்கியம், சமாதிஷ்ட்சம்பத்தி, முமுகசுத்துவம் என்பவற்றிற்கு விவேகம் † ஏதுவாம்.

இதனை நிவர்த்திக்க (1) ஈசுவர நாமோச்சாரணம், அஜ்யாமந்திரோச்சாரணம், ஈஸ்வரமூர்த்தித் தியானம் அல்லது நிர்த்துணப் பரஹ்மசிந்தன முதலிய உபாசனைகள் செய்யத்தக்கனவாம். ஏனெனின் உபாசனையால் சித்தம் ஏகாக்ஷிரமாக விசுத்திதோஷம் நிலிருத்தியாகிறது. (2) அல்லிது ஈசுவரபுத்தியாகக் குருவைச் சரீரம், வாக்கு, மனம், தன்ம் என்பவைகளாற் சேவைசெய்யின், அச்சேவை கர்மோபாஸனைக் ளின்றியே சித்தத்திற்குச் சத்தியையும் ஏகாக்ஷிரத் தன்மையையும் கொடுக்கும். (3) அல்லது மந்தமான ஞானவிருப்பினலும் பரீதியுடன் வேதாந்த சிவனத்திலாவது அபியிசுத்தி ளாவது பிரவிருத்தித்தலும் கர்மோபாஸனைக் ளின்றியே சித்தத்துக்குச் சத்தியையும் ஏகாக்ஷிரத் தன்மையையும் கொடுக்கும்.

3. பாற்றுமருப ஆத்மாவை நான் அறியேன் என்னும் வியலகாரத்திற்கு உறுது
அந்நாளும். இது தத்துவஞானத்தால் நிவர்த்தியாகும்.

* பிரகஸ்பதிசுவனம் என்னும் யாகத்துக்குப் பிராஹ்மணனும், ராஜகுமாரர்களுக்குக் கூத்திரியனும், ஸேரம யாகத்துக்கு வைசியனும் எப்படி யதிகாரிகளோ, அப்படியே வேதாந்த விசாரத்துக்கு நான்கு சாதனங்களோடும் கூடினவன் அதிகாரியாவான்.

† அன்னமானது நீரையும் பாலையும் பிரிப்பதுபோல, ஆத்மாவையும் அநாத்மாவையும் திடமாக விசாரித்தல் (பிரித்தறிதல்) விவேகம். இவ்விவேகமாத்நிரத்தால் ஜகத்து மித்தையென்னும் பரோக்ஷஞான முண்டாகுமேயன்றி அபரோக்ஷஞான முண்டாகாது. ஆதலால் மற்றச் சாதனங்களும் வேண்டும்.

† சங்கீதம்:—பிறரை வெல்லும் விருப்பினர்களாகிய பண்டிதர்களுக்கும் “ஆத்மா நித்தியம்; ஆத்மாவிற்கு க்ரீடியமான தோகாதிப் பிரபஞ்சவடிவ அளத்தமா அரித்தியம்” என்னும் வடிவின் தாகிய பேதலான மென்னும் விவேக முண்டாயிருக்கின்றது. ஆனால் அது ஏன் அவர்களுக்கு வைராக்கியாகி பிற்சாதனங்களுக்கு ஏதாவாகிற்றில்லை.

சமாதானம் :—அப்பண்டிதர்களுக்குச் சாஸ்திராப்பியாசத்தினால் விவேகஞானம் முண்டாயினும், அது நிவந்தகம் காம் உபாசனைகளால் சுத்தியின்றிய மலின ஆத்தி காரணமாகிய தேசத்தி லுண்டாகின்ற தாகலின்,

1. வேறுபட்டினின்றும்தான் பெயர்த்துச் சீலசம்பந்தமின்றிய பாரிலிலத்திற் றடிப் பட்ட கதலி விருஷத்தினைப்போல, ஸ்வராக்ஷியமுதலிய பிற்சாதனவழிய (பக்க) விருஷ

8. (2) வைராக்கிய லக்ஷணம்.

பிரஹ்மலோக பரியந்தமான போகங்களில் இச்சையுண்டாகாமல் அவற்றை விடுதலை * வைராக்கியமா மென்று வேதார்த்தத்தை யறிந்த முனிசு சொல்வது இவ்வாறு.

(8.)

9. (3) சமாதி ஆறன்பெயர். 9-13.:

சமம், நமம், சிரத்தை, சமாதானம், உபாதி, தீதிகை யென ஆறாம். (9.)

10. [1-2] சமதமலக்ஷணம்.

(1) மனதை விஷயங்களினின்றும் தடுத்தலை நல்லதிரர் + சம மென்பர்.

பரம்பரைக்கு ஏதுவாகிறதில்லை. ஆனால் அந்த விவேகம் சித்திர அங்கதனைப்போலும், சித்திர அமுதத்தைப்போலும், சித்திர அக்கினியைப்போலும் சொன்மாதிரத்தா லாகிய யா யிருத்தலின் அவிவேகமேயாம்.

2. சுத்தியுள்ள அந்தக்கரண தேசத்தில் உதயமாகிய விவேகம் ஜலமும் ரசமுமுள்ள (சுதுப்பு) நிலத்தில் நடப்பட்ட கதவி விருகத்தினைப்போல வைராக்கியாதி பிற்சாதன வடிவ பிறவிருகங்களின் பரம்பரைக்கு ஏதுவாகின்றது ஆதலால் சுத்தசித்தமாகிய பூமியில் உதயமாகிய விவேகம் வைராக்கியத்திற்கு அசாநாரண காரணமாம். வைராக்கியம் ஷ்டிசம்பந்திக்கு அசாநாரணகாரணமாம். இவ்வாற்றால் பின்பின் சாதனங்களுக்கு முன்னுள் சாதனங்கள் நிமித்தகாரணமாம். சுத்த அந்தக்கரணமாகிய பூமி எல்லா வற்றிற்கும் உபாதானகாரணமாம்.

ஆதலால் சித்தசுத்தி பூர்வமான விவேகம் முமுக்ஷுக்களால் அவசியம் சம்பாதிக்கத்தக்கதாம்.

* வைராக்கியமாவது தியாகஞ்செய்யும் இச்சை, அல்லது இச்சையில்லாமை. இது 1 யதமானம். 2 வியதிருகம். 3 உகேந்திரியம். 4 வசிகாரம் என நாலுவகையாம்.

1. யதமானம் என்பது மந்தவிவேகம்.

2. வியதிருகம்:—கீரியானது நகுலக்கொடியை யாசிரியத்துப் பாம்புடன் சண்டையிலேனுபோல் சற்சங்கத்தின் ஆசிரியத்தால் துர்க்குணத்தை விடுதலிலும், நற்குணத்தைக் கொள்ளுதலிலும் உண்டாகும் உற்சாகம் வியதிருகமாம்.

3. இந்திரிய நிக்கிரகமே உகேந்திரியம்,

4. மனோநிக்கிரகமே வசிகாரம். இது (1) மந்தம், (2) தீவிரம், (3) தீவிரதாமென மூவகையாம்.

(1) புத்திரதலுதி ஈசத்தால் சம்சாரத்தை வெறுக்கும் புத்திவிருத்தி மந்தமாம்.

(2) இந்த லோகத்தில் புத்திராதி சம்பந்தத்தா லுண்டாகும் சுகத்தை இச்சியாம விருப்பது தீவிரம்.

(3) புனராவிருத்தி யுண்டென்பதை யறிந்து சர்வலோகங்களின் இச்சையு மில்லாம விருப்பது தீவிரதாம்.

இவற்றில் ஞானத்துக்குக் காரணம் தீவிரதா வசிகார வைராக்கியமாம். இதனையே ஐஞ்ஞாஸு சம்பாதிக்கவேண்டும்.

† தோஷத்திருஷ்டியாகிய அஞ்சுதீதால் மனதாகிய யானையைச் சுவாதினப்படுத்துவது சமம்.

- (2) இந்திரியங்களை விஷயத்திற் செல்லவிடாமற் தடுப்பதனைத்
* தம மென்பர். (11.)

11. [3-4] சிரத்தை சமர்தானலக்ஷணம்.

- (3) † சிரத்தை வேதகுரு வாக்கியங்களில் விசுவாசம் வைப்பது. (12.)
(4) ‡ சமர்தானம் மனது சலியாமல் ஸ்திரமாய் நிற்பது. (13.)

12. [5] உபராமலக்ஷணம்.

* தோஷத்திருஷ்டி பூர்வகமாய்ச் சாஸ்திரசிந்தனையாகிய சாட்டையால் சப்தாதி விஷயவடிவ மார்க்கத்தில் போகும் இந்திரியங்களாகிய குதிரைகளைச் சுவாதினைஞ் செய்தல் தமம். இரூபபூச்சின்மீய் கண்ணாடியில் முகத்தைப் பார்க்கும்போது நேத்திர விருத்தி வெளியிற் சென்றுவிடுகின்றது. அதுபோல இந்திரியவாயிலை விஷயங்களினின்றும் தடுத்தலாகிய தமமின்றி மனதின் நிரோதமாகிய சமம் சித்தியாது. கடிவாளத்தைப் பிடித்தாலன்றிக் குதிரை யடங்காததுபோல மனதின் நிரோதமாகிய சமமின்றி இந்திரியங்களின் நிரோதமாகிய தமம் சித்தியாது. ஆதலால் இச்சமதமங்களுக்கு ஒன்றற்கொன்று அபேகையுண்டு.

அங்ஙனமே எல்லா வுட்சம்பத்திகளுக்கும் ஒன்றற்கொன்று அபேகையுண்டு.

அதுமேல் 8 வது பக்கம் 8 விளக்கவுரையில் நிரூபிக்கப்படும்.

† எவனுக்கு ஈசுவரன் குரு முதலியவர்களிடத்தில் பூஜ்யபுத்தியால் பிரீதிரூப பக்தியுண்டாகிறதோ, அவனுக்கு வேதம் சாஸ்திரம் குரு என்பவர்களின் வசனங்களில் சிரத்தை யுண்டாகிறது ஆகையால் சிரத்தை பக்தியை அபேகைக்கிறது. இந்தக் கிரந்தத்தில் மூன்றாவதாகச் சொல்லப்பட்ட சிரத்தை சில கிரந்தங்களில் ஆரூபவாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(1) சர்வசாதனங்களின் சம்பத்தியாகிய தயிர்கடைதலின் சாமக்கிரியில் சிரத்தை கடைதற் பாத்ரிமாம். அது பங்கமானால் சகல சாதனங்களும் வியர்த்தமாகும்.

(2) அல்லது சகல சாதனங்களின் சம்பத்தியாகிய விருகூத்திற்குச் சிரத்தை பழமாம். அது நாமமானால் சகல சாதனங்களும் வியர்த்தமாகும்.

சிரத்தையிருந்தால் மற்றச் சகல சாதனங்களும் ஸபலமாம். ஆதலால் ஞானத்தின் சகல சாதனங்களிலும் சிரத்தை முக்கிய சாதனமாம். அது குலங்கம் (கீர்ட்டு) முதலிய நாச நிமித்தங்களினின்றும் இரூபிக்கத்தக்கதாம்.

சாதன சம்பத்தியாகிய தயிர் கடைதற் சாமக்கிரியின் உருவகம் ஸ்ரீ போதரதா கரமென்னும் ஞானின் முதல் ரத்தினத்திலும், இச்சாதன சாமக்கிரியாகிய விருகூத்தின் உருவகம் ஸ்ரீ பாலபோதினியென்னும் உரையோடு கூடிய பாலபோதத்தின் முதல் உபதேசத்திலும் விஸ்தாரமாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.

‡ பிரஹ்மரூப லக்ஷியத்தில் சித்தம் ஏகாக்கிரமாயிருப்பது சமாதானம். மூன் அதிகாரிலக்ஷணத்தில் உபாஸனையால் விசேஷதோஷம் நீங்கிச் சித்த ஏகாக்கிரத்தன்மை யுண்டாயிருக்க வேண்டியதென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இவ்விரண்டு சித்த ஏகாக்கிரத்தன்மைகளுக்கும் வித்தியாசம் யாதெனின், முதலாவது சகுணப்பிரஹ்மத்தின் அல்லது மூர்த்தியின் உபாஸனையால் உண்டாவது; இரண்டாவது நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தினிடத்தில் இருப்பது.

(5) * உபராமாவது சாதனசகித சகல கர்மங்களையும் விட்டு விஷமாக எண்ணி விஷயங்களை விட்டோடுதலும், † ஸ்திரீயை வெறுத்தலுமாம். (14.)

13. [6] திதிக்கையின் லக்ஷணம்.

(6) ¶ திதிக்கையாவது சீதோஷ்ணம் பரிதாசமுதலிய 'துவந்துவங்களைச் சகிப்பது திதிக்கையாமெனப் பண்டிதர்களாகிய § முனிவரவிறைவர் கூறுவர். இச்சமுதலிய § ஆறும் ஒரே சாதனமாக வெண்ணப்படுகின்றன. ஆதலால் விவேகிகள் சாதனங்கள் ஒன்பதாகா, நான்கேயாமென்று சொல்லுவார். (15.)

* தியாகஞ்செய்தபின் அடையப்பட்ட விஷயத்தில் மறுபடியும் இச்சையுண்டாகாமலிருப்பது வைராக்தியத்தின் பயனாகிய உபராமமாம். இதனையே உபநிஷதமென்றும் விடவென்றும் கூறுவர் இதுவே மீண்டும் போகங்களில் அநினமாகாதிருத்தல் வடிவின் தாகிய வைராக்தியத்தின் பயனாம். அடையாத விஷயங்களில் தோஷத்திருஷ்டி பூர்வகமாய் இச்சையில்லாமலிருப்பது வைராக்தியம்.

† ஸ்திரீ, தனம், ஜாதி, அபிமானம் முதலிய கர்மத்தின் சாதனங்களோடு.

‡ இங்கு "விஷயங்களை விட்டோடுதல்" என்பதனாலேயே ஸ்திரீ முதலிய சகல விஷயங்களிலும் அருவருப்புக் காட்டப்பட்டது. மீண்டும் நாரியாகிய விஷயத்தில் அருவருப்பைக் கூறுதலால் புருஷத்தி (கூறியது கூறல்) என்னும் தோஷ முண்டாகின்றது. ஈன்றாலும் பல ஜன்மங்களில் செய்த ஸ்திரீசங்கத்தின் சம்ஸ்காரம் தீவிரமாயிருந்தலாலும், ஸ்திரீயினிடத்தில் சப்தம் ஸ்பரிசம் ரூபம் ரசம் கந்தம் மைதுனம் மென்னும் ஆறு விஷயங்களும் மிகுதியாய்ப் பெறப்படுதலாலும், மற்றவிஷயங்களினும் ஸ்திரீ விஷயம் பிரபலமாம். ஆதலால் அதனிடத்தில் அதிக அருவருப்பைச் செய்தல்வேண்டுமென்னும் அபிப்பிராயத்தால் அதனை மீண்டும் கூறியதாமாகவிய, அது ஈண்டுக் கூறியது கூறவென்னும் துஷணமாகாது பூஷணமேயாம்.

¶ ரொவணதிப் பிரசங்கங்களில் அவைகளுக்கு விரோதமான சீதோஷ்ணம் பரிதாசம் முதலியவைகளைச் சகித்தல் திதிக்கை. இஃது இவ்லாலியின் ரொவணதி காலங்களில் பரிதாசம் முதலியவைகள் சம்பவிக்கும். அப்போது அவற்றை நிவிர்த்திக்க மனது பிரவர்த்திக்கும். அதனால் ரொவணதிகளுக்கு விக்கினமுண்டாகும். ஆதலால் திதிக்கை (சகித்தல்) அவசியம் வேண்டும்.

§ முனி = சங்கியாசி; அவர்களில் வரர் = சிரேஷ்டர்களாவார் வித்துவன்ஸ்கியாசிகள்; அவர்களுக்கு இறைவர் = ஆசாரியர். அவர்கள் ஈண்டுமுனிவரவிறைவர் எனப்படுவர்.

§ சரீரூபாதத்திற்கு இந்திரியங்கள் குதிரைகள், மனம் கடிவாகம், புத்தி சாரதி, ஆத்மா எழுமானன். எவனுடைய சாரதி சரியாயிருக்கிறதோ, அவனுடைய இந்திரியங்களென்னும் குதிரைகள் ஈன்மார்க்கத்திற் சென்று, எழுமானனை ஸ்வர்க்கம் அல்லது மோகம் என்னும் இடத்திற் சேர்ப்பிக்கும். சாரதி தவறுடையவனுயின், இந்திரியங்கள் என்னும் குதிரைகள் தவறான வழியிற் சென்று எழுமானனை மரகத்திற் கொண்டு சேர்ப்பிக்கும். ஆதலால் முமுகுவானவன் தனது புத்தியாகிய சாரதி தனக்குத் தோற்றியவண்ணம் கடவாமலும், இந்திரியங்களாகிய குதிரைகள் ஈன்மார்க்கத்திற் றெல்லும்படியாகவும் செய்யவேண்டியது. இவ்விடத்தில் புத்தியாகிய சாரதியை வசப்படுத்துதல் சமம் எனப்படும். இந்திரியங்களாகிய குதிரைகளை வசப்படுத்துதல் தம

14. (4.) முழுக்கூத்துவ லக்ஷணம்.

பிரஹ்மப்பிராப்தியும் அநர்த்த நிவிர்த்தியும் மோக்ஷத்தின் சோநூலாயும்.

மெனப்பமும். புத்தியும் இந்திரியங்களும், சாரதியின் அதினைத்திற் குதிரைகளும், குதிரைகளின் அதினைத்தில் சாரதியுயிருப்பதுபோல் இருக்கின்றன.

சுவர்ணத்தாற் செய்யப்பட்ட அநேக மணிகளையுடைய மாலை ஒரு பூஷணமாக எண்ணப்படுவதுபோல, சமதமாதிசன் வெவ்வேறு யிருந்தாலும் பாஸ்பரம் சகாயத்தை அபேக்ஷித்தலால் அவை ஆறும் ஒரு சாதனமாக எண்ணப்படுகின்றன. சமாதியாற்றும் பாஸ்பரம் சாதனமாதல் வருமாறு:—

1. (1) மனதை யடக்குதலாகிய சமமின்றி இந்திரியங்க ளடங்கா ஆகவின் தமம் சமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(2) மனவடக்கமின்றிப் பகிர்முகமாகிய (ஸ்திரீ புத்திராதி விஷயங்களில் பற்றுடைய) மனத்திற் கு வேதாந்த சாஸ்திரத்திலும் சற்குருவினிடத்திலும் பூர்ண ரொத்தையிராது ஆதலால் சீர்த்தையும் சமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(3) மன நிரோதமின்றிப் பிரஹ்மத்தில் சித்தம் ஏகாக்ஷிரத்தன்மையை யடையாது. ஆதலால் சமாதானமும் சமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(4) பாஸ்முதலிய உத்தம ஆகாரத்தால் வளர்க்கப்பட்ட கட்டின்றிய பூனை எலியைக் கண்டவுடன் நிற்காமல் அதன்பேரில் பாய்வுதுபோல, விஷயங்களினின்றும் உபரதியடைந்த மனதும் நிரோதமென்னும் கயிற்றால் கட்டப்படாததாயின், நிற்காமல் கிடைத்த விஷயங்களில் பாயும். ஆதலால் உபரதியும் சமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(5) அந்தர்முகமான மனகிற்றாற்றன் சீதோஷ்ணாதி துவந்துவங் (இருமை)களைச் சகிக்கமுடியும்; பகிர்முகமான மனதால் சகிக்கமுடியாது. ஆதலால் நிதிகைடியும் சமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

இவ்வாற்றால் தமாதிசன் ஐத்திற்கும் சமம் சககாரியாய் (சகாயமாய்.)

2. (1) அங்ஙனமே இராசப்பூச்சின்றிய கண்ணாடியில் நேத்திரவிருத்தி தடுக்கப்படாததுபோல; இந்திரியவாயிலத் தடுத்தலின்றி மனம் தடுக்கப்படுகிறதில்லை. ஆதலால் சமம் தமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(2) உருவமுதலிய விஷயங்களில் பற்றுள்ளவனுக்குச் சற்குரு சற்சாஸ்திரங்களில் ரொத்தையிரா தாகவின் சீர்த்தையும் தமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(3) இந்திரிய நிக்கிரகமின்றிச் சஞ்சலமடைந்த மனதில் ஏகாக்ஷிரத்தன்மை நிலைக்கிறதில்லை ஆகவின் சமாதானமும் தமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(4) இந்திரியங்களை யடக்காவிடின், பிரத்தியக்ஷமாய் அதுபலிக்கப்பட்ட அதுகூல விஷயங்களில் இராகத்தின் புலப்பட்ட சம்ஸ்காரவாயிலாக இச்சை யுண்டாம். ஆதலால் உபரதியும் தமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

(5) இந்திரிய நிரோதமின்றி விஷயங்களைக் காண்பதினால் சஞ்சலப்படும் மனது சீதோஷ்ணாதினைச் சகியாது. ஆதலால் நிதிகைடியும் தமத்தை யபேக்ஷிக்கிறது.

அதன் * தீவிரமான இச்சை முழுகுத்துவ மெனப்படும். (16.)

விவேகாதிகள் நான்கும், சிவன, மன்ன நிதித்தியாஸன மென்னும் முன்னம், தத்துவம் பதார்த்தங்களின் + சோதன மொன்றுமாகிய எட்டும் ஜானத்துக்குச் சாதனங்க கொணப்படும். (17.)

இவ்வாற்றால் சமமுதலியவற்றிந்துத் தமம் சககாரியாம். -

3. அங்ஙனமே சற்குரு சற்சாஸ்திர வசனங்களில் விசுவாசமாகிய சிரத்தை யின்றிச் சிவனத்திற் பிரவிருத்திக்கும் இச்சையின்மையால் பதியினிடத் துச் செல்லுவதில் உபயோகியான சிங்காரத்தை விதவையணியாததுபோலச் சிவனத்திற் உபயோகியான சமமுதலிய எச்சாதனத்தையும் புருஷன் தரி யான். சிரத்தையின்றித் தரிக்கப்பட்ட சகல சாதனங்களும் விதவையினுற் செய்யப்பட்ட சிங்காரத்தைப்போல வியர்த்தமாம் ஆதலால் சமமுதலிய சகல சாதனங்களும் சிரத்தையை அபேக்ஷிக்கின்றன இவ்வாற்றால் சீர்த்தைச் சம முதலிய சகல சாதனங்களுக்கும் சககாரி யென்பது வெளிப்படையாம்.
4. அங்ஙனமே சித்த ஏகாகிரத்தன்மையின்றிச் சமாதிராதனங்கள் சித்திங்க மாட்டா. ஆதலால் சமமுதலியன சமாதானத்தை யபேக்ஷிக்கின்றன. இவ் வாற்றால் சமமுதலியவற்றிந்துச் சமாதானம் சகாயமாம்.
5. அங்ஙனமே விஷயங்களினின்றும் சித்தம் உபரதி யடையாதாயின் சமமுதலியன சித்திக்கமாட்டா. ஆதலால் சமமுதலியன உபரதியை யபேக்ஷிக்கின்றன. இவ்வாற்றால் சமமுதலியவற்றிந்து உபராமதி சகாயமாம்.
6. அங்ஙனமே சிதம் உஷ்ணம், பசி தாகம், லாபம் நஷ்ட முதலிய அநேக வியவ காரத்தாலுண்டாம் உபத்திரவங்களைச் சகித்தவன்றி மனநிரோதம், இந்நிரிய நிரோதம், குருசாஸ்திர வசனங்களில் விசுவாசம், சித்தத்தின் ஏகாகிரத் தன்மை, அடையப்பட்ட தனூதி விஷயங்களில் உபரதி என்னும் இவை உண்டாகா. ஆதலால் சமாதிகள் திதிகையாகிய தவத்தையும் அபேக்ஷி கின்றன. இவ்வாற்றால் சமமுதலியவற்றிந்துத் தித்தைக் சகாயமாம்.

இவ்விதமாகச் சமமுதலியன பாஸ்பரம் சகாயமாகின்றன. ஆதலால் இவை ஆறும் ஒரே சாதனவடிவமாம்.

* தீவிரமென்பது பசியுன்னவன் அன்னத்தைத் தேடுவதுபோலும், நெருப்பில் அகப் பட்டவன் ஐவத்தைத் தேடுவதுபோலும் இதை முழுகுத்துவம் எல்லாச்சாதனங் களுக்கும் முன்னரே யுண்டாகின்றது. ஏனெனின் 'பிரயோஜனத்தைக்கருதாமல் மந்த னும் ஒன்றிற் பிரவர்த்தியான்' என்பதனால் மந்தமான மோக்ஷரூபவலத்தின் இச்சை யில்லாவிட்டால் சிஷ்காம காமத்தில் ஒருவனுக்கும் பிரவிருத்தி யுண்டாகாது. ஆதலால் மந்தமான மோக்ஷ இச்சை எல்லாச் சாதனங்களுக்கும் முன்னரே இருக்கவேண்டி யது. ஆனால் அப்போது அது தீவிரமாகிறது. மற்றச் சாதனங்கள் சித்தித்தபின் அவ் விச்சை தீவிரமாகின்றது. அத்தீவிர இச்சைதான் சிவனனாதிகள் பிரவிருத்தியுண்டா கும்படி செய்கின்றது.

+ சேதனத்துக்கும் ஜடத்துக்கும் முறையேயுள்ள காரணகாரியத்தன்மை அநிஷ்டான அத்தியஸ்தத்தன்மை திருஷ்டா திருசெய்தத்தன்மை சாஷிசாக்ஷியத்தன்மை வண்பவற்றைச் சாஸ்திரத்திற் கூறியபடி விசாரித்தல் அதாவது அன்னம் பாலைபும்

15. அந்தரங்க பகிரங்க சாதனங்கள் 15-16.

1. முற்கூறிய விவேகாதிகளெட்டும். அந்தரங்க சாதனங்களாம்.

2. யஞ்ஞாதிகர்மங்கள் † பகிரங்கஸாதனங்களாம்.

அவற்றில் ஜஞ்ஞாசுவானவன் பகிரங்கத்தைவிட்டு ‡ அந்தரங்கத்தைக் கொள்ளவேண்டியது.

1. எவற்றிற்குச் சிரவணத்திலாவது ஞானத்திலாவது பிரத்தியக்ஷபய நிருக்கிறதோ அவை அந்தரங்கசாதனமாம்.

விவேகாதிகள் நான்கும் சிரவணத்துக்குச் சாதனமாயிருக்கின்றன. ஏனெனின்,

நீரையும் பிரிப்பதுபோலும், அல்லது வெண்ணெயையும் மோரையும் பிரிப்பதுபோலும், மண்ணையும் கிணற்றுசாயத்தையும் பிரிப்பதுபோலும் பிரிப்பதே பதார்த்தசோதனை யாம். வேதாந்த சாஸ்திரத்திற் சொல்லப்பட்ட சகலப் பிரக்கிரமங்களுக்கும் இப்பொ ருளை யறிவித்தலிலேயே தாற்பரியமாம். இவ்வந்தமே மகாவாக்கியார்த்த ஞானத்தில் உபயோகியாம். ஆதலால் முற்கூறிய பதார்த்த சோதனம் முமுகாவினால் செவ்வையா ய்ச் செய்யத்தக்கதாம்.

* தனுசினின்று விடுபட்ட பாணமானது லக்ஷியத்தை (குறியை)த் துளைப்பதற் சமீபித்த சாதனமாகுதலால் அதுஅதன் அந்தரங்கசாதனமாம். அதுபோல விவேகாதிகள் எட்டும் ஞானத்தின் சமீபித்த சாதனமாயிருத்தலின் ஞானத்தின் அந்தரங்கசாதனங்க ளெனப்படுகின்றன

† தனுசு தூரத்திலிருப்பதாய் லக்ஷியத்தைத் துளைத்தற்குப் பாணத்தை விடத் தல்வாயிலாகச் சாதனமாயிருத்தலால், அது அதற்குப்பகிரங்கசாதனமாம். அதுபோல யஞ்ஞ மும், ஸகுனோபாஸனை முதலிய கர்மங்களும் ஞானத்துக்குத் தூரத்திருப்பனவாய், பாவமும் வீக்ஷேபமுமான மலங்கள் இயன்றவாறு ஒழிதலாகிய சித்தசுத்தியைக் கொடு த்தலோடு ஞான விருப்பத்தை யுண்டாக்குதல்வாயிலாகச் சாதனங்களாயிருக்கின்றன. ஆதலால் அவை ஞானத்தின் பகிரங்கசாதனங்களாம்.

‡ இவற்றில் அந்தரங்கசாதனத்தைச் சம்பாதித்தபின் பகிரங்கத்தை விடவேண்டிய து. கிணற்றில் விழுந்தபுருஷன் முதலில் மரவோர் முதலிய ஏதேனும் ஓராதாரத்தைப் பிடித்துக்கொள்ளுகிறான் பின் அவனை வெளிப்படுத்துவதற்கு இரக்கமுள்ள ஓர் புரு ஷன்கயிற்றை விடின், அப்போது அவன் தான் முன்பற்றியிருந்ததைவிட்டுக் கயிற்றைப் பிடிக்கின்றான். அவ்வாறு கயிற்றைப் பிடிக்காமல் தான் முன் பிடித்திருந்த ஆதாரத்தை யும் விட்டுவிடுவானாயின் அக்கிணற்றிலேயே மூழ்குவன்.

அங்ஙனமே ஜனனமாணமென்றும் ஜலந்தோடுகூடிய சம்ஸாரமாகிய கிணற்றில் விழுந்த ஜீவன் சாதுசங்கமுதலிய நிமித்தத்தா லடைவப்பட்ட சுபவாசனையினால் கர்ம உபாசனைகளிற் பிரவர்த்திக்கின்றான் எப்போது ஈசுவரானுகூல தயையுடைய புருஷனது கிருபையினால் சித்தசுத்தி பூர்வமான ஞானவிருப்பமுதலிய சாதனங்களின் அடை வுண்டாகின்றதோ, அப்போது அந்தப் புருஷன் ஞானவிருப்புடையோனாய்க் கர்ம மாகிய பகிரங்க சாதனத்தைவிட்டு விவேகமுதலிய அந்தரங்க சாதனத்தைச் சித்தத்தில் தரிக்கின்றான். ஆனால் அந்தரங்க சாதனத்தை யடைதலின்றிப் பகிரங்க சாதனத்தை விடுவானாயின், இத்தச் சிவன் உபயப்பிரஷ்ட (இரண்டினின்றும் நழுவிவ) னாய்ச் சம் சாரமாகிய கிணற்றில் மூழ்குவன். *

(1) விவேகாதிகளின்ரிய பகிர்முக புருஷனுக்குச் சிவனம் சித்திக்கிற நிலை.

(2) அங்ஙனமே சிவனமனன நிதித்தியாசனங்களுக்கு ஞானத்தில் உபயோகமிருக்கின்றது. சிவனாதிகளின்ரி ஞானமுண்டாகிறதில்லை.

(3) அங்ஙனமே தப்பதார்த்த துவம்பதார்த்தங்களின் ஞானமின்றியும் அபேதஞான முண்டாகிறதில்லை.

இவ்வாறு விவேகாதி நான்கு சாதனங்களும் சிவனத்திலும், சிவனாதி நான்கு சாதனங்களும் ஞானத்திலு முபயோகப்படுதலால் அவ்வேட்டே அந்தரங்கசாதனங்களாம்.

16. 2. எந்தச் சாதனத்துக்குச் சிவனமாவது ஞானமாவது பிரத்தியக்ஷ பயனாகிறதில்லையோ, அந்தக்காணசுத்தி எதற்குப் பயனாகிறதோ, அது ஞானத்துக்குப் பகிர்முகசாதன மெனப்படுகின்றது. இத்தன்மையன யஞ் ஞாதி கர்மங்களாம்.

யஞ்ஞாதி கர்மங்கள் சம்சாரத்துக்குச் சாதனமா யிருத்தலின், அவற்றால் அந்தக்காணசுத்தி யுண்டாமென்று கூறுதல் பொருந்தா தாயினும், அவை* ஸகாமபுருஷனுக்குச் சம்சாரத்துக்கு ஹேதுவாயும், நிஷ்காமபுருஷனுக்கு அந்தக்காண சுத்திக்கு ஹேதுவாயு மிருக்கின்றன. இவ்வாறு நிஷ்காமபுருஷனுக்கு அந்தக்காணசுத்தி வாயிலாக ஞானத்துக்கு ஹேதுவாயிருத்தலால் யஞ்ஞாதிகள் பகிர்முகஸாதனங்க ளெனப்படுகின்றன.

விவேகாதிகள் அந்தரங்கஸாதனங்க ளெனப்படுகின்றன. பகிர்முக மென்பது தூரத்தது. அந்தரங்க மென்பது சமீபத்தது. யஞ்ஞாதி கர்மங்களையும்

* ஒருவர் இரஸாயன முணாதவராய்ஸ்தானதானங்களுடைய ஸாதவாயிருந்தார். அவர் தமது சிஷ்யனைச் சமீபத்தில் உட்காரவைத்தது, உருக்கியதாயிரத்தில் ஓர் பச்சிலையின் இரசத்தைப் பிழிந்த இரஸாயனம் செய்தது காட்டினார். பின்னாத தாம் அநேக வருஷங்கள் வரையில் தீர்த்தயாத்தனை செய்துகொண்டிருந்தார் அப்போது அச்சிஷ்யனது கையினால் இரஸாயனம் செய்யப்படவில்லை; உண்மையானவழி தடைப்பட்டது. அந்தக் குருவானவர் மீண்டும் திரும்பிவந்தபோது சிஷ்யனை நோக்கி “தாயிரத்தில் இப் பச்சிலையின் இரசத்தினையே நேரான கையினால் விவெதனால் இரஸாயன முண்டாகாது; தரித்திரத்தன்மையே யுண்டாகும். தலைமீழாகப் பச்சிலையின் இரஸத்தைப் பிழிவதனால் அல்லது வேறு சேர்க்கையினால் இரஸாயனமுண்டாம்; தரித்திரத்தன்மை நீக்கிவிடும்” என்றனர். அப்போது அவன் அவ்வாறே செய்து சித்திபெற்றான்.

அங்ஙனமே சாஸ்திரமாகிய குரு ஜீவனுக்குச் சித்தசுத்தியாகிய இரஸாயனம் சித்திக்கும்பொருட்டு அறிவிக்கப்பட்ட கர்மம் எதுவோ, அது காமத்தால் (இச்சையோடு) செய்யப்பட்டதாய்ச் சித்தசுத்தியாகிய இரஸாயனத்திற்கு ஏதுவாகாது, சம்ஸாரமாகிய தரித்திரத்தன்மைக்கு ஏதுவாகின்றது. இக்கர்மமே நிஷ்காமத்தன்மையாற் செய்யப்பட்டதாய்ச் சித்தசுத்தியாகிய இரஸாயனத்திற்கேதுவாய்ச் சம்ஸாரமாகிய தரித்திரத்தன்மையை நீக்குகின்றது. இங்கு அதுபாண பேதத்தால் ஓளவுத்ததின் குணம் வேறுபடுதலும் திருஷ்டார்த்தமாம்.

அவற்றிற்குச் சாதனமான ஸ்நிரீ தன புத்திராதிகளையும் தியாகம் செய்பவன் ஞானாதிகாரியாவன். ஞானாதிகாரியிடத்தில் யஞ்ஞாதிகள் சம்பவியாமையால் தூரத்திருப்பனவாம். (19.)

17. விவேகாதிகள் அந்தரங்க சாதனமாமாறு.

விவேகாதிகள் ஞானாதிகாரியிடத்திற் சம்பவித்தலால் சமீபத்தவாம். அவற்றிலும் இவ்வளவு பேதமுண்டு:—* விவேகாதிகள் சிரவணத்தி லுபயோகப் படுகின்றன. † சிரவணாதிகள் ஞானத்தி லுபயோகப்படுகின்றன. ஆதலால் விவேகாதிகளை யபேக்ஷித்துச் சிரவணாதிகள் அந்தரங்கமாயும், சிரவணாதிகளை யபேக்ஷித்து விவேகாதிகள் பகிரங்கமாயு மிருக்கின்றன. எல்லாக் கிரந்தங்களிலும் விவேகாதிகளையும் அந்தரங்கஸாதனமாய்ச் சொல்லிப் பகிரங்கமாய்ச் சொல்லாவிடினும், விவேகாதிகளுக்கு ஞானத்திற்குச் சாதனமான சிரவணத்தில் பிரத்தியக்ஷ பயனுண்டு. சிரவணாதிகளைப்போல விவேகாதிகளும் ஜ்ஞாநசுவாற் கொள்ளத்தக்கனவாம்; யஞ்ஞாதிகளைப்போலத் தள்ளத்தக்கனவன்று; ஆதலால் விவேகாதிகள் அந்தரங்க மெனப்படுகின்றன; யஞ்ஞாதிகளை யபேக்ஷித்தும் அந்தரங்கமாம்; இதனாலும் அந்தரங்க சாதனங்களிற் சொல்லப்படுகின்றன. (20.)

18. ஞானத்தின் மூக்கிய அந்தரங்க சாதனங்களான (மகாவாக்கிய) சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்களின் இலக்ஷணம்.

விசாரித்துப் பார்க்குமிடத்து ஞானத்துக்கு முக்கியமான அந்தரங்க சாதனங்கள் “தத்துவமணி” முதலிய மகாவாக்கியங்களாம்; சிரவணாதிகளுமன்று. ஏனெனின்,

‡ 1. யுக்தியினால் வேதாந்த வாக்கியத்தின் தாற்பரியத்தை நிச்சயஞ் செய்வது சிரவணமென்று சொல்லப்படுகின்றது. (21.)

* வேதாந்தசாஸ்திர சிரவணம் நீண்டகாலம் நிரந்தர ஆதரவோடு கூடியதாயிருந்தால், விவேகாதி ஞானசாதனங்களின்றிப் பகிர்முகமாகிய புருஷனுக்கு இடையின்றிய சிரவண முண்டாகாது. சிரவணமின்றி மனனநிதித்தியாசனங்களு முண்டாகிவிடும். ஆதலால் மனனநிதித்தியாசனங்களுக்கு ஏதுவாகிய சிரவணத்தில் விவேகாதி ஞானசாதனங்களின் உபயோக (பல) மிருக்கின்றது.

† சிரவணாதிகளின்றித் திடஞான முண்டாகாதாகலின் ஞானத்தில் சிரவணாதி ஞானின் உபயோகமுண்டு.

‡ அக்கினியின் ஞானம் புகையாலுண்டாகுதல் புகை அக்கினியை நிச்சயிக்கும் குறியா (இலிங்கமா)ம், அதுபோல வேதாந்தவாக்கியங்களின் தாற்பரியமாகிய அந்நைவத்ஸ்வரூபஞானம் உபக்ஷேம உபஸம்ஹாராதிகளால் உண்டாகிறது. ஆதலால் அவைகள் தாற்பரிய நிச்சயத்துக்கு இலிங்கங்களாயிருக்கின்றன. அவ்விலிங்கங்கள் ஈண்டு யுகதி, சப்தத்தால் கிரகிக்கப்படுகின்றன.

பிரஹ்மங்களின் * அபேதத்துக்குச் சாதகமான யுக்திகளா

அவ்விவிலக்கங்களாவன:—

(1) உபக்ஷிம உபஸம்ஹாரம், (2) அப்பியாஸம், (3) அபூர்வதை, (4) பஸம், (5) அபீதவாதம், (6) உபபத்தி என்பனவாம்.

1. உபக்ஷிமாவது பிரகாணத்தின் ஆரம்பம். உபஸம்ஹாராவது பிரகாணத்தின் முடிவு. ஆரம்பத்திற் சொல்லிய அர்த்தத்தையே முடிவிலும் சொல்வது உபக்ஷிம உபஸம்ஹார்களின் வகரூபமாகிய முதலாவது இவிலக்கம்.
2. அத்வைதார்த்தத்தை யடிக்கடி சொல்வது அப்பியாஸமாம். யாசகன் தன் பிரயோஜனமான ஒரே கருத்தை வெவ்வேறு வசனங்களால் வெளியிடுவது போல் வெவ்வேறு யுக்திகளால் அத்வைதப் பிரஹ்மத்தைப் பிரதிபாதிப்பதே அப்பியாஸம்.
3. பிரஹ்மம், உபநிஷத்தஞ்சொழிந்த மற்றப் பிரமாணங்களால் அறியப்படா தென்றும், ஸ்வயம்பிரகாசமா யிருத்தலால் அந்நியப் பிரமாணங்களை யபேகி க்கிற்றிலைபென்றும் பிரதிபாதிப்பதே அபூர்வதை.
4. அத்வைதப் பிரஹ்ம ஞானத்துக்கு அபீதத்தங்களின் நிவிர்த்தியும் பிரஹ்மத் தின் பிராப்தியுமே பயனெனச் சொல்வது பலமென்றும் கான்காவது இலக்கமாம்.
5. பேதீஞானத்தின் நின்ற வடிவினவும் அபேதஞானத்தின் வஸ்து வடிவினவு மான வாக்கியங்கள் அபீதவாத மெனப்படும்.
6. பிரதிபாதிக்கப்படும் அத்வைதார்த்தத்துக்கு அதுகூலமான திருஷ்டாந்தங் கள் உபபத்தி யென்றும் ஆளுவது இலிங்கமாம். மண்ணிற்கும் அதிலுண்டா கிய கடாதிகளுக்கும் பேதமில்லாததுபோலவும், தங்கத்துக்கும் அதனற் செய்யப்பட்ட நகைகளுக்கும் பேதமில்லாதது போலவும், காரணமான பிரஹ் மத்துக்கும் அதன் காரியமான ஜகத்குக்கும் பேதமில்லையெனப் பிரதிபாதிப் பதே உபபத்தியாம்.

இந்த ஆறு இலிங்கங்களாலும் வேதாந்தவாக்கியங்களின் அத்வைதார்த்தத்தை நிச் சயிப்பதே சிவவணமெனப்படும். வேதாந்தசாஸ்திரத்தின் அப்பியாசம் அதற்குச் சாதன மாயிருத்தலின் அதுவும் சிவவண மெனப்படும். இவ்விவிலக்கங்கள் 'சுருதிஷ்டல்விங்க சங்கிரகம்' மென்றும் தூலில் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

* ஜீவப்பிரஹ்ம அபேதத்தின் சாதகயுக்திகள் இவையாம்:—

1. ஜீவன் பிரஹ்மத்தினும் அபின்னம்; சச்சிதானந்த வடிவமாயிருத்தலின்; ஈசுவர சேதனம்போல; ஏது சச்சிதானந்த வடிவமன்றோ அது பிரஹ்மத்தினும் அபின்னமன்று; கடம்போல; ஏதனால் இது (ஜீவன்) இவ்வணமன்றோ, அதனால் பிரஹ்மத்தின் பின்னமு மன்று; ஆனால் அபின்னமாம். ஈண்டு (இவ்வதுமானத்தில்),

1. ஜீவன் பகஷம்;
2. அதற்குப் பிரஹ்மத்தோடு அபேதம் சாதத்தியம்;
3. சச்சிதானந்தவடிவத்தன்மை ஏது;
4. ஈசுவரசேதனமும், கடமும் உநந்நம் (திருஷ்டாந்தம்).

இது முதலியன அநுமானப்பிரமாணவடிவ யுக்திகளாம்.

லும், பேதத்துக்குப் பாதகமான யுக்திகளாலும் அத்தியேயபிரஹ்மத்
தைச் சிந்தனைசெய்தல் மனனமென்று சொல்லப்படுகிறது. (22.)

2. (1) கடமட உபாதிகளை நீக்கின் கடாகாசமடாகாசங்களுக்கு அபேதமிருத்தல்
போல, புத்தியும் மாயையுமாகிய உபாதிகளை யொழிக்கின் ஜீவப் பிரஹ்மங்களுக்கு
அபேதமிருக்கின்றது.

(2) கடாகாசம் ஜலாகாசம் மகாகாசம் மேகாகாசம் என நான்கு ஆகாசங்களிருத்
கின்றன. அவற்றுள் ஜலாகாசத்திற்கும் மேகாகாசத்திற்கும் அபேத மில்லையாயினும்,
கடாகாச மகாகாசங்களுக்குப் பெயர்மாத்திரத்தாற் பேதமுண்டு; பரமார்த்தமாயில்லை.
அங்ஙனமே கூடஸ்தன் ஜீவன் பிரஹ்மம் ஈசுவரன் என நான்கு சேதனங்களுண்டு.
அவற்றில் ஜீவனுக்கும் ஈசுவரனுக்கும் அபேத மில்லையாயினும், அவற்றின் அதிஷ்டான
லகலியார்த்தமாகிய கூடஸ்தனுக்கும் பிரஹ்மத்திற்கும் பெயர்மாத்திரத்தால் பேதமுண்டு;
பரமார்த்தமாயில்லை. இவை முதலியன தீருட்டாந்த (உவமானப்பிரமாண) வடிவ
யுக்திகளாம்.

3. “இங்கு நானாவென்பது சிறிதுமில்லை” என்றல் முதலிய சுருதிகளில் பேதம்
நிஷேதிகடப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த நிஷேதம் (விலக்கு) வாஸ்தவ அபேத முளதாயின்
சம்பவிக்கும்; அஃதின்றிச் சம்பவியாது ஆதலால் பேத நிஷேதத்தினது அதுபபத்தி
(பொருத்தமின்மை) யின் ஞானமாகிய அர்ச்சதாபத்திப் பிரமாணத்தால் ஜீவப் பிரஹ்மங்
களின் அபேதத்தினது ஞானமாகிய அர்த்தாபத்திப் பிரமை யுண்டாகின்றது. இது
முதலியன அர்த்தாபத்திப் பிரமாணவடிவ யுக்திகளாம்.

இவ்வாறு பிரததியகூப்பிரமாண சப்தப்பிரமாணங்களுக்கு வேறும் யுக்தியென்
தும் பதத்திற்கு வாச்சியமான அதுமானம் உவமானம் அர்த்தாபததியென்னும் மூன்று
பிரமாணங்கள் அபேதத்தின் சாதக யுக்திகளாம்.

ஜீவப்பிரஹ்ம பேதத்தின் பாதகயுக்திகள் இவையாம்:—

1. ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் பேதம் மித்தையாம்; ஒன்பாதிசமா (உபாதிவினாலாதி
யதா) யிருத்தலால்; கடாகாச மகாகாசங்களின் பேதத்தைப்போல; “யாது மித்தையன்
றே அது ஒன்பாதிசமு மன்று எங்ஙனம்: கடபடங்களுக்கு வியவகாரதசையில் பேத
முண்டு; அது ஒன்பாதிச மன்று; ஆதலால் மித்தையுமன்று எதனால் அது (ஜீவன்)
இவநனமன்றோ, அதனால் மித்தையன்றென லு மின்று; ஆனால் மித்தையேயாம். ஈண்டு,

(1) பேதம் பகலும்;

(2) மித்தியாத் தன்மை காத்தியம்;

(3) ஒன்பாதிசத்தன்மை ஏது;

(4) இரண்டு ஆகாயங்களின் பேதமும் கடபடங்களின் பேதமும் உதாரணம்.

இது முதலியன அதுமானப்பிரமாணவடிவ யுக்திகளாம்.

ஈண்டு முதலியவென்றும் சொல்லால் “முழுக் கூர்வன்வஸாரங்கிரஹ” த்திற்
கூறப்பட்டனவும், “வேதார்த்த பதார்த்தமங்குஷா” வற் கூறப்பட்டனவும், இத் தலின்
மூன்றாவது தாக்கததின் டிப்பணி (வினக்கவுரை)யில் சொல்லப்பட்ட பஞ்சபேதங்களை
நிவர்த்திக்கும் சிந்தனாமானங்களுள் நான்கதுமானங்களுள் கொள்ளப்படும்.

2. (i) பிம்பப் பிரதிபிம்பங்களின் பேதம் மித்தையாவதுபோல, ஜீவப்பிரஹ்மங்
களின் பேதம் மித்தையாகும்.

3. அக்ஷரங்கார விருத்தியின் மறைப்பின்றிய பிரஹ்மாகார விருத்தியின் ஸ்திதி * நித்தியாஸனமென்று சொல்லப்படுகின்றது. நித்தியாஸனத்

(2) அகேச கடாசங்களுக்கு ஒன்றற்கொன்றுள்ள பேதம் மித்தையாவதுபோல, ஜீவன் ஒருவரோடு ஒருவர்க்குள்ள பேதம் மித்தையாம்.

(3) சொப்பன ஜீவர்களுக்கும் சொப்பன கடமுதலியவற்றிற்கும் உள்ள பேதம் மித்தையாதல்போல, ஜீவ ஜடங்களுக்கும் பேதம் மித்தையாம்.

(4) இரஜ்ஜுவிற்கும் கற்பித சர்ப்பத்திற்கும், அல்லது சாக்ஷிகேதனத்திற்கும் சொப்பனப்பிரபஞ்சத்திற்கு முள்ள பேதம் மித்தையாதல்போல, ஜடஜகத்திற்கும் ஈசுவானுக்குமுள்ள பேதம் மித்தையாம்.

(5) இரஜ்ஜுவிற்கு கற்பிக்கப்பட்ட சர்ப்பம் தண்ட முதலியவற்றிற்காவது, சொப்பன பதார்த்தங்களுக்காவது ஒன்றற்கொன்றுள்ள பேதம் மித்தையாதல்போல, ஜட பதார்த்தங்களுக் கொன்றற்கொன்றுள்ள பேதம் மித்தையாம்.

இவை முதலியன உவமானப் பிரமானவடிவ யுக்திகளாம்.

3. மகாவாக்சியங்களில் சொல்லப்பட்ட ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேதம் யாதோ, அது தோற்றப்படுகின்ற பேதத்தின் மித்தியாத் தன்மையின்றிப் பொருத்தாததாய்ச் சேவப் பிரஹ்மங்களினது பேதத்தின் மித்தியாத் தன்மையைக் கற்பிக்கின்றது. இது முதலியன அநீதநாபத்திப் பிரமாணவடிவ யுக்திகளாம்.

4. சாக்ஷி சொப்பனங்களில் உபாதிருத்தலால் ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் பேதத் தோற்றுகிறது. அவ்நானமே சமுத்தியில் உபாதிசுள்ளலாமையால் பேதம் தோற்றுகிற தில்லை. ஆதலால் ஜீவப் பிரஹ்மங்களுக்குப் பாரமார்த்திக பேதத்தின் அபாவமிருக்கின்ற தென்னும் நிச்சய முண்டாகின்றது. இது முதலியன அநுபலப்திப் பிரமாணவடிவ யுக்திகளாம்.

இவையாவும் பேதத்தின் பாதக யுக்திகளாம்.

5. நித்தியாஸனத்துக்கும் சாக்ஷாதகாரத்துக்கும் பேதம் யாதெனின், சாக்ஷாத் காரத்தில் அக்ஷரங்கார விருத்தியின் அகாராயமின்றிய பிரஹ்மாகார விருத்தியின் ஸ்திதி, ஸ்வபாவமாய் விரைந்த மரத்தின் கிளைவினைப்போல் பிரயத்தனமின்றி யுண்டாகிறது. நித்தியாஸனத்தில் பிரஹ்மாகார விருத்தியின் ஸ்திதி பிரயத்தனத்தால் விரைக்கப்பட்ட கிளைபோல் உண்டாகிறது. கையினால் பிடித்திருத்தலாகிய பிரயத்தனம் நீங்கினவுடன் கிளை நிமிர்ந்து விடுவதுபோல், நித்தியாஸனத்தில் பிரயத்தனம் நீங்கினவுடன் பிரஹ்மாகார விருத்தியின் ஸ்திதியும் தங்குகிறதில்லை.

அல்லது:—சாக்ஷாத் கார முடையவனுக்கு வியவகாரகாலத்தில் ஓர் காலத்து முற் கூறிய விருத்தியின் ஸ்திதி இல்லாததாகக் கர்த்தவியபுத்தியினால் பச்சாத்தாபமு (பின் வருத்தது) ண்டாகிறதில்லை. நித்தியாஸன முடையவனுக்கு வியவகாரகாலத்தில் ஓர் காலத்து முற்கூறிய விருத்தியினது ஸ்திதியின் அபாவ முண்டாகக் கர்த்தவியபுத்தியினால் பச்சாத்தாப முண்டாகிறது.

சாக்ஷாத் காரத்தோடு நித்தியாஸனத்துக்கு இத்தூண்ப் பேதமுண்டு.

நி. — — — அவஸ்தையினையே சமாதி யென்பர். ஆதலால் சமாதியும் வேறு சாதனமாகாமல் * நிதித்தியாஸனத்தில் அடங்குகிறது. (23.)

இந்தச் சிவண மனன நிதித்தியாஸனங்கள் ஞானத்திற்குச் சாக்ஷாத் சாதனங்களன்று. ஆனால் புத்திதோஷங்களாகிய அசம்பாவணையையும் கிபரீத பாவணையையும் நாசஞ் செய்வனவாம்.

* திரிபுடியின் விளக்கத்தோடு கூடிய சலிகற்பசமாதி எதுவோ, அதுவே நிதித்தியாசனமாம். அதன் பரிபாக அவஸ்தை நீர்விதர்பசமாதி யெனப்படுகின்றது. ஆதலால் இங்கு “சமாதி” யென்னும் சொல்லால் திரிபுடியின் பாண (விளக்க) மின்றியு நீர்விதர்பசமாதி கொள்ளப்படுகின்றது. அந்த நீர்விதர்பசமாதி 1. பாகியம், 2. ஆந்தரமென்றும் பேதத்தால் இருவகைத்தாம்:—

1. மூர்த்தி முதலிய பாகிய ஆலம்பனத்தை (பற்றுக்கோட்டை)ச் சிந்தித்தலால் உண்டாவது எதுவோ, அது பாகியநீர்விதர்பசமாதியாம்.

2. சர்வாத்ர (எல்லாவற்றினும் உள்ளாகிய அத்தைதப் பிரஹ்மத்தைச் சிந்தித்தல் எதுவோ, அது ஜூந்தரநீர்விதர்பசமாதியாம்.

அவற்றுள், ஆந்தர நிரவிதர்பசமாதியும் (1) சாக்ஷாத்காரவடிவம் (2) அசாக்ஷாத்காரவடிவமென்றும் பேதத்தால் இருவகையினதாம்:—

(1) குருமுகவாயிலாக அந்தத்தோடுகூடிய மகாவாக்கியத்தின் சிவண மன்னாசிரவடிவ விசாரபூவகமாய் அத்தைதப் பிரஹ்மத்தைச் சிந்தித்தலால் பிரஹ்மாத்மாவின் எகத்துவம் அபரோக்ஷபானத்தோடு உண்டாவது எதுவோ, அது சாக்ஷாத்காரவடிவ ஜூந்தரநீர்விதர்பசமாதியாம்.

(2) விசாரபூவக அத்தைதப் பிரஹ்மத்தின் சித்தனத்தினாலும் எகத்துவத்தின் பரோக்ஷபானத்தோடு உண்டாவது யாதோ, அது அசாக்ஷாத்காரவடிவ ஜூந்தரநீர்விதர்பசமாதியாம்.

(1) அவற்றுள், அசாக்ஷாத்காரவடிவம் யாதோ அது சாக்ஷாத்காரவடிவ சமாதியின் சாதனமாம். ஆதலால் அது நிதித்தியாசனத்தில் அடங்கும்; வேறு சாதனமன்று.

(2) சாக்ஷாத்காரவடிவ சமாதி எதுவோ, அது ஒரு கூணத்தில் உதயமாகின்றது. இரண்டாவது கூணத்தில் நிலைத்து ஆவரணத்தைக் கெடுக்க ஆரம்பிக்கின்றது. மூன்றாவது கூணத்தில் ஆவரணம் நாசமாகின்றது. அதனால் ஜீவன்முக்தி யுண்டாகின்றது. முதலில், இது கூணமிருப்பதாயினும் ஆவரணத்தைக் கெடுக்கின்றது. ஆதலால் வித்துவாஸித்தில ருதம்பரை (மறைந்துள்ளவைகளைக் காணும் உண்மை) யுணர்ச்சி முதலிய சித்தி யுண்டாகுதலின் சங்கையிலே. கடத்தின் சாக்ஷாத்கார முண்டாகத் தற்காலம் (அப்பொழுதே) கடத்தின் ஆவரணம் பங்கமாகின்றது அதன்பொருட்டுப் பின் புத்தியைத் தடுத்தலின் பிரயோஜனமில்லை. அந்நிமிஷமே பிரஹ்மத்தின் ஆவரணம் பங்கமானபின் அடத்தினால் விருத்தியை நிரோதித்தலின் பிரயோஜனமில்லை. இங்ஙனமுண்டாகிய பின்னரும், ஏழாவது பூமிபரியந்தம் எந்த விருத்திநிரோதம் செய்யப்படுகின்றதோ, அந்த நிரோதம் வாசனாப்ய மனோபாசவாயிலாக, அதாவது மனதின் ஸ்தூலத்தன்மையின் நிவிருத்தியாயிலாக, ஜீவன்முக்தியின் விலகாண் ஆந்தத்திற்கு ஏதுவாம்; ஆவரண பங்கத்திற்கு ஏதுவன்று

இவ்வாற்றால் சமாதி நிதித்தியாசனத்தில் அடங்குகின்றது.

1. * சமசயத்தினை வசம்பாவனை யென்பர்.

2. † விபரியத்தினை விபரிதாவனை யென்பர். (24.)

19. சிரவணாதிகள் பரம்பரையாக ஞானத்திற்கு ஏதுவாதல்.

சிரவணத்தினால் பிரமாண சந்தேகமும், மனனத்தினால் பிரமேய சந்தேகமும் நீங்குகின்றன.

1. ‡ வேதாந்தவாக்கியம் அத்தியாயப் பிரஹ்மத்தைப் பிரதிபாதிக்கிறதா? அல்லது அந்நிய அர்த்தத்தைப் பிரதிபாதிக்கிறதா? என்று || பிரமாணத்தில் சந்தேக முண்டாகிறது. அது சிரவணத்தினால் நிவிர்த்தியாகிறது.

2. ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேதம் சத்தியமா? அல்லது பேதம் சத்தியமா? என்று § இவ்வாறு ¶ பிரமேயத்தில் சந்தேக முண்டாகின்றது. அது மனனத்தினால் நிவிர்த்தியாகின்றது.

3. தேகாதிகள் சத்தியம், ஜீவப்பிரஹ்ம பேதமும் சத்தியமென்னும் ஞானத்தினை விபரிதாவனை யென்பர். அதனையே விபரியமென்றும் கூறுவர். அது நிதித்தியாசனத்தினால் நிவிர்த்தியாகிறது.

* “இது ரஜ்ஜுவா? அல்லது சர்ப்பமா?” என்றிவ்வாறு இரண்டு கோடி (பக்ஷ) களை விஷயிக்கும் ஞானம் சமசயம் எனப்படும்

† “இது சர்ப்பம்” என்னும் அவித்தியாவிருத்தி விபரியமாய் இதுவே பிராந்தி ஞானமென்றும், விபரிதாவனையென்றும் சொல்லப்படும் இதனையே விபரிதஞானமென்றும், ஞானஞத்தியாஸமென்றும் கூறுவா இவ்வாறு இவ்வு மிதகையான அநாத்ம வடிவ தேகாதிகளைச் சத்தியரூபமாகவும் ஆதமரூபமாகவும் அறிவது விபரியம்

‡ வேதத்தின் அந்த (கடைப்) பாகமாகிய உபநிஷத்து; அல்லது வேதத்தின் அந்தம் அதாவது நிர்ணயம் எதன்கண் இருக்கின்றதோ, அத்தன்மைய ரூத்திரபாஷியவடிவ உத்தராமாம்ஸாசாஸ்திரம் வேதாந்த மெனப்படும் அவற்றின் வாக்கியமாவது பதசமுதாயம் (சொற்களின் கூட்டம்) வேதாந்தவாக்கிய மெனப்படும்.

|| பிரமாணானத்துக்குக் காரண மெதுவோ, அது பிரமாண மெனப்படும். இங்ங் வேதத்திற் சொல்லப்படும் மோக்ஷமுதலிய பதார்த்தங்களின் யதார்த்த அநுபவ வடிவ சாத்திப் பிரமையின் காரணமாகிய உபநிஷத்துவடிவ சப்தம் எதுவோ, அது பிரமாண சப்தத்தின் விர்த்தமாம். அதன் சொரூபத்தில் முற்கூறியவிதமான எந்தச் சம்சய முண்டாகின்றதோ, அது பிரமாணகத சம்சயமாம். விசாரிததுப் பாரக்குமிடத்து எவ்வளவு பிரமேயகத சம்சயங்களின் பேதம் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றனவோ, அவ்வளவே பிரமாணகத சம்சயங்களின் பேதமும் எதற்குக்கின்றன.

§ “இவ்வாறு” என்பது இதுமுதல் அநேக வடிவீனையுடைய பிரமேயகத சம்சயங்க ளான வென்பதாம். பிரமேயகத சம்சயத்தின் அநேக பேதம் பஞ்சதசியின் உரையிலும், அவ்வளவே பாலபோதத்தின் பாலபோதினி யென்னும் உரையிலும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.

¶ பிரமாணானத்தினாலேனும் அல்லது அதன் சாதனமாகிய பிரமாணத்தினாலேனும் அறியத்தக்க மோக்ஷமுதலிய பதார்த்தங்கள் எவையோ, அவை இங்குப் பிரமேய மெனப்படுகின்றன.

இவ்விதத்தால் சிவனுதிகள் மூன்றும் அசம்பாவனை விபரீதபாவனைகளை நாசம்பண்ணுவனவாம். அசம்பாவனை விபரீதபாவனைகளும் ஞானத்திற்குப் பிரதிபந்தகமாம். ஆதலால் ஞானத்தின் பிரதிபந்தகத்தைக் கெடுக்கும் வாயிலாகச் சிவனுதிகள் ஞானத்திற் றேது வெனப்படுகின்றன; சாக்ஷாத் ஹேதுவன்று. (25.)

20. அவாந்தரவாக்கியம் பரோக்ஷஞானத்திற்கும், மகாவாக்கியம் அபரோக்ஷஞானத்திற்கும் ஏதுவாமாறு.

ஞானத்திற்குச் சாக்ஷாத் சாதனம் சுரோத்திர சம்பந்தி வேதாந்த வாக்கியமாம். அவ்வேதாந்த வாக்கியம் இருவகையாம்.—1. ஒன்று அவாந்தர வாக்கியம்; 2. ஒன்று மகாவாக்கியம்.

1. பரமாத்மாவின் அல்லது ஜீவனது சொருபத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியம் அவாந்தரவாக்கிய மெனப்படும்.

2. ஜீவபரமாத்மாக்களின் ஏகத்துவத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியம் மகாவாக்கிய மெனப்படும்.

1. அவாந்தர வாக்கியத்தினால் பரோக்ஷஞான முண்டாகும்.

2. மகாவாக்கியத்தினால் அபரோக்ஷஞான முண்டாகும்.

1. “பிரஹ்ம இருக்கிறது” என்னும் ஞானத்தைப் பரோக்ஷஞான மென்பர்.

2. “பிரஹ்மம் நான்” என்னும் ஞானத்தினை அபரோக்ஷஞான மென்பர்.

“நீ பிரஹ்மம்” என்று குருவின லுபசரிக்கப்பட்ட வாக்கியம் சுரோதாவின் காதில் சம்பந்தப்பட்டவுடனே “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் அபரோக்ஷ ஞானம் சுரோதாவாக குண்டாகிறது. சுரோதாவின் காதில் வாக்கியம் சம்பந்த மாதலின்மீ ஞானமுண்டாகிறதுமில்லை. ஆதலால் சுரோத்திர சம்பந்தி வாக்கியமே ஞானத்திற் றேதுவாம்.

1. சுரோத்திர சம்பந்தி அவாந்தர வாக்கியம் பரோக்ஷஞானத்திற் றேதுவாம்.

2. சுரோத்திர சம்பந்தி மகாவாக்கியம் அபரோக்ஷஞானத்திற் றேதுவாம். மகாவாக்கியத்தினால் எல்லோருக்கும் அபரோக்ஷஞானமே யுண்டாகிறது; பரோக்ஷஞான முண்டாகிறதுமில்லை. (26.)

* கண்ணிற் போடப்பட்ட மை நேத்திர ரோகத்தை நிவர்த்தித்தல் வாயிலாகச் சூரியனைப் பார்க்கச் சாதனமாயிருக்கிறது. சாக்ஷாத் சாதன மன்று சூரியனைக் காண்பதற்குச் சாக்ஷாத் சாதனம் நேத்திரமாம அபிங்னமே சிவனுதிகளும் ஞானத்தின் பிரதிபந்தகங்களாகிய சமுசய விபரியயருப. ரோகங்களை நிவர்த்தித்தல் வாயிலாக ஞானத்திற்குச் சாதனங்களாம்; சாக்ஷாத் சாதனம் சுரோத்திர சம்பந்தி மகாவாக்கியங்களாம்.

21. வேதாந்தத்தின் ஏகதேசியின் மதம்.

(கேவல வாக்கியத்தால் பரோக்ஷஞான முண்டாகுமெனல்.)

ஏகதேசியின் மதம் இதுவாம்:—

1. சிவவணமனன நிதித்தியாசனங்களோடு கூடிய வாக்கியத்தினால் அபரோக்ஷஞான முண்டாகிறது.

2. கேவல வாக்கியத்தினால் பரோக்ஷஞான முண்டாகிறது; அபரோக்ஷஞான முண்டாகிறது.

கேவல வாக்கியத்தினாலேயே அபரோக்ஷஞான முண்டாகுமாயின், சிவவண மனன நிதித்தியாசனங்கள் விபர்த்தமாகும். சித்தாந்தத்தில் கேவல வாக்கியத்தால் அபரோக்ஷஞான முண்டாகிறது; சிவவணத்தினால் அசம்பாவின விபர்த்தபாவனைகள் நாசமாகின்றன; ஆதலால் சிவவணத்தினால் விபர்த்தமாகா. என்றாலும், எந்த வஸ்துவின் அபரோக்ஷஞான முண்டாகிறதோ, அந்த வஸ்துவில் ஒருவருக்கும் அசம்பாவின விபர்த்தபாவனைகள் உண்டாகா. ஆதலால் கேவல வாக்கியத்தினால் அபரோக்ஷஞான முண்டாகுமென்று சொல்லுவோர் சித்தாந்தத்தில் “தத்துவமயி” முதலிய வாக்கியங்களால் பிரஹ்மத்தின் அபரோக்ஷஞான முண்டானபின், அசம்பாவின விபர்த்தபாவனைகள் சம்பாவினவாகலின், சிவவணத்தி சாதனங்கள் விபர்த்தமாகா. “கேவல வாக்கியத்தால் பரோக்ஷஞான முண்டாகின்றது; சிவவண மனன நிதித்தியாசனங்களோடு செய்தால் அபரோக்ஷஞான முண்டாகின்றது” எனனும் மதத்தில் சிவவணத்தினால் விபர்த்தமாகா. இது அநேக கிரந்தகாரருடைய மதம். அங்ஙனமாயினும் இம்மதம் நலமுடையதன்று. ஏனெனின், (27.)

22. முற்கூறிய ஏகதேசியின் மதம் நலமுடையதாகாமை. 22-23.

சப்தத்திற் கிது சபாவமாம்:—

1. எந்த வஸ்து || வியவஹிதமாயிருக்கிறதோ, அதன் ஞானம் சப்தத்தினால் பரோக்ஷமாகவே யுண்டாம். எவ்விதத்தினாலும் வியவஹிதவஸ்துவின்

* சித்தாந்தத்தின் ஏகதேசத்தை ஆராய்ததுச் சுவதந்திரமாக அதிக அந்தம் வஸ்துவில் கிருபிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ, அதன்மைய பஞ்சதசி முதலிய வேதாந்தத்தின் பிரகாரணத்தினால் கர்த்தாக்களாகிய ஆசிரியர்கள் இங்கு ஏகதேசி யெனப்படுவர்.

† கேவல வாக்கியத்தினால் அபரோக்ஷஞான முண்டாகுமென்று கூறுவோர் சித்தாந்திகள்; அவர்கள் மதத்தில்.

‡ மந்தபோதமுடையவனுக்குச் சிவவணமுதலிய சாதனங்களின் ஆலசியம் (சோம்பல்) உண்டாகலாகாது என்னும் அபிப்பிராயத்தால் கூறிய இது சம்கேபசாரீராகத் திற்கு வேறான அநேக பிரகாரணக் கிரந்தங்களின் கர்த்தாக்களாகு மதமாம்.

§ திடஞான முடையோருக்கும் சிவவண முதலியவற்றில் கர்த்தவ்யபுத்தி உண்டாகலாகாதென்னும் அபிப்பிராயத்தால் கேவல வாக்கியத்தினால் அபரோக்ஷஞானத்தைக் கூறும் சித்தாந்தியை அதுசரித்து இச்சமாதானம் சொல்லப்படுகின்றது.

|| தேசத்தினாலாகிய அல்லது காலத்தினாலாகிய அந்தராயத்தினை (மறைப்பினை) வியவதான மென்பர். வியவதானமுடைய வஸ்துவினை வியவஹிதமென்பர்.

ஞானம் சப்தத்தால் அபரோகூடமாகிறதில்லை. வியவஹித சுவர்க்கத்தின் ஞானமும், இந்திராதி தேவதைகளின் ஞானமும் சாஸ்திராபு சப்தத்தினால் பரோகூடமாகவே யுண்டாகின்றன.

எந்த வஸ்து அவ்வியவஹிதமாக இருக்கிறதோ, அதன் (1) அபரோகூட ஞானம் (2) பரோகூடஞான மிரண்டும் சப்தத்தா லுண்டாகின்றன.

(1) எங்கு அவ்வியவஹித வஸ்துவினைச் சப்தம் “இருக்கிறது” என்னும் வடிவத்தால் அறிவிக்கிறதோ, அங்கு அவ்வியவஹிதத்திற்கும் பரோகூடஞான முண்டாகின்றது. அது * “பத்தாவது புருஷன் இருக்கிறான்” என்பதாம். இவ்வாறு “இருக்கிற” என்னும் வடிவத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட அவ்வியவஹித தசமனுடைய ஞானம் சப்தத்தினால் பரோகூடமாகவே யுண்டாயிருக்கின்றது.

(2) எங்கு அவ்வியவஹித வஸ்துவினை “இது இருக்கிறது” என்னும் வடிவத்தால் சப்தம் அறிவிக்கிறதோ, அங்கு சப்தத்தினால் அவ்வியவஹிதத்தின் அபரோகூடஞானமே யுண்டாகிறது; பரோகூடஞான முண்டாகிறதில்லை.

1. எந்த வஸ்து தூரதேசத்திலிருக்கின்றதோ, அது நேரத்தினால் வியவஹிதமாம். எந்த வஸ்து சென்ற அல்லது வருகாலங்களில் உண்டாகின்றதோ, அது காலத்தினால் வியவஹிதமாம்.

2. வியவஹிதத்திற்கு வேறான அந்தராயமின்றிய வஸ்து எதுவோ அது அவ்வியவஹித மென்பபடுகின்றது.

* இவ்வு இது பிரசங்கமாம் — ஓர் பத்துச் சிறுவர்கள் ஒன்றசேர்ந்து விசேஷமாகத் தேசாந்தரத்திற்குப் போனால் போருங்கால் வழியில் காணற்சல ஆறு ஒன்று எதிர்ப்பட. அதனைக்கடந்து கரையேறினவுடன் அவர்களுள் முதன்மையான ஒரு சிறுவன் மற்ற ஒன்பது சிறுவர்களையும் எண்ணித் தன்னை யெண்ணாது சொல்லத்தொடங்கினான். — என தன்பன் !

1. “பத்தாவது புருஷனை யான் காணேன்”. இவ்வந்தானுவஸ்தை யுண்டாயிற்று.

2-3. அதனால் “பத்தாமவன் இல்லை”, “காணப்படவில்லை” என்னும் இருவகை ஆவாண முண்டாயிற்று.

4. அதனால் அழகை முதலிய விசேஷப முண்டாயிற்று.

5. பின்னர் ஓர் உண்மையுணரப்போனென்னும் ஆபத்தபுருஷன் வந்தான். அவன் “பத்தாமவன் இருக்கின்றான்” என்னும் அவாதாவாககியத்தைச் சொன்னான். அதனைக் கேட்டு அப்பத்தாவது புருஷனுக்குத் தனது சொருபமான பத்தாமவனது “பத்தாமவனிருக்கிறான்” என்னும் பரோகூடஞானமே யுண்டாயிற்று.

6. பின்னர் “பத்தாமவன் எங்கு இருக்கின்றான்?” என்று கேட்க, அவ்வாப்தபுருஷன் “பத்தாமவன் நீ” என்னும் வாக்கியத்தைக் கூறினான். அப்போது அவனுக்குப் “பத்தாமவன் யான்” என்னும் அபரோகூடஞான முண்டாயிற்று.

7. அதனால் அஞ்ஞானத்தாலாகிய ஆவாணத்தோடு அமுதல் முதலிய விசேஷம் காசமாயிற்று. அதனால் ஹர்ஷ (சந்தோஷ) வடிவ நிதும்பி யுண்டாயிற்று.

அது, “பத்தாவது புருஷன் ஈ” என்றிவ்வாறு சப்தத்தா லறிவிக்கப்படும் தசமனுக்கு அவனது அபரோகஷ்ஞானமே யுண்டாவதுபோலவாம்.

(1) அங்ஙனமே பிரஹ்மம் எல்லாவற்றிற்கும் ஆத்மாவா யிருத்தலால் அத்தியந்தம் அவ்விவவஹிதமாயிருக்கிறது. அதனை “இருக்கிறது” என்னும் வடிவத்தால் அவாந்தரவாக்கியம் போதிக்கிறது. ஆதலால் அவ்விவவஹிதப் பிரஹ்மத்தின் ஞானமும் அவாந்தர வாக்கியத்தினால் பரோகஷ்மாசுவே யுண்டாகின்றது.

(2) “பத்தாமவன் ஈ” என்னும் வாக்கியத்தினைப்போல சுரோதாவின் ஆத்மவடிவ (சொரூப) மாகப் பிரஹ்மத்தை மகாவாக்கியம் போதிக்கிறது. ஆதலால் மகாவாக்கியத்தினால் அவ்விவவஹிதப் பிரஹ்மத்தின் பரோகஷ்ஞான முண்டாகாமல் அபரோகஷ்ஞானமே யுண்டாகின்றது. (28.)

அங்ஙனமே, இப்புருஷனாகிய ஜீவன் ஸ்தூலசரீரத்தோடுகூடிய புரியவந்தக வடிவ ஒன்பது புருஷர்களோடு சேர்ந்து சமசாரமென்னும் காணற்சல ஆற்றிற் பிரவேசித்து, அதன் மனுஷிய தேகமாகிய கரையில் வந்து ஒருகால் ஞானவிரூப்பகாலத்தில் விசாரிக்கின்றான். அப்போது,

1. தன்னிவ்வேருகிய முற்கூறிய ஒன்பது புருஷர்களையும் அறிகின்றான். ஆனால் அவர்களை யறிபவனாகிய தனது நிஜரூப்பிரஹ்மத்தை அறியேன் என்னும் அந்நூன அவஸ்தை யுண்டாயிற்று.

2-3. அதனால் “பிரஹ்மயில்லை”, “காணப்படவில்லை” யென்று ஒருவகை துவாணம் உண்டாயிற்று.

4. அதனால் அர்த்தாத்தியாசமும் ஞானாத்தியாசமுமாகிய வினோப மென்னும் சோக முண்டாயிற்று.

5. பின்னர் “பிரஹ்மம் இருக்கிறது” என்று குருவானவா அவாந்தரவாக்கியத்தைச் சொல்ல, அதனைக்கேட்டுப் “பிரஹ்மம் இருக்கிறது” என்னும் பரோகஷ்ஞான முண்டாகின்றது.

6. பின்னர் “பிரஹ்மம் யார்” என்று கேட்கக் குருவானவர் “நீயே பிரஹ்மம்” என்னும் மகாவாக்கியத்தைச் சொன்னார். அதனைக் கேட்டுச் சிவ்யனுக்கு “யான் பிரஹ்மம்” என்னும் அபரோகஷ்ஞான முண்டாகின்றது.

7. அதனால் அந்நூனத்தினாலாகிய ஆவரணத்தோடுகூடிய இருவகை அத்தியாச வடிவ வினோபத்தின் நாச முண்டாகின்றது அதனால் அத்தியந்த ஹர்ஷரூப நிர்வாக (தடைபற்ற) திருப்தி (ஆநந்தம்) உண்டாகின்றது

இச்சிதாபாஸனது ஏழு அவஸ்தைகளின் வர்ணனம் ஆசாரியராற் செய்யப்பட்ட உபதேசஸஹஸ்ரியிலும், அங்ஙனமே இந்நூலின் நான்காவது தரக்கத்திலும் விஸ்தாரமாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. இவகுச் சுருக்கமான அதன் தன்மைமாத்ரிதம் அறிவிக்கப்பட்டது.

* இவ்வு இது இரகசியமாம்:—பத்தாவது புருஷனுக்கு மனதினாலும் கேத்திரத்தினாலும் பிரத்தியக்ஷமாத்ரிதக் தேகாதி சங்கதங்களின் சாமக்கிரியாகிய மனமும் கேத்திரமாயிருந்தும், அபரோகஷ்ஞான முண்டாகவில்லை. ஆனால் “பத்தாமவன் ஈ”யென்னும்

23. அன்றியும், “எந்த வஸ்துவின் அபரோகூஞான முண்டாகின்றதோ, அதனிடத்து அசம்பாவனை விபரீதபாவனைகள் உண்டாகாவாகலின், சிவ னாதிகள்,* விபரீதமா” மென்று சொல்லப்பட்டது.

அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின், இராஜன் † பர்ச்சுவென்னும் மந்திரியை நேத்திரத்தால் அபரோகூமா யறிந்தும் விபரீதபாவனை நீங்கவில்லை. அதுபோல மகாவாக்கியத்தினால் பிரஹ்மத்தின் அபரோகூஞான முண்டானாலும், எவனுடைய புத்தியில் அசம்பாவனாதி தோஷங்க ளிருக்கின்றனவோ, அவனுடைய தோஷவடிவ களங்கத்தோடு கூடிய ஞானம் பலத்திற்கு ஏதுவாகாது; அந்தத்தோஷ நிவிர்த்தியின்பொருட்டுச் சிவனாதிகளைச் செய்ய வேண்டும். எவனுடைய புத்தியில் தோஷங்களில்லையோ அவன் சிவனாதி களைச் செய்யவேண்டியதில்லை.

இவ்வாற்றால் ஞானத்துக்குச் சாதனம் மகாவாக்கியமாம்; சிவனாதிக ளன்று. ஆனால் ஞானப்பிரதிபதங்களான தோஷங்களைச் சிவனாதிகள் நாசஞ்செய்கின்றன. ஆதலால் சிவனாதிகள் ஞானத்திற்குச் சாதனங்களெனப் படுகின்றன. விவேகாதிகள் சிவனாதிகளுக்கு ஹேதுவாகலின் ஞானத்திற்குச் சாதனங்க ளெனப்படுகின்றன. (29.)

விவேகாதி ‡ நான்கு சாதனங்களோடு கூடிய புருஷன் எவனோ அவன் அதிகாரியாவன்.

வாக்கியத்திலேயே அபரோகூஞான முண்டாயிருக்கிறது. ஆதலால் பத்தாமவனது அபரோகூஞானமாகிய பிரமைக்குச் சப்தம் கரணமாம். அதனால் அது பிரமாணமாம். அதற்கு மனமும் நேத்திரமும் சககாரிகளாம் அங்ஙனமே பிரஹ்மத்தின் அபரோகூ ஞானமாகிய பிரமைக்குச் கரணம் மகாவாக்கியமாகிய சப்தமாம் ஆதலால் அது பிர மாணமாம். அதற்குச் சாதனங்களாற் சம்ஸ்கரிக்கப்பட்ட மனம் சககாரியாம்.

* “மைத்திரேயி! ஆதமா பாக்கத்தக்கது; சிவனாஞ் செய்யத்தக்கது; மனனாஞ் செய்யத்தக்கது; நிதித்தியாசனாஞ் செய்யத்தக்கது.” என்றல் முதலிய சுருதியாற் சொல் லப்பட்ட ஆதமதரிசனாதிற்குச் சாதனமான சிவனாதிகள் நிஷ்பலமாகத்தக்கனவாகா; ஸபல மாகத்தக்கனவாம். கேவல மகாவாக்கியத்தினால் அபரோகூஞானத்தை அங்கீ கரிக்கச் சுருதியிடுகூறிய சிவனாதி சாதனங்கள் நிவர்த்திக்கத்தக்க தோஷபின்மையி னால், ரோக மில்லாதிருக்க ஓஷாதத்தை உபயோகப்படுத்துவதுபோல நிஷ்பலமாகு மென்பது அபிப்பிராயம்.

† பர்ச்சுவென்னும் மந்திரியின் விஸ்தாரமான விருத்தாந்தம் மேல் கீந்தாவது தா ங்கத்திற் சொல்லப்படும். ஆதலால் இங்கு அவர் பெயர்மாதிரிச் சொல்லப்பட்டது.

‡ ஞானத்திற்குமுன் சுருணப்பிரஹ்மத்தின் சாக்ஷாந்காரபரியந்தம் எவனுக்கு உபா சனை யுண்டாயிருக்கிறதோ, அவனைக் கிருதோபாஸனன் என்பர். அவனின் வேருகிய வனை அகிருதோபாஸனன் என்பர். அவர்களுள் கிருதோபாஸனனது வையாக்கியாதி சாதனங்கள் தீவிரமாயிருத்தலின் பிரசித்தமாய்க் காணப்படுகின்றன. அகிருதோபாஸ னனது சாதனங்கள் மந்தமாயிருத்தலின் பிரசித்தமாய்க் காணப்படாது மறைந்திருக் கின்றன. ஆனால் எங்ஙனம் வஸ்திரத்தின் ஒரு முன்தானையைப் பிடிக்க வஸ்திரமுழுவ தும் பிடிக்கப்பட்டதாகின்றதோ, அங்ஙனமே நான்கு சாதனங்களினின்றும் ஒருசாத

24. சம்பந்தவார்ணதம்.

1. கார்த்தத்திற்கும் விஷயத்திற்கும் பிரதிபாத்தியப் பிரதிபாதகபாவ சம்பந்தமுள்ளது. கார்த்தம் பிரதிபாதகமும், விஷயம் பிரதிபாத்தியமுமாம். (விஷயத்திற்கு) சொல்லுவது எதுவோ அது பிரதிபாதகமாம். சொல்லப்படுவது யாதோ அது பிரதிபாத்தியமாம்.

2. அதிகாரிக்கும் பலத்துக்கும் பிராப்திய பிராபகபாவ சம்பந்தமுள்ளது. பலம் பிராப்தியம்; அதிகாரி பிராபகன். எந்த வஸ்து அடையப்படுகிறதோ அது பிராப்தியம். எவன் அடைகிறானோ, அவன் பிராபகன்.

3. அதிகாரிக்கும் விசாரத்திற்கும் கார்த்து கார்த்தவ்யியபாவ சம்பந்தமுள்ளது. அதிகாரி கார்த்தா; விசாரம் கார்த்தவ்யியம். செய்பவன் கார்த்தா; செய்யுத்தக்கது கார்த்தவ்யியம்.

4. கார்த்தத்திற்கும் ஞானத்திற்கும் ஜநக ஜநீத்யபாவ சம்பந்தமுள்ளது. விசாரவாயிலாகக் கார்த்தம் ஞானத்திற்கு ஜநகமாம்; ஞானம் ஜநீத்யமாம். உற்பத்திசெய்வது யாதோ அது ஜநகமாம். உற்பத்தியாவது யாதோ அது ஜநீத்யமாம்.

இவை † முதலிய வேறு ‡ சம்பந்தங்களையும் அறிந்துகொள்க. (30.)

25. விஷயவார்ணதம்.

ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஏகத்துவம் (ஐக்யம்—ஒருமை) இரதூலீறகு விஷயமாம். எது பிரதிபாதனஞ்செய்ய (சொல்ல)ப்படுகிறதோ, அது விஷயமெனப்படுகின்றது. இந்நூலில் ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஏகத்துவம் பிரதிபாதனஞ் செய்யப்படுகின்றதாகலின், அவ்வேகத நவம் நூலிற்கு விஷயமாம். அதனையே சகல வேதவாக்கியங்களும் பிரதிபாதிக்கின்றன. ஆதலால் ஜீவப்

பிரஹ்மம் நிச்சயிக்கப்படின, எல்லாச்சாதனங்களும் மறைத்திருக்கின்றன என்னும் நிச்சயமுண்டாகின்றது. என்னே, விவேகாதி நான்கு சாதனங்களும் ஒன்றற்கொன்று சககாரியாயிருத்தலின். ஆனால் எவ்வெவ்வகையானும் கிரந்தையுள்ளவனும் வியசனமுள்ளவனுமாயின நீவிரபுத்தியுடைய புருஷனுக்குப் போதமுண்டாமென்பது விவேகமாம்.

† இங்கு “முதலிய” என்னும் சொல்லால் சிவனுதி சாதனங்களுக்கும் ஞானத்திற்கும், அங்கனமே விஞ்ஞானத்திற்கும் மோக்ஷத்திற்கும் உள்ள சாததியசாதனபாவமுதலிய சம்பந்தங்களைத் தெரிந்துகொள்க.

‡ ஜலத்தைப் தெளிதலையும்போன்றிருத்தலால், யோக்கியதை(தருதி)யுடையனாய் ஒன்றற்கொன்று உபயோகியான இரண்டு பதார்த்தங்களுக்குச் சம்பந்தம் சித்திக்கின்றது; உபயோகியின்றிய பதார்த்தங்களுக்குச் சித்திக்கிறதில்லை. ஆதலால் யோக்கியதையின்றிச் சம்பந்தம் சம்பவியாயமையின் ஞானமாகிய அர்த்தாபத்திப் பிரமாணத்தால் அங்ஙப்பதார்த்தங்களின் யோக்கியதையைக் கற்பித்தலாகிய அர்த்தாபத்திப்பிரமை யுண்டாகின்றது. இக்காரணத்தால் சாஸ்திரங்களில் சம்பந்தத்தின் வியவகாரம் எழுதப்படுகின்றது; மேலு பியோஜனத்தின்பொருட்டன்று.

பிரஹ்மங்களின் பேதத்தைக் கூறுவோர் சடர்களும் (புறங்கூறுவோரும்) வேதத்திற்கு விநோதிகளுமாவர். (31.)

26. பிரயோஜன வர்ணனம். 26 - 32.

பிரபஞ்சத்திற்குக் காரணமான அஞ்ஞானமும் பிரபஞ்சமும் ஜனன மானவடிவ அங்கத்திற்கு ஹேதுவா யிருத்தலால் அநாத்மெனப்படுகின்றன. அவ்வநாதத்தின் நிவிரூபத்தையும் பாமாநதத்தின் பிராப்தியும் மோக்ஷம் எனப்படுகின்றன. அது (மோக்ஷம்) 1. கிரந்தத்தின் பாம்ப்பிரயோஜனமாம்; 2. ஞானம் அவாந்தாப்பிரயோஜனமாம். (32.)

1. அநநிடத்திற் புருஷனுக்கு இச்சையுண்டாகின்றதோ அது பாம்ப் பிரயோஜன மெனப்படுகின்றது. அதுவே புருஷரீத்தமென்றும் சொல்லப்படுகின்றது. அநந இச்சை அங்கத்திற்குநிலியிலும் சுகப்பிராப்தியிலும் சுக புருஷர்களுநு முண்டாகின்றது. அதுவே மோக்ஷத்தின் சொருபமாம்.

ஆதலால் பாம்ப் பிரயோஜனம் மோக்ஷமாம்; ஞானமன்று. ஏனெனின் சுகப்பிராப்தி அங்கத்திற்குநிலியிலும் சாதனமாகவோ ஞான மிருக்கிறது. * சுகப்பிராப்தி அல்லது அங்கத்திற்குநிலியிலும் ஞானமில்லை. ஆதலால் அவாந்தாப் பிரயோஜனம் ஞானமாம். (33.)

2. எந்த வஸ்துவின் வாலிலாகப் பாம்ப்பிரயோஜனம் அடையப்படுகிறதோ, அது அவாந்தாப்பிரயோஜன மெனப்படும். கிரந்தத்தின் ஞானவாலிலாக முத்திருபப் பாம்ப்பிரயோஜன மடையப்படுகின்றதாகவின், ஞானம் அவாந்தாப் பிரயோஜனமாம். (34.)

27. கிரந்தத்தின் பிரயோஜனத்தில் சங்கையும் சமாதானமும். 27 - 32.

“அநாத்ம நிவிரூபத்தையும் பாமாநதப் பிராப்தியும் கிரந்தத்தின் பாம்ப் பிரயோஜனமா” மென்று சொல்லப்பட்டது. அது பொருந்தாது. ஏனெனின் + சுகல வேதங்கடனும் ஜீவனைப் பாமாநத சொருபமாக வாணிக்கின்றன. நீங்களும் அதனை யங்கோரஞ் செய்கிறீர்கள். அடையாத வஸ்துவின் அடைவுகூடும. எப்போதும் பிராப்தமாயி (அடையப்படா)ருக்கிற வஸ்துவின் அடைவுமுற்றும் பொருந்தாது. ஆதலால் “எப்போதும் பாமாநத சொருபமாயுள்ள ஆத்மாவிற்குப் பாமாநதப் பிராப்தி கூறுதல் எவ்விதத்தாலும் பொருந்தா” தென்று ஓநுவன் சங்கை செய்கிறான். (35.)

* புருஷர்களு ழு முகத்திற்கெதிரில் பிரியவசனங்களாக கூறி, புறத்தே அவர்களை அப்பிரியப்படுத்துகிறவாகன் எவர்களோ, அவர்கள் கடமெனப்படுவர்.

+ “புஜாநமோநநு ஸ்ரஹ-பிரஞ்ஞானமாகிய ஜீவனெவனோ அவன் ஆகந்த வடிவப் பிரஹ்மமாவன்.” என்றல் முதலிய நான்குவேதங்களின் வாக்கியங்களும் ஜீவனைச் சுபாவமாகச் சித்தித்த (இயல்பார் பெறப்பட்ட) ஆகந்த வடிவமெனக் கூறுகின்றன.

28. அச்சங்கையைக் கேட்டுக் கிரந்தத்தின் பிரயோஜனத்திற் கிரந்தை யை விடலாகாது. ஆதம் வித்தையைப் புபதேசிக்கும் குருவின் கிருபையினால் சந்தேகவடிவ குதார்கங்களைத் திருஷ்டாந்தத்தினால் நிவிர்த்தி செய்துவிட வேண்டும். (36.)

29. அந்தத் திருஷ்டாந்தம் சொல்லப்படுகின்றது:—ஒரு புருஷன்கை யில் கங்கணம் இருக்க, அவனுக்கு “என்கைக் கங்கணம் காணாமற்போயிற்று” என்று பிரமமுண்டாய் விடுமாயின், அப்போது அவனுக்கு மற்றொருவன் வார்த்தையினால் “என் கங்கணம் கையிலிருக்கின்றது” என்று கங்கணத்தின் ஞான முண்டாய்ப்படுகின்றது. அப்போது அவன் “என் கங்கணம் கிடைத்து விட்டது” என்று சொல்லுகிறான். இவ்வாற்றால் அடையப்பட்டிருந்த கங் கணத்தின் அடையும் சொல்லப்படுகின்றது. (37.)

அங்ஙனமே பரமநந்த சொரூபமான ஆத்மாவின்மீடத்தில் அவித்தை யின் பலத்தினால் “ஆத்மா பரமநந்தசொரூப மன்று; பிரஹ்மமே பரமநந்த சொரூபம்; அந்தப் பிரஹ்மத்துக்கும் எனக்கும் வியோகம் உண்டாய்விட்டது; உபாசனையினால் அந்தப் பிரஹ்மத்தை யடைவேன்” என்று அநேக முட ஜனங்களுக்குப் பிராந்தியுண்டாயிருக்கிறது. வெகு பண்டிதர்களும் இவ்வாறு சொல்லுகிறார்களானின், அவர்களும் மூடர்களேயாவர். ஏனெனின், ஜீவப் பிரஹ்ம வியோகத்தை யங்கீகரிப்பவர் மூர்க்கரெனப்படுகின்றனர். அப்புருடர் களுக்கு உத்தம சம்ஸ்காரத்தினால் பிரஹ்ம ஞானியாகிய ஆசாரியரிடத்தி னின்றும் ஒருகால் வேதாந்த சிவணம் கிடைத்துவிடுமாயின், அப்போது கேட்ட அர்த்தத்தை நிச்சயித்துப் “பரமநந்தம் நமக்குக் கிரந்தத்தினாலும் ஆசாரியருடைய கிருபையினாலும் கிடைத்தது.” என்று சொல்லுகிறார்கள். அங்ஙனம் அவர்கள் கூறுவதற்கு அடிப்பிராயம் இதுவாம்:—ஆத்மாவோ முன்பும் பரமநந்த சொரூபமாகவே யிருந்தது. ஆனால் “எனது ஆத்மா பரமநந்த சொரூபமா யிருக்கிற”தென்று விளங்காதிருந்தது. ஆதலால், பரமநந்தம் பிரபந்தமில்லாததுபோலிருந்தது. ஆசாரியா மூலமாகக் கிரந்தத் தைக் கேட்டலால் பரமநந்தம் புத்தியில் விளங்குகிறது. அதனால் பரமா நந்தத்தை அடைந்ததாகச் சொல்லுகிறார்கள்.

இவ்வாற்றால் பிராப்தத்தின் பிராப்தியும் (அடைந்ததின் அடைவும்) பொ ருந்துதலால் பரமநந்தப் பிராப்தி வடிவ கிரந்தத்தின் பிரயோஜனம் சம்பவிக் கின்றது. (38.)

30. பிராப்தத்தின் பிராப்தி கிரந்தத்தின் பிரயோஜனமாவதுபோல, நித்திய நிவிர்த்தத்தின் நிவிர்த்தியும் பிரயோஜனமாதல் சம்பவிகின்றது.

உவாதிப்பாதிவாதிகள் இருவருக்கும் சமமமான பொருள் யாதோ, அது திருஷ்டாந்தமாம். அதனே உதாரணமாம். திருஷ்டாந்தத்தினால் சித்தித்தபொருளைத் தாண்டிப் பரிந்தமென்பர். அதனையே சித்தந்த மென்றும் கூறுவர்.

நிரஷ்டாரீதம்:—ரஜ்ஜு-வினிடத்திற் சர்ப்பம் நித்திய நிவிருத்தமாம். அது ரஜ்ஜு-வின் ஞானத்தால் நிவிருத்தியடைந்தது. அங்ஙனமே ஆக்மாவின் ஞானத்திற் சமுசாரம் நித்திய நிவிருத்தமாம். அதன் நிவிருத்தி ஆக்மாவின் ஞானத்தினால் உண்டாகிறது. ஆகையால் * நித்திய நிவிருத்தத்தின் நிவிருத்தியும் + நித்தியப் பிராப்தத்தின் பிராப்தியும் கிரந்தத்தின் பரமப்பிரயோஜனமாம். (39.)

31. ஒரு பதார்த்த (மோக்ஷ)த்தில் பாவம் அபாவமென்று இரண்டு பொருந்தாமை.

“காரணசகித ஜகத்தின் நிவிருத்தியும் பரமாநந்தப்பிராப்தியும் கிரந்தத்தின் பிரயோஜனமாம்” என்று முன் சொல்லப்பட்டது அது பொருந்தாது. ஏனெனின் நிவிருத்தியென்பது துவம்ஸத்திற்காம். துவம்ஸம் நாசம் என்பன பரியாயச்சொற்கள். “அந்த நாசம் அபாவரூபமாம். ஆதலால் மோக்ஷத்தில் பாவரூபத்தன்மையும், அபாவரூபத்தன்மையுமாகிய இரண்டும் தோற்று கின்றன.

1. அநர்த்தத்தின் நிவிருத்தியைக் கூறுதலால் அபாவவடிவத்தன்மை தோற்றுகின்றது.

2. பரமாநந்தத்தின் பிராப்தியைச் சொல்லுதலால் பாவவடிவத்தன்மை தோற்றுகின்றது.

அவ்விரண்டும் ஒரு பதார்த்தத்தில் பொருந்தா. ஏனெனின் பாவரூபத்தன்மையும் அபாவரூபத்தன்மையுமாகிய இரண்டும் தம்மில் விரோதிகளாம். விரோதி தர்மங்கள் எவையோ அவை ஒருகாலத்தில் ஒருவஸ்துவிலிரா. ஆதலால் கிரந்தத்தின் பிரயோஜனம் சம்பவியாது.” என்று ஒருவன் சங்கை செய்கின்றான். (40.)

* வர்த்தமான காலத்தில் வியாவகாரிக அல்லது பிராதிபாவிகப் பிரபஞ்சத்தின் பாவமிருக்கவு, பாரமார்த்திக சத்தையினால் பிரபஞ்சத்திற்கு மூன்று காலத்திலும் நிஷேதமுக சுருதியினால் வித்தவாண்களது அநுபவத்தினாலும் சித்தித்த அநீதியந்தா பாவமிருக்கின்றது. அதுவே அதன் நித்தியநிவிருத்தியாம். இதனையே விஷயவடிவ நிவிருத்தி யென்றும் கூறுவர். முற்புறிய நித்தியநிவிருத்தியினையுடைய பிரபஞ்சம் எதுவோ, அது நித்தியநிவிருத்தம் அதாவது துக்கம் (வெறுமை-பாழ்) எனப்படுகின்றது. அந்த நித்தியநிவிருத்தப் பிரபஞ்சத்தின் நிவிருத்தி, அதாவது இருக்கின்ற பரமார்த்த சத்தையினால் சுருதியுத்தி தத்துவஞானம் என்பவற்றால் முக்காலத்தன்மையை நிச்சயித்தலாகிய விஷயவடிவ நிவிருத்தி யாதோ, அது நித்தியநிவிருத்தத்தின் நிவிருத்தியாம்.

† தன் வீட்டில் புதைக்கப்பட்டிருக்கும் நிதி அறியாமையினால் அடையப்படாதது போலிருக்கின்றது. அதனை அஞ்சனமுசலிய சாதனங்களால் நிச்சயித்தலாகிய ஞானம் எதுவோ அது நித்தியப் பிராப்தத்தின் பிராப்தியாம். அங்ஙனமே பரமாநந்த வடிவப் பிரஹ்மம் யாதோ, அது எவ்வாற்றிற்கும் தானேதானே (சொரூபமா) யிருத்தலால் நித்தியப் பிராப்தமாம். ஆயினும் அது அஞ்ஞானத்தினால் அடையப்படாததுபோன்றிருக்கின்றது. அதனைத் தத்துவஞானத்தினால் “நானே பரமாநந்த வடிவப் பிரஹ்மம்” என்று நிச்சயித்தலாகிய ஞானம் எதுவோ அது நித்தியப் பிராப்தத்தின் பிராப்தியாம்.

32. அச்சங்கையின் உத்தரம்

காரணசகித ஜகத்தின் நிவிருத்தி அதிஷ்டானம் பிரஹ்மரூபமாம்: அதனின் வேறன்று. அது சர்ப்ப நிவிருத்தி அதிஷ்டான ஜ்ஜஹ் வடிவமாதல் போலவாம். “சுகல கற்பித வஸ்துக்களின் நிவிருத்தியும் அதிஷ்டான ரூபமாம்; அதனின் வேறுதா” தென்பது பாஷ்யகாரரது சித்தாந்தம். ஆதலால் இவ்விடத்தில் அநர்த்த நிவிருத்தி * பிரஹ்மரூபமாம். எனெனின் சுகல அநர்த்தத்திற்கும் அதிஷ்டானம் பிரஹ்மமாம். அந்தப் பிரஹ்மம் பாவரூப (உண்மை வடிவ)மாம். ஆதலால், அநர்த்தத்தின் நிவிருத்தியே பாவரூபமாயிருத்தலின் கார்த்தத்தின் பிரயோசனம் பொருந்துகின்றது என்னும் வார்த்தை சித்தித்தது. (11.)

வாழ்த்து.

இந்த முதலாவது தரங்கத்தை எந்த ஜிஞ்ஞாசுவானவன் நீர்த்தமாகப் படிக்கிறானோ, அவனைத் தினந்தயாளுவான தாது குருவானவர் முத்தனாகச் செய்வாராக.

அதுபந்த சாமாநிய ரூபணம் என்னும் முதலாவது தரங்கம்

முற்றிற்று.

* கற்பித அநர்த்தத்தின் நிவிருத்தியில் இரண்டு பக்கங்களுண்டு:

1. “அறியப்பெற்றதன்மைத தாமதநிலை உபலக்ஷித (உபலக்ஷணத்தால் லறியப்பட்ட) அதிஷ்டான வடிவம் கற்பிதத்தின் உபருத்தியால்” என்பது முற்படிக்கும்.
2. “கற்பிதத்தின் நிவிருத்தி அதாவது அபாவம் எதுபோ அதிஷ்டானத்திலும் அதாவது அதிக்ஷணத்திலும் வேறாகிய அநாவசனமாம்” என்பது இரண்டாவது படிக்கும்.

அவற்றுள் முதற்பக்கம் பாஷ்யகாரரதாம்; இரண்டாவது பக்கம் நியாயவாசஸ்பதி காரராகிய வாஸஸ்பதியசிரரதாம்

1. எவ்வளம் முற்படிக்கத்தில் “புருஷன் தானு” என்றும் வாக்யத்திற்குப் “புருஷனுது அபாவ வடிவம் தானு” என்றும் பாதாராஜ லக்ஷணியரது கருவால் அந்த மாகின்றதோ, அவ்வளமே “ஸவபு வஸிபு ஸபுஜா - ரிசயமாக ரூபவடிவகார (ஜகத்து) பிரஹ்மம்” என்று விதிமுடி தன்மையினால் சுகல ஜகத்திற்கும் பிரஹ்ம வடிவத் தன்மைபைப் பிரதிபாதிக்கும் கருவி வாக்யத்திற்கு “இத்தக சோற்பபயி கின்ற சர்வசகத்தின் அபாவவடிவம் பிரஹ்மம்” என்று “சாயம்” பிரஹ்மம்” என்னும் சமான விபகதி (முதல் வேறுதன்மையின)புடைய இரண்டு பாதாராஜரும் பாதசாமாநாதிசரணிய வடிவ சம்பந்தத்தினால் அநாதாமகின்றது ஆதலால் கற்பித அநர்த்தத்தின் நிவிருத்தி அதாவது பரமார்த்த சத்தையினால் அதிபராதாவாய் யாதோ, அது பிரஹ்ம வடிவமாயிருத்தலின் மோகூத்தில் பாவவடிவகருணையும் அபாவவடிவத்தன்மையு மிருத்தலால் துவைதம் வரும் என்னும் சுவகையில்லை

2. இரண்டாவது பக்கத்தில் “புருஷன் தானு” என்றும் வாக்யத்திற்குப் “புருஷனுடைய அபாவமுடையது தானு” என்னும் அர்த்தம் உண்டாகின்றது. “ரிசயமாக இவ்வெல்லாம் பிரஹ்மம்” என்றும் கருதி வாக்யத்திற்கும் “இதாற்றுகின்ற இச்சகல சகத்தின் அபாவமுடையது பிரஹ்மம்” என்பது பொருளாகின்றது.

முற்கூறிய அபாவ வடிவ நிவிருத்தியும் அநாவசனிய மென்றும் நிதனையாம் எந்த வஸ்து அநிர்வசனியமாமோ, அது வாலகய அதிஷ்டானத்தினால் பின்னமாகாத; அதிஷ்டான வடிவமாம். ஆதலால் மோகூத்தில் துவைதம் வரும் என்னும் சுவகையில்லை

கூறிய இவ்வினண்டு மோகூத்களில் முதற்பக்கத்தில் இலாகவ முண்டு இரண்டாவது பக்கத்தில் கௌரவமுண்டு. ஆதலால் முதற்பக்கம் பிரேஷ்டமாம். இருவகை யானும் மோகூத்தில் துவைதம் வரும் என்னும் சுவகையில்லை.

ஓம்.

ஸ்ரீ கணேசாய நம:.

ஸ்ரீ விசாரசாகரம்.

இரண்டாவது தரங்கம்.

அநுபந்தவிசேஷ நிருபணம்.

இதன் முதல் தரங்கத்தில் அநுபந்தம் சுருக்கமாகச் சொல்லப்பட்டது.

அது இப்போது இரண்டாவது தரங்கத்தில் விஸ்தாரமாய்ப் பிரதிபாதிக்கப்படுகிறது.

33. காரணத்தோடு ஐகத்து நீங்குதலாகிய மோக்ஷத்தினது முதல் அம்சத்தின் இச்சை பொருந்தாமை. 33 - 36.

நாறு சாதனங்களோடு கூடினவன் அதிசாரி என்று சொல்லப்பட்டது. அங்கான்கு சாதனங்களில் முழுக்ஷாத்தனவமொன்று. முழுக்ஷாத்தனவ மென்பது மோக்ஷ இச்சை. காரணசக்தி (மூலவித்தைபோடுகூடிய) ஜகத்தின் நிவிருத்தியும் பிரஹ்மப்பிராப்தியும் மோக்ஷமெனப்படுகின்றன. இதில் காரண சக்தி ஜகத்தின் நிவிருத்தியாகிய மோக்ஷ அம்சத்தினை ஒருவரும் விரும்புகிறதில்லை யென்னுமவாதத்தை, (42.)

34. பூர்வபக்ஷி பிரதிபாதனம் சென்றிடுன்.

அதிகாரிகண்டநம் (1) 34-38.

மூலவித்தையோடு ஜகத்தின் ஈ நாசத்தை பொருவரும் இச்சிக்கிறதில்லை. ஆனால் விவேகியானவன் மூன்றுவித துக்கங்கடையும் நாசஞ்செய்ய

* ஒருவன் வீடுகட்ட ஆரம்பிக்குமபொழுது வேறொருவன் தடுக்கிறான். அப்போது அவன் நிபாஸ்தலத்தில் தன் பாத்தியத்தை ஸதாபித்துக்கொண்டு தடையில்லாதவனாய் மறுபடியும் வீடுகட்டுகிறான். அதுபோல கிரந்த காத்நா இதன் முதல் தரங்கத்தில் அநுபந்த சுருஷ்டயத்தைச் சாதாரணமாய் நிரூபித்தார். அது இந்நூலாகிய வீட்டினைச் செய்யத் தொடங்கியது போலும் அதனை இரண்டாவது தரங்கத்தின் முற்பாதியால் பூர்வபக்ஷி தடுத்தாவிட்டான். அப்போது சித்தாந்தியாகிய நூலாகிய கருதியாகிய இராஜாவை அநுசரித்த யுக்தியாகிய மந்திரியினிடத்து முறையிட்டிக்கொண்டு அவர் பலத்தால் மறுபடியும் தடையில்லாதவராய் நான்கு அநுபந்தங்களின் நிருபணத்தோடு இந்நூலைச் செய்ய ஆரம்பித்திருக்கின்றார்.

இவ்வாற்றால் இவ்விரண்டாவது தரங்கத்தில் நான்கு அநுபந்தங்களையும் விசேஷமாக நிரூபித்திருக்கின்றார்.

↑ பிச்சைக்காரன் பயத்தினால் சமையல்பண்ணாமலிருக்க ஒருவனும் இச்சியாதது போலும், சிலப்பேணுக்கஞ்சி துணியை எறிந்துவிட ஒருவனும் இச்சியாததுபோலும், பசு பசுநிலை பயத்தினால் நிலத்தைவிட்டுவிட ஒருவனும் இச்சியாததுபோலும்,

இந்தியர்கள். இதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—தூக்கம் மூன்றுவகையின
தாம்:— 1 ஒன்று அந்தியாத்தமதுக்கம். 2 மற்றையது அபிபூததுக்கம். 3
மூன்றுவது அபிதைவதுக்கம்.

1. ரோகம், தகைம், பசி முதலியவற்றினுண்டாகும் துக்கம் * அந்நியாத்த
மதுக்கமெனப்படும். (43.)

2. திருடர், புலி, சர்ப்ப முதலியவற்றினுண்டாகும் துக்கம் † அபிபூத
துக்கமெனப்படும். (44.)

3. பக்ஷாசக்ஷஸப் பிரேதக்கிரகாதிகளாலும் தேவாத ஆதபங் (குளிர்
கூற்று வெயில்) களாலும் உண்டாகும் துக்கம் ‡ அபிதைவதுக்கமெனப்படும்.

இத்தன்மைய மூன்றுவித துக்கங்களை நிவிர்த்திக்க எல்லோரு மிச்சிக்
கிறார்கள். துக்கத்திற்கு அன்னியமான எதனையும் நிவர்த்திக்க விவேகி இச்
சிக்கிறதில்லை. ஆதலால் அஞ்ஞானசகித சகல ஜகத்தின் நிவிர்த்தியில்
இச்சை பொருவருக்கு முண்டாகிறதில்லை. (46.)

35. மேலும், “எல்லோரும் துக்க நிவிர்த்தியை இச்சித்தாலும், அஞ்
ஞானசகித சகல ஜகத்தின் நிவிர்த்தியின்றித் துக்கநிவிர்த்தி யுண்டாகாது.
ஆதலால் துக்கநிவிர்த்தியின் பொருட்டு அஞ்ஞான சகித சர்வஜகத்தின்
நிவிர்த்தியையும் அபிபக்ஷிக்கிறார்கள்” என்று சித்தாந்தி கூறுகின்றார். (47.)

36. அது பொருந்தாது. ஏனெனின் ஆயுள்வேதத்திற் சொல்லிய ஓளஷ
தங்கனால் ரோகஜகதிய துக்கங்கள் நிவிர்த்தியாகின்றன. போஜனத்தினால்
பசிபாஷுண்டாகும் துக்கம் நிவிர்த்தியாகின்றது. இவ்விதமாக அததற் கேற்
பட்ட பரிசாரத்தால் அநாதத்த துக்கம் நிவிர்த்தியாகின்றது. ஆதலால் அஞ்
ஞான சகித ஜகத்தின் நிவிர்த்தியின்றியும் துக்கநிவிர்த்தியுண்டாம். துக்க
நிவிர்த்தியின் பொருட்டு அஞ்ஞானசகித ஜகத்தின் நிவிர்த்தியை விரும்பு
தல் ‡ பொருந்தாது. “காரணசகித ஜகத்தின் நிவிர்த்தியும் பிரஹ்மத்தின்
விவேகபூர்வமன் மூலித துக்கங்களின் பயததினால் காரணத்தோடு ஜகத்து நசித்துப்
போகவேண்டுமென்று இச்சியான்; மூலித துக்கத்தின் நாசத்தை விச்சிக்கிறான். இது
காரணியமநாநுசாரிகாது சங்கை.

4 ஆத்மாவை யாகிரயத்திற்கும ஸ்தூல ரூபம் சரீரம் அந்யாத்தம் மெனப்படும்.
அதனு லுண்டாகும் துக்கம் அந்யாத்தம் துக்க மெனப்படும். அதனையே அந்நியாத்தம்
நாப மென்றும் கூறுவர்.

† தனது சரீராதி சங்காதங்களுக்கு வேறும் சகல இத்திரியத்திற்கு விஷய
மாகது யாதோ அது அபிபூதமாம். அதினின்றும் முண்டாகும் துக்கம் அபிபூத துக்க
மெனப்படும்.

‡ சரீராதி தனது சங்காதத்திற்கு வேறும் சகல இத்திரியத்திற்கு விஷயமாகா
திருப்பது அபிதைவமாம். அதன் பிரேணயின லுண்டாகும் துக்கம் அபிதைவ
துக்கமாம்.

§ முன் அதுபலிக்கப்பட்ட வஸ்துவின் இச்சையுண்டாம். பிரஹ்மவடிவ அபிஷ்
பூரணத்தின் ஞானத்தினால் காரண சகித ஜகத்தினது நிவிர்த்தியின் அதுபவம் முன்
பிரேணமம் செய்யப்பட்டதில்லை. ஆதலால் காரணசகித ஜகத்தின் இச்சை வகைகளும்

பிராப்தியும் மேலும் மெனப்படுகின்றது.” இதில் காரணசக்தி ஜகத்தின் நிமிருத்தி வடிவ மோகூத்தின் முதலாவது அம்சத்தில் இச்சை யொருவருக்கு முண்டாகாது. 48.]

37. பிரஹ்மப் பிராப்தி வடிவ மோகூத்தினது
இரண்டாவது அம்சத்தின் இச்சையும்
ஒருவருக்கும் பொருந்தாதென்னும் வார்த்தையைப்
பூர்வபக்ஷி கூறுகின்றான்.

எந்தவஸ்து முன் அதுபவிக்க (அறிய) ப்பட்டிருக்கிறதோ, அதனை யடைய இச்சையுண்டாகும். அறியப்படாத பதார்த்தத்தை யடையவேண்டு மென்று இச்சையுண்டாகாது. அன்னியதேசங்களில் அனேகபதார்த்தங்கள் அறியப்படாமலிருக்கின்றன. அவைகளை யடைய இச்சை யொருவருக்கு முண்டாகாதுபோல் அதிகாரிக்குப் பிரஹ்மசொருபத்தின் ஞான மில்லை. எவனுக்குப் பிரஹ்மத்தின் ஞானமிருக்கிறதோ அவன் அதிகாரியல்லன் ; முத்தனாவன். அவனுக்குப் பிரஹ்மப் பிராப்தியில் இச்சையுண்டாகாது. ஆத லால் வேதாந்த சிவணத்துக்கு முன் அறியப்படாத பிரஹ்மத்தை யடைத லில் இச்சையுண்டாகாது. இவ்வாற்றால் அஞ்ஞானசக்தி ஜகத்தின் நிமிரு த்தியும் பிரஹ்மப்பிராப்தியுமான மோகூத்தில் இச்சை யொருவருக்குமுண் டாகமாட்டாது. ஆதலால் முமுகூ ஒருவனும் இல்லை. (49.)

38. முமுகூத்துவம் பொருந்தாமையால்
வைராக்கிய முதலியனவும் பொருந்தாதெனல்.

வேறு விதத்தால் அதிகாரியின் அபாவத்தைப்
 பூர்வபக்ஷி பிரதிபாதிக்கின்றார்.

எல்லோரும் விஷயசுகத்தை இச்சிக்கிறார்கள். சகல விஷயங்களையும் விட்டுத் தவஞ்செய்கிறவர்களும் பரலோகத்தினுத்தமபோகங்களை இச்சித்து அநேக கிலேச (துன்ப) ங்களைப் பொருத்துக்கொள்ளுகிறார்கள். ஆதலால் இகலோக அல்லது பரலோக விஷயசுகத்தை எல்லோரும் இச்சிக்கிறார்கள். அந்த விஷயசுகம் மோகூத்திலில்லை. ஆதலால் மோகூதசாதனத்தை ஒரு வரும் இச்சிக்கிறதில்லை. இவ்விதத்தால் மோகூத்தின் இச்சையாகிய முமுகூ த்துவம் சித்திக்கிறதில்லை. அன்றியும் எல்லோருக்கும் விஷயசுகத்தில் இச்சை யிருந்ததால் வைராக்கிய சம தம் உபாதினரும் ஒருவரிடத்தினும் சித்திக்கிறதில்லை. ஆதலால் சாதனசதுஷ்டய சக்தி அதிகாரி யில்லாமையால் கிரந்தாரம்பம் நிஷ்பிரபோசனமாம். (50.)

உடாது எஃபது பூர்வபக்ஷியினது எங்கையின் வினக்கமாம். இதற்குச் சமந்தமும் மேல் 33-ஆது பிரஹ்மத்தின் டிப்பணி (வினக்கவரை) யில் சொல்லப்படுகி.

விஷயகண்டநம். (2) 39-44.

பூர்வபக்ஷம்.

39. ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியம் பொருந்தாதெனல்.

முன் (25) “ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியம் இக்கிரந்தத்தின் விஷயம்” என்ற கூறியது பொருத்தது. ஏனெனின்,

1. பிரஹ்மமோ,

(1) [1] * அவித்தை [2] † அஸ்மிதை [3] ‡ ராகம் [4] || துவேஷம் [5] § அபிசீவேசம் என்னும் ஐந்து கிலேசங்களு மின்றியதாம்.

(2) வியாபகமாம்;

(3) ஏகமாம்; || ஸூரூப பேதாஐதமாம். ஏனெனின் பிரஹ்மத்திற்கு ஜைாதீயமான வேறு பிரஹ்மமில்லை.

* விசாரித்துப் பார்க்க எது இல்லா மற்போகிறதோ. அது அவித்தை யெனப்படும். அவ்வவித்தை 1. மூலாவித்தை 2. தூலாவித்தை யென இருவகைகளு.

1. சுத்தசைதன்னியத்தை மூடிக் கொண்டிருப்பது மூலாவித்தை

2. கடமுகவிய உபாதிபுடைய சைதன்னியத்தை மறைப்பது எதுவோ அது தூலாவித்தையாம். மூலாவித்தையும் (1) காரிய (2) காரணபேதத்தால் இருவகைகள்.

(1) ஆவாண விசேப சத்திகளுடன்கூடி அந்நிபாவரூபமா யிருப்பது காரண வடிவ அவித்தையாம்.

(2) ஒன்றில் மற்றொன்றின் புத்தி வடிவத்தோற்றம் எதுவோ, அது காரியவடிவ அவித்தையாம்.

அவற்றில் காரியவடிவ அவித்தையும்,

[1] அகர்த்மாவாகிய தேகாதிகளிடத்தில் ஆகம்புத்தி,

[2] அநித்தியமான ஆகாயாதிகளில் நிததியபுத்தி,

[3] துக்கரூப தனாதிகளில் சுகபுத்தி,

[4] அகசியான சரீரம் ஸ்திரீ புத்திரர்களை முத்தமிடுதல் முதலியவற்றில் சுசி புத்தி என்று இவ்வாறு நான்கு வகைப்படும்.

இங்குப் பஞ்சக்கிலேசப் பிரசங்கத்தில் முற்கூறிய நால்வகைக் காரியாவித்தையே கொள்ளப்படும்.

† புத்தி ஆத்மாக்களின் ஒருமை யுணர்ச்சி அஸ்மிதை. இதனையே சாமாநிய அகங்கார மென்றும் கூறுவர்.

‡ அதுகூல பதார்த்தத்தின் ஞானத்தால் உண்டாகும் புத்திவிருத்தி ராகம்.

|| பிரதிசூல பதார்த்தத்தின் ஞானத்தாலுண்டாகும் புத்திவிருத்தி துவேஷம்.

§ மாண்பயத்தால் சரீரத்தை அகழித்தலினுண்டாகும் ஆக்கிரகம் அபிநிவேசம்.

¶ பிரஹ்மம் ஸஜாதீய விஜாதீய ஸ்வகதபேதாபிதமா யிருக்கிறது.

1. தனக்குச் சமானஜாதியோடுள்ள பேதம் ஸஜாதீயம்; ஒரு பிராமணனுக்கு மற்றொரு பிராமணனோடுள்ள பேதம் போதும்.

2. தனக்கு அன்னியஜாதியோடுள்ள பேதம் விஜாதீயம்; பிராமணனுக்குச் சூத்திரனோடுள்ள பேதம் போதும்.

தாய்மம்.1 ஜீவப்பிரஹ்ம லிங்கியத்தின் சங்கை, (சாத்திரதார-)

2. ஜீவனே,

(1) சர்வக்கலேசமுடையதும்,

(2) பரிச்சின்னமும்,

(3) நாநாவுமாம். ஏனெனின் எக்தனை சரீரங்களுள்வோ அத்தனை ஜீவர்களுளா. எல்லாச் சரீரங்களிலும் நரே ஜீவன் இருப்பதாய்ச் சொல்லும் பகஷத்தில் ஒரு சரீரத்தி லுண்டாகும் சுகதுக்கங்கள் எல்லாச் சரீரத்திலும் உண்டாகவேண்டும்.

3. தனக்குத் தன் அவயவங்களோடுள்ள பேதம் ஸ்வகந்தபேதம் அது பிராஹ்மண னுக்குத் தனது கை கால் முதலிய அவயவங்களோடுள்ள பேதம் போலும்.

1. எல்லாம் ஒரே பிரஹ்ம ஸ்வரூபமாயிருத்தலால் ஸஜாதீயமான வேறு பிரஹ்ம மில்லாமையால் பிரஹ்மம் ஸஜாதீய பேதாதிதமானது.

3. பிரஹ்மசேதனத்துக்கு வேருகத் தோன்றும் ஜடப்பிரபஞ்சம் விஜாதீயம் பிர பஞ்சம் சந்திரமாலால் பிரஹ்மம் விஜாதீய பேத சகிதமாயிருக்கும். ஆனால் பிரபஞ்சம் சந்தியமன்று; ரஜ்ஜு-விற் கற் றிக்கப்பட்ட சர்ப்பம்போல் மிததையாயிருக்கிறது. என மிததையோ அது அவிஷ்டாணத்தினாலும் வேறுபடுகிறதில்லை. ஆதலால் பிரஹ்மம் விஜா தீய பேதாதிதமாயிருக்கிறது.

3. பிரஹ்மம் நிர்வயவமாயிருக்கின்றது. சச்சிதானந்தங்கள் பிரஹ்மத்தின் தர்மங்க ளாம்; அவயவங் ளன்று. புஷ்பத்தின் ஸ்பரிசு ரூப ஸக்தங்கனாகிப் குணங்கள் போல் சச்சிதானந்த தர்மங்கள் பிரஹ்மத்தின் ஸ்வரூபமேயாம்; அதனின் வேறன்று. ஆதலால் பிரஹ்மம் ஸ்வகந்தபேத ரகிதமாயிருக்கின்றது.

● ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியவிஷயமாய் ஆகேஷு சமாதானங்கள்:—

1. ஆகேஷம்:—எல்லாச் சரீரங்களிலும் ஒரே ஆத்மா இருந்தால் பிரஹ்மத்திற் கும் ஆத்மாவிற்கும் ஏகத்துவஞ் சொல்லக்கூடும். ஆத்மா அகேஷா யிருப்பதால் ஏகத் துவஞ் சொல்லலாகாது.

1. சமாதானம் —¹. ஆத்மா அகேஷமென்பதற்கு யாதொரு பிரமாணமு மில்லை.

2. திப்திரியமாகிய பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணங்களால் அஞ்ஞானிக்குப் பேதம் தோற்றுக்கின்றது அது சரீரத்தை விஷயஞ்செய்வதாம்; ஆத்மாவை விஷயஞ்செய்வ தன்று. ஏனெனின், ஆத்மா சுருதிபைத் தவிர வேறு பிரமாணங்களால் அறியத்தக்க தன்று. ஆதலால் சரீரங்களிலுள்ள ஆத்மா வெவ்வேறன்று. அகேஷ கடங்களிலுள்ள ஆசாம் ஒன்றுயிருப்பதுபோல் அகேஷ சரீரங்களிலுள்ள ஆத்மாவுமொன்றே. இதற்கும் பிரஹ்மத்திற்கும் ஏகத்துவஞ் சொல்லக்கூடும்.

2. பூகேஷம்:—ஆத்மா அகேஷமென்பதில் ஒருபிரமாணமு மில்லை யென்பது பொருத்தது. ஏனெனின் ஆத்மா நாநாவென்னும் அந்தத்தில் பிரத்தியக்ஷாதி சகல பிரமாணங்களும் இவ்வாறு சித்திக்கின்றன:—

1. எக்தகத்து அகம்பிரத்தியயத்தின் (யானெனு முணர்ச்சியின்) பேதமிருக்கின் மதோ, அக்தகத்து ஆத்மாவின் பேதமுண்டு.

(1) தேகங்கள்தோறும் “யான்|பிராஹ்மணன், யான் க்ஷத்திரியன்” என்பதில் அகம்பிரத்தியயத்தின் பேதம் பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணப்படுகின்றது.

40. “சுகமுதலியன அந்தக்கரண தர்மங்கள். அவ்வந்தக்கரணம் அநேகமாம். ஆதலால் ஒருவனுக்குச் சுகதுக்கங்கள் உண்டானால் எல்லோருக்கும் அவை உண்டாகிறதில்லை. சாக்ஷி சுகதுக்காகிதமாயும் ஏகமாயும் சாவந்விஸேசாகிதமாயும் இருக்கிறது. அதற்குப் பிரஹ்மத்தோடு ஏகத்துவஞ் சொல்லக்கூடும்.” என்று வேதாந்தி கூறுகின்றனர்.

(2) சகல தேகங்களிலும் ஆத்மாவின் ஏகத்துவமுள்ளதாயின், “ஈ, யான், இது” என்றல் முதலிய வியவகாரத்திற்குக் கேடுண்டாகும். அதனால் ஆத்மாவின் பேதத்தில் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாண மிருக்கின்றது.

2 ஆத்மாவின் பேதமில்லையாயின் “ஈ, யான், இது” என்றல் முதலிய வியவகாரம் சித்தியாகாது. ஆதலால் வியவகாரத்திற் பேதமின்றிச் சம்பவியாமைமைய ஆத்மாவின் பேதத்தில் அந்தாபரதர்ப் பிரமாணமும் சித்தமாகின்றது.

3. (1) ஆத்மா சரீரங்களுக்கும் வேறு வேறும், சரீரவடிவ வியவகார பின்னமாயிருத்தலின்; ஆ முதலிய பசு (வியவகு) கிரோப்போல.

(2) ஆத்மா சரீரங்களுக்கும் பின்னபின்னமாய், சரீரவடிவத்தோடு ஆத்மாவின் பிரத்தியயத்திற்குப் பேதமிருத்தலால்; கடமுதலியவற்றைப்போல

இவைமுதலிய அநுமானப்பிரமாணங்களும் ஆத்மாவின் பேதத்தில் சித்திகடிகிருக்கின்றன.

4. (1) “அதிதி, தேவர், கங்காவர், மனிதர், பிதிரா, வசுதா” எனது தேவா முதலியோரது பேதத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருபியா,

(2) “தேவா, தானவா, கந்தாவா, இயாகா, இராகதா, கின்னரா” என்றல் முதலிய புராணவசனமும் ஆத்மாவின் பேதத்தில் பிரமாணமாய்

5. ஆத்மாவிற்கு ஏகத்துவம் அங்கீகரிக்கின், வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் கூறாமையினால் வியவஸ்தை சித்தியாகாது. ஏனெனின்,

(1) ஒருவன் துகடி அல்லது கடியானால் எல்லோருடனும் துகடிகள் அல்லது கடுகுகளால் வேண்டும்.

(2) ஆத்மாவின் ஏகத்துவமுள்ளதாயின் சகலரும் சாருருராவா ஆகவே விநிஷேதவடிவ சாஸ்திரங்கள் வியாததமாகும்; சாவருளுக்கோக் குறித்து விநிஷேதமின்மையால்

(3) ஒருவன் பேதத்தினால் எல்லோருக்கும் பந்த முண்டாகும். அல்லது ஒருவன் முத்தனனால் எல்லோரும் முததராதல்வரும்

ஆதலால் ஆத்மா அநேகமெனல் பிரமாணசித்தமாய்,

2. கமாநானம்—ஆத்மா அநேகமெனப்பதில் சொல்லப்பட்ட பிரமாணங்களை பொருத்தா. ஏனெனின்,

1. வியாப்தியின் வியபிசாரத்தி (பிறழ்ச்சியி) னால் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணம் பெறப்படாமையின்,

(1) “எங்கு எங்கு அகம் பிரத்தியயத்தின் பேதமுள்ளதோ, அங்கு அங்கு ஆத்மாவின் பேதமுள்ளது” என்னும் நியமவடிவவியாப்தியாதோ அது வியபிசாரத்தை யடைகின்றது. ஏனெனின், யான் கிசு, யான் குமாரன், யான் எவ்வளன், யான் விருத்தன் என்று கிசுத்துவமுதலிய அவஸைகளின் பேதத்தால் அகம் பிரத்தியயத்திற்குப் பேதமிருக்கின்றது.

41. சாக்ஷி நாநாவாதல் 41-44.

அம்மாந்தை பொருந்தாது. ஏனெனின் கர்த்தா போக்தாவாயுள்ள ஜீவனுக்கு வேறொரு சாக்ஷி இருக்கிறதென்பது மலடிமக னிருக்கிறனென்பதை ஒக்கும். சாக்ஷிபை அங்கீகரிக்கொண்டெய்யினும் அதை ஒன்றெனல் பொருந்தாது; அநேகமென்றே கொள்ளவேண்டும். ஏனெனின் வேதாந்த சித்தாந்தம் இதுவாம்:—“அந்தக்காணமும் சுகதுக்கமுதலிய அந்தக்காண தர்மங்களும் இந்திரியங்களுக்கும் அந்தக்காணத்துக்கும் விஷயமாகா; ஆனால் சாக்ஷிக்கு விஷயமாம். ஏனெனின் இத்திரியங்கள் பஞ்சகிருத பூதங்களை விஷயஞ் செய்கின்றன. இந்நகரன் இத்துணைப்பேதம் இருக்கிறது:—

என்றும் ஒரு முதலிய அவஸ்தையினையுடைய அகம் பிரததியயத்தின் அந்தமாகிய ஆத்மாவின் பேதத்தைக் காணுமையினாலும், ஆத்மாவின் பேதமுளதாகப் பாலியா வஸ்தை முதல் விருத்தாவஸ்தை பரியந்தம் செய்யப்பட்ட காரியங்களின் ஸ்மரணை சம்பவியாமையினாலும் ஆத்மாவின் பேதத்திற் பிரததியக்ஷப்பிரமாணம் பெறப்படாததாம்.

2 எவ்வளம் ஒரே தேசத்தில் அவயவங்களின் பேதத்தை ஆசிரயித்துத் தலை, க, கைமுதலிய வியவகாரங்கள் உண்டாகின்றனவோ, அவ்வளமே சகல சரீரங்களினும் ஆத்மாவின் ஒருமையுண்டாகியும் சரீரத்தின் பேதத்தை ஆசிரயித்து “நீ, நான், இது” என்றவ முதலிய வியவகாரங்கள் சித்தமாகின்றன.

2 ஆத்மாவின் பேதத்தை அபேக்ஷிக்கிறதில்லை. இவ்வாறு வியவகாரம் பேதத்தையே ஆத்மாவின் பேதமின்றி வியவகாரம் சம்பவியாமையின்மையால் ஆத்மாவின் பேதத்தில் அநாதாபத்திப் பிரமாணமும் அசித்தமாம் (பெறப்படாததாம்).

3 சரீரமாகிய வியவகாரத்தின் பேதத்தாலும் நானென்னும் பிரததியயத்தின் பேதத்தினாலும் ஆத்மாவிற்கும் பேதமுண்டு என்னும் அநாமாணப் பிரமாணமும் அசித்தமாம். ஏனெனின், பரமாத்மாவைக் காணவடிவமுன்றுதேக்கருகாகும் ஜாக்கிரதேக சொப்பன தேசத்திற்கும் பேதத்திருக்கின்றும் யானென்னும் உணர்ச்சியின் அத்தவடிவ ஆத்மாவிற்குப் பேதமின்னமையால்

4 (1) முன்கொல்லப்பட்ட சுருகியாதோ அது ஆத்மாவின் உபாதிவடிவ தேவர் முகத்தையோ தேசத்தின் பேதத்தைக் கூறுகின்றது; ஆத்மாவின் பேதத்தைக் கூறுவதில்லை ஏனெனின் அது உருத்திரமும் கைதன்னியம் ஏதருபமாயிருத்தலின் ஆத்மாவின் பேதத்தால் அசம்பவமிருக்கின்றது அந்நால் முற்கூறிய சுருகி சரீரபேதத்தைப் பிரதிபாதித்தலின் சுருகதுடையதாம்; ஆத்மாவின் பேதத்தைப் பிரதிபாதித்தலிற் சுருகதுடைய தன்மெனல் பெறப்பட்டது

(2) அவயவத்தே புராணஸூதனையும் அறிந்துகொள்க.

5 (1) ஆத்மாவின் கபேதமுளதாயின் சுருதுக்க முதலியவற்றிற்கு வியவஸ்தை சித்திபாது என்று நீ கூறியதும் பொருந்தாது. ஏனெனின் அச்சு அந்தக்களின் வியவஸ்தை பிராரப்தகாமத்தின் அதிநாமாயிருத்தலாலும், ஒரே தேசத்தில் காமபேதத்தால் சுருதுக்க முதலியவற்றின் விசித்திரத்தன்மையைக் காணுதலாலும், சுருதுக்கள் புண்ணிய பாவங்களின் காரியமாயிருத்தலின் அவற்றின் பேதத்தாலும், சிதாபாசு ஹேது கூடிய அந்தக்காணவடிவ போக்தாவின் பேதத்தாலும் சுருதுக்க முதலியவற்றின் வியவஸ்தை சம்பவிகின்றது.

3-1-5. இரகணை ஆக்கிராணம் சிவணம் என்னும் மூன்று இந்திரியங்களுக்கும் விஷபஞ்செய்கின்றன; தம் ஆசிரியங்களை விஷபஞ்செய்வதில்லை. ஆகலால் இஃமூன்று இந்திரியங்களாலும் அந்தக்காணாதான முண்டாகுதலில்லை.

அங்ஙனமே, தேந்திரதிறனும் துவக்கினாலும் அந்தக்காணத்தின் ஞான முண்டாகுதலில்லை. ஏனெனின் பஞ்சிக நுகழ்தம் அல்லது பஞ்சிகருத பூகதின் காரியமான உருவமுடையது அல்லது பரிசுமுடையது எதுவோ அங் தேந்திரதிறனும் துவக்கெனும் விஷபமாம். அந்தக்காணம் அபஞ்சிகருத பூகதங்களின் காரியமாயிருந்தலால் (251) தேந்திரதிறனும் துவக்கெனும் விஷபமாகுதலில்லை இஃதகாணத்திறனால் அபஞ்சிகருத பூகதாரியமான் தேந்திரதிரியமுட தேந்திரத்திரு விஷபமாகுதலில்லை; பாஷிபவஸ்துக்கள் இஃதிரியங்களுக்கும் விஷபமாகின்றன. அந்தக்காணம் இஃதிரியங்களை யிப்பேசுகிறது ஆகலால் இஃதகருது. அந்நாலும் அந்தக்காணம் இஃதிரியத்திற்கு விஷபமாகுதலில்லை.

42. அந்தக்காணம் தன்விருத்திக்கும் விஷயமாகிறது. ஏனெனின் அந்தக்காணம் விருத்திக்கு ஆசிரியமாயிருக்கிறது. அந்தக்காணம் தன் தன்விருத்திக்கு விஷபமாகுதலால் அக்கனிமானது தாஹத்திற்கு ஆசிரியமாக இருக்கிறது. அந்தக்காணம் விஷபமாகுதலில்லை. ஆனால் அக்கனிக்கு விஷயமாகுதலால் அந்தக்காணம் விஷயமாகுதலில்லை. அந்தக்காணம் தன்விருத்திக்கு விஷயமாகுதலில்லை. அந்தக்காணம் தன்விருத்திக்கு விஷயமாகுதலில்லை. அந்தக்காணம் தன்விருத்திக்கு விஷயமாகுதலில்லை.

43. அங்ஙனமே அந்தக்காணம் தன்விருத்திக்கும் விஷயமாகிறது. ஏனெனின் அந்தக்காணம் தன்விருத்திக்கு விஷயமாகுதலில்லை. அந்தக்காணம் தன்விருத்திக்கு விஷயமாகுதலில்லை. அந்தக்காணம் தன்விருத்திக்கு விஷயமாகுதலில்லை.

* இரகணை சப்தரணம் என்னும் மூன்றினும் கிரமமாக இரகணை கந்தத் துவம் சப்தரணம் என்னும் மூன்று இரகணை, இரகணை விபாப்பி மதாததுவ முதலிய ஆரணிகளும், கந்தரணம் விபாப்பி கந்தரணத்தன்மை இரகணைத்தன்மை வடிவ இரகணைத்தன்மை, சப்தரணத்தன்மை வடிவ விபாப்பி (அதிசவிதத்திலிருக்கும்) ஜாதியின் விபாப்பிமான் (சுருத்தவிதத்திலிருக்கும்) தாரதம்மவடிவ (அதிசவிதத்தன்மையும் மந்தத் தன்மைமான்) இரகணை ஜாதிகளும் கொள்ளப்படும். அதனை இயன்றவாறு கண்டு கொள்க.

† வீட்டின் நடு இருட்டிற்கு ஆசிரிய (இருப்பிட) மும் விஷயமுமாம். சேதனம் அஞ்ஞானத்திற்கு ஆசிரியமும் விஷயமுமாம் (243). அதுபோல அந்தக்காணம் விருத்திக்கு ஆசிரியமாயினும் விஷயமாகுமா? அங்ஙனமாயினும் இதில் இது இரகணைமாம்:— வீட்டின் நடு இருள் முதலியவற்றைப்போல எங்கு ஆசிரியமும் ஆசிரிதமும் பேதப்படுகின்றனவோ, அங்கு ஒரேவஸ்து ஆசிரியமும் விஷயமுமாம். எங்கு இருப்பினையும் அதன் தாஹக் சக்தியினையும் போல ஆசிரியமும் ஆசிரிதமும் பேதப்படவில்லையோ, அங்கு ஆசிரியமும் விஷயமும் ஒன்றும் அந்தக்காணமும் விருத்தியும் பேதப்படாமை யால் அந்தக்காணம் விருத்திக்கு உபாதானவடிவ ஆசிரியமாய்வி விஷயமாவதில்லை.

விஷயமாயின் அதன் தர்மங்களான சுகாதிகளையும் விஷயமாகும். அந்தக் காரணத்தால் விஷயமாகும் விருத்தியை அந்தக்காணத்திற்கு எதிர்முகமாகவெதிரிக்கும் ஆதலால் அந்தக்காண தர்மங்களும் அந்தக்காண விருத்திக்கு விஷயமாகவெதிரிக்கும்.

அன்றியும் இது நியமமாய்—விருத்தியின் ஆசிரயத்திற்குக் கொஞ்சம் தூரத்திலிருக்கும் வஸ்து விருத்திக்கு விஷயமாய்; விருத்திக்கு ஆசிரயமாய் அதியந்த சமீபத்திலிருக்கும் வஸ்து விருத்திக்கு விஷயமாகவெதிரிக்கும். நேத் தியவிருத்திக்கு ஆசிரயமான நேத்திரத்திற்கு அதியந்த சமீபத்திலிருக்கும் அஞ்சனம் நேத்திரவிருத்திக்கு விஷயமாகாததுபோல அந்தக்காண விருத்திக்கு ஆசிரயமான அந்தக்காணம் எதுவோ அதன் அதியந்த சமீபத்திலுள்ள சுகாதாவிய தர்மங்கள் அந்தக்காண விருத்திக்கு விஷயமாகவெதிரிக்கும். இவ் விருத்தால் அந்தக்காணமும் அதன் தர்மங்களும் இந்திரியங்களுக்கும் அந்தக் காணத்திற்கும் * விஷயமாகவெதிரிக்கும்; ஆனால் சாக்ஷிக்கு விஷயமாகின்றன.

44. அந்தச்சாக்ஷி ஒன்றெனக் கொள்ளின், ஒரு அந்தக்காணத்தின் சுக துக்கங்கள் சாக்ஷியால் விளங்குவதுபோல எல்லோரது சுகதுக்கங்களும் விளங்கவேண்டும். அங்ஙனம் விளங்காமையால் சாக்ஷி யநேகமெனலவேண் டும். அநேக சாக்ஷிகளை யங்கீகரித்தலால் தோஷமில்லை. ஏனெனின் எந்தச் சாக்ஷிக்கு எந்த அந்தக்காணம் உபாதிபயிருக்கிறதோ, அந்தச்சாக்ஷியால் அதன் உபாதியின் தர்மங்கள் விளங்குகின்றன. அதனால் எல்லோரது சுக துக்கங்களும் விளங்குகிறதில்லை.

இவ்விதமாகச் சாக்ஷியநேகமாக இருக்கிறது. அவற்றிற்கு ஏகமான பிரபலமத்தோடு ஏகத்துவம் பொருந்தாது.

* நேத்திரோத்திரியம் தன்னின் தூரத்துள்ள ஏனைய எல்லாவற்றையுமுடைய வஸ்து களையும் பிரகாசிக் (காண்) கின்றது. ஆனால் தனது அந்தத்துவம் (சூருட்டுதன்மை), மத்தத்துவம், படுத்துவம் (தெளிவு) என்னும் தர்மங்களோடு தன்னைப் பிரகாசிக்கிற தில்லை. நேத்திரேசத்துள்ள அந்தக்காணம் முற்கூறிய தாமங்களோடு நேத்திரத்தைப் பிரகாசிக்கின்றது.

அங்ஙனமே அந்தக்காணமும் தனக்கு வேறான சகல ஜடவஸ்துகளையும் பிரகா சிக்கின்றது. ஆனால் சுக முதலிய தர்மத்தோடு தன்னையதான் பிரகாசிக்கிறதில்லை. ஆனால் ஆபாஸனோடுகூடிய அந்தக்காணத்தில் சூருடசாக்ஷி தாம் நேதாமி அந்தக்காணத் தைப் பிரகாசிக்கின்றது. ஆதலால் ஆபாஸனோடுகூடிய அந்தக்காணம் பூபேகாநிக கவயம்நேகாசமாய்; நிபேகா கவயம்பிரகாசமன்றது.

சாக்ஷி தனது பிரகாச (விளக்க) த்தில் மற்றொன்றன் பிரகாசத்தை அபேகிப்பிக்கிற தில்லை; எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்பதாயிருக்கின்றது. ஆதலால் நிபேகாநிக கவயம் பிரகாசமாய்.

இந்த மூலகோத்தத்திற் கூறிய சங்கையின் சமாதானம் இவ்வப்பிராயமாகவே டிமல் விஷயமென்கூறிய பிரகாசத்தில் சொல்லப்படும் ஆதலால் இந்தத்தின் விஷயத்தில் பிரயித்தம் தருகியுள்ளது.

பியோஜன கண்டதம் (3) 45-59

பூவியகடிம்.

45. மித்தையாகிய பந்தத்திற்குச் சாமக்கிரியின்மை அதன் நிவிருத்தி கூடாமை.

அகங்கார முதலிய அநாதம் வஸ்துக்கள் பந்த மெனப்படுகின்றன. அப்பந்தம் அத்தியாஸூருபமாயின் ஞானத்தால் நிவிருத்தியாகும். அத்தியாஸூருபமாகாதாயின் ஞானத்தினால் நிவிருத்தியாகாது. ஏனெனின் ஞானத்தின் கருவியாக இதுவாம்:—எந்த வஸ்து அறியப்படுகிறதோ அதனிடத்துள்ள அத்தியாகத்தையும் அஞ்ஞானத்தையும் அவ்வஸ்துவின் ஞானம் நிவர்த்தியாகுகிறது. அது ரஜஜு-வின் ஞானம் ரஜஜு-விலுள்ள சர்ப்பாத்தியாசத்தையும் ரஜஜு-வின் அஞ்ஞானத்தையும் நிவிருத்தி செய்வதுபோலாம்.

பிராந்திஞானத்திற்கு விஷயமாகும் மித்தியாவஸ்துவும் பிராந்திஞானமும் உ அத்தியாச மெனப்படும்.

எதினிடத்தில் எந்த வஸ்து மித்தையாகவில்லையோ சத்தியமாகவிருக்கிறதோ அதற்கு ஞானத்தினால் நிவிருத்தியில்லை.

அங்ஙனமே ஆத்மாவினிடத்தில் அகங்காராதிபந்தங்கள் அத்தியாசமான (மித்தையா) குமாயின் ஞானத்தால் அவை நிவர்த்தியாகும். ஆத்மாவினிடத்தில் மித்தையான பந்தத்தின் சாமக்கிரியில்லை; பந்தம் பிரதிதியாகிறது. ஆதலால் பந்தம் சத்தியமாம். அந்தச் சத்தியபந்தத்தின் நிவிருத்தியை ஞானத்தால் விருமபுவது பயனில்லாததாம்.

* தனது அபாவத்தின் அதிகாணத்திலுள்ள அவபாஸம் (விஷயமும் ஞானமும்) எதுவோ, அது அத்தியாச மெனப்படுகின்றது. எங்ஙனம்: கற்பித சர்ப்பத்தின் வியாவகாரிகமும் பாரமாததகமுமாகிய அபாவத்தின் அதிகாண (ஆசிரய) இரஜஜு-வினிடத்தில் பிராதிபாவிக சாபதத்தின் அவபாஸம் (சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும்) இருக்கின்றது அது அத்தியாஸமாம்.

அல்லது அதிஷ்டானத்தினும் விஷமசத்தையுடைய அவபாஸம் எதுவோ அது அத்தியாஸ மெனப்படுகின்றது. எங்ஙனம்: வியாவகாரிகசத்தையுடைய இரஜஜு-வடிவ அதிஷ்டானத்தினும் விஷம அதாவது பிராதிபாவிகவடிவ விபரீதசத்தையுடைய அவபாஸம் (சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும்) எதுவோ அது அத்தியாசமாம்.

அவ்வததியாசம் உ அந்தாததியாசம், உ. ஞானத்தியாசம் என்னும் பேதத்தால் இருவகையினதாம்.

1. பிராந்தி ஞானத்தின் விஷயமான சர்ப்பாதி மித்தியாவஸ்து யாதோ, அது அந்தாதத்தியாசமாம்

2. பிராந்தி ஞானமாகிய மித்தியாவஸ்துவின் மித்தியாஞானம் எதுவோ அது ஞானத்தியாசமாம்

அவற்றுள் ஞானத்தியாசம் பரோகும் அபரோகும்மென்னும் பேதத்தால் இருவகைத்தாம்.

அந்தாதத்தியாசம் 1. கேவல சம்பந்தத்தியாசம், 2. சம்பந்தசகித சம்பந்தத்தின் அத்தியாசம், 3. கேவல தர்மாதத்தியாசம், 4. தர்மசகித தர்மயின் அத்தியாசம், 5. அத்தியாசத்தியாசம், 6. அந்நியதாரத்தியாசம் என்னும் பேதத்தால் இருவகைத்தாம்.

46. அத்தியாச * சாமக்கிரி நிருபணம்.

(2) சுத்தியவஸ்துவின் ஞானத்தாலுண்டாம் சம்ஸ்காரம், (2) பிரமேயத்தின் நோஷம், (3) பிரமாதாவின் நோஷம், (4) பிரமாணத்தின் நோஷம், (5) அந்நிஷானத்தின் விசேஷவடிவ அந்நாவம் சாமாஸ்பவடிவ ஞானமென்னும் இவை அத்தியாச ஸாமக்கிரியைகள். இவையின்றி அத்தியாசம் உண்டாகாது.

1. கினிஞ்சலில் வெள்ளியின் அத்தியாசமும் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பத்தின் அத்தியாசமும் உண்டாகின்றன. அது எவன் உண்மையான வெள்ளியையும் சர்ப்பத்தையும் பார்த்திருக்கின்றான் அவனுக்குண்டாகிறது. எவன் உண்மையான வெள்ளியையும் சர்ப்பத்தையும் பார்த்ததில்லைவோ அவனுக்குண்டாகிறது; ஆதலால் சுத்தியவஸ்துவின் ஞானஜநீயஸம்ஸ்காரம் அத்தியாசத்திற்கு ஹேதுவாம்.

2. கினிஞ்சலில் சர்ப்பத்தின் அத்தியாசமும் ரஜ்ஜுவில் வெள்ளியின் அத்தியாசமும் முண்டாகிறது. இவையாவும் பிரமேயத்திலுள்ள சாதிரியை நோஷம் அத்தியாசத்திற்கு ஹேதுவாம்.

அல்லது சம்ஸர்க்காததியாசம சொருபாத்தியாசமென்னும் வேறுபாட்டால் அத்தியாசம் இருவகைத்தாம்.

இங்கு இது நிச்சயமாம்.—கேவல சம்பந்தாத்தியாசமே சம்ஸர்க்காத்தியாசமாம். சம்பந்தசகித சம்பந்தியின் அத்தியாசமே சம்ஸர்க்காத்தியாசமாம். அதனே அநீத்யோத்தியாசத்தியாசமாம். என்கும் சம்ஸர்க்கமும் சொருபமுமாகிய இரண்டற்கும் மிசைத்தன்மை (கலப்பு) உண்டாகின்றது இரண்டினுள் ஒன்றன் அத்தியாசம் எதுவோ அது அநீத்யோத்தியாசமெனப்படும் அதுமீத்தியாவஸ்துவின் சொருபாத்தியாசவடிவமாகவும் சுத்தியவஸ்துவின் சம்பந்தாத்தியாசவடிவமாகவும் சொல்லப்படுகின்றது.

இந்த அநீத்யோத்தியாசத்தினே அல்லது கேவல சம்பந்தாத்தியாசத்தினே வேற்றுமையாகக்கூறுதல் யாதோ அது ஆத்மா அகாதமாக்களின் அத்தியாசத்தினது பேதத்தை அறிதற்பொருட்டாம். ஆனால் சகல அந்தாததியாசமும் அநீத்யோத்தியாச வடிவமேயாம்; அதனின் வேற்றுமை. அவ்வவ்யோகியாததியாசம் சிவவிடத்துக் கேவலம் தர்மத்தினதாம்; சிவவிடத்துத் தர்மசகித தர்மயினதாம். ஆதலால் முறையான பேதத்தால் அநீத்யோத்தியாசத்தியாசம் இருவகைத்தேயாம். இவற்றின் சுருக்கமான உதாரணம் விசாகந்திரோதயத்தின் ஆறுவது கலையிலும் விஸ்தாரமான உதாரணம் ஸ்ரீ விருத்திப் பிரபாகரத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.

* சாமக்கிரி என்பது காரண சமுதாயம். அது சமையலுக்கு அடுப்பு விறகு ஜல் முதலியன சாமக்கிரிகளாகுதல் போலும்.

↑ பிரமாஞானத்தின் விஷயம் எதுவோ அது பிரமேயமெனப்படும். கற்பித சர்ப்பம் ரஜத முதலியவற்றின் அதிஷ்டானமாகிய ரஜ்ஜு சுத்தி முதலியன பிரமாஞானத்தின் விஷயமாகவென்ற பிரமேயமாம். அதன்கண்ணுள்ள சர்ப்ப முதலியவற்றின் சமானத்தன்மை யாதோ அதனைச் சாதிரியைநோஷ மென்பார். இதனையே பிரமேய நோஷம் என்றும் கூறுவர். இரஜ்ஜுவின்விடத்துப் பூமியிப்பொருத்திருத்தற்ன்மை, நீட்சி, மூலவயவடிவத்தன்மை என்பவை சர்ப்பத்தின் சாதிரியெயாம். சுத்தியில் வெண்பாணப் பூத்தன்மைவடிவ இரஜதத்தின் சாதிரியெயிருக்கின்றது இவ்வாறு வேறிடங்களிலும் அதிஷ்டானத்தில் அத்தியஸ்தத்தின் சாதிரியெயிருக்கை அறிந்துகொள்க.

நாங்கள்] பந்தத்தின் அத்தியாசத்தில் சாமக்கிரி சித்தியாமை.

3. இவ்விதமாகப் பிரமந்தாவில் லோபபயாதி தோஷங்களும்,

4. தேத்திர முதலிய பிரமாணங்களில் மஞ்சட்காமாலை முதலிய தோஷங்களும் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவாம்.

5. கிளிஞ்சிலின் “இது” என்னும் (149) சாமானிய ஞானமுண்டாய், “இது கிளிஞ்சில்” என்னும் விசேஷஞான முண்டாகாவிடின், அப்போது அத்தியாச முண்டாகின்றது. “கிளிஞ்சில்” என்று விசேஷ வடிவமாக ஞானமுண்டாயினும் சாமானிய ஷட்வமாக ஞானமுண்டாகாவிடினும், அப்போது அத்தியாச முண்டாகிறதில்லை. அதிஷ்டானத்தின் விசேஷ வடிவமாக அஞ்ஞானமும் சாமானிய வடிவமாக ஞானமும் அத்தியாசத்திற்கு ஹேதுவாம்.

இவ்வளவு அத்தியாச சாமக்கிரி எரிருக்கின்றன. இவற்றில் ஏதாவது கொண்டு குறைந்தாலும் அத்தியாச முண்டாகாது. கடத்திற்குக் குலாலன், சக்கரம், தண்டம், மண் என்பவை சமாக்கிரிகள். இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று குறைந்தாலும் கட்டமுண்டாகாததுபோல அத்தியாசமும், அதன் சாமக்கிரிகளில் ஏதாவதொன்று குறைந்தாலும் உண்டாகாது; எல்லாச் சாமக்கிரிகளாலும் உண்டாகின்றது.

47. பந்தத்தின் அத்தியாசத்தில் சத்தியவஸ்துவின் ஞானத்தினாலுண்டாகும் சம்ஸ்காரத்தின் அசித்தி.

அங்கனமே:—பந்த அத்தியாசத்தில் ஒருகாரணமுமில்லை. பந்தம் எங்கேனும் சத்தியமா யிருக்குமாயின், அதன் ஞானத்தாலுண்டாகும் ஸம்ஸ்காரத்தினால் ஆத்மாவினிடத்தில் மித்தையான பந்தம் பிரதிபலியாகும். ஆனால் சித்தாந்தத்தில் ஆத்மாவிற்கு வேறான சத்தியவஸ்து யாதொன்று மில்லை. ஆதலால் சத்தியபந்தத்தின் ஞானஜந்திய ஸம்ஸ்கார மில்லாமையால் ஆத்மாவினிடத்தில் பந்தத்தின் அத்தியாசம் பொருந்தாது.

48. பந்தத்தின் அத்தியாசத்தில் பிரமேய தோஷம் சித்தியாமை.

அங்கனமே ஆத்மாவிற்கும் பந்தத்திற்கும் சாதிரியுமுமில்லை. மாறான தம்பிரகாசத்தை (இருளொளியை) ப்போல விபரீதகூபாவ மிருக்கின்றது.

1. ஆத்மா பிரத்தியக்காம்; பந்தம் பராக்காம். பிரத்தியக் கென்பது உள்ளிற்கும், பராக் கென்பது வெளிக்கும பெயராம்.

2. ஆத்மா விஷயியும் பந்தம் விஷயமுமாம்; பிரகாசஞ் செய்வது பந்த தோ அது வீடிய யெனப்படும். எது பிரகாசிக்கப்படுகின்றதோ அது விஷய மெனப்படும்.

1. பிரத்தியக்கில் பாக்கின் அத்தியாசமும் பாக்கில் பிரத்தியக்கின் அத்தியாசமும் உண்டாகிறதில்லை. எங்கனம்: புத்திராதிகளின் அபேகையால்

யாக் தேவம் பிரதிபலனம். அதவிடத்தில் புத்தியாதிகளின் அத்தியாசமும் புத்தியாதிகளிடத்தில் தேவத்தின் அத்தியாசமும் உண்டாகிறதில்லை.

3. விஷயத்தில் விஷயரீதி அத்தியாசமும் விஷயரீதி விஷயத்தில் அத்தியாசமும் உண்டாகிறதில்லை. பங்குணம்: விஷயபாசிய உடமுதலியவற்றில் விஷயபாசிய நீபத்தின் அத்தியாசமும் நீபத்தின் உடமுதலியவற்றின் அத்தியாசமும் உண்டாகிறதில்லை.

அங்ஙனமே சாதிரியாக மின்னாவால் பிரத்திபலிக்கிறபாசியை ஆதாரமிடத்துப் பார்க்கியவடிவ டத்தத்தின் அத்தியாசம் பொருத்தது. பிரத்தியக்திற்கும் பார்க்கிற்கும் விரோத முண்டு. விஷயத்திற்கும் விஷயிக்கும் விரோதமுண்டு; சாதிரியமில்லை. ஆதலால் பத்தத்தின் அத்தியாசம் ஆக மானிடத்திற்குப் பொருத்தது.

49. 3-4. பந்தத்தின் அத்தியாசத்தில் பிரமாதா முதலிய தோஷங்கள் சித்தியாமை.

அங்ஙனமே பிரமாதாவின் தோஷமும் பிரமாணத்தின் தோஷமுமில்லை. ஏனெனின் “பிரமாதா முதலிய சாவப்பிரபஞ்சமும் அத்தியாசரூபமாக இருக்கின்றது. அதுவே பந்தம்” என்பது வேதாந்தச் சித்தாந்தம். இவற்றால் பந்த அத்தியாசத்துக்குமுன் பிரமாத, சிறு பிரமாணங்களின் சொரூபம் பெறப்படுகிறதில்லை; அவைகளின் தோஷங்களும் பெறப்படுகிறதில்லை. ஆதலால் பந்தத்தியாசம் பொருத்தது.

50. 5. பந்தத்தின் அத்திஷ்டானப் பிரஹ்மத்தின், விசேஷவடிவ அஞ்ஞானம் பொருந்தாமை.

அத்திஷ்டானத்தின் விசேஷவடிவ அஞ்ஞானமும் பொருந்தாது. ஏனெனின் பந்தத்திற்கு அத்திஷ்டானமான பிரஹ்மம் சுயமபிரகாச ஞானவடிவமாம். அந்தச் சுயமபிரகாச ஞானவடிவப் பிரஹ்மத்தில் சூரியனிடத்தில் இருள் போல அஞ்ஞானம் இருக்கமாட்டாது. பிரகாசமான சூரியனுக்கும் இருளுக்கும் விரோதம் நுப்பதுபோலச் சேதனப்பிரகாசமான பிரஹ்மத்திற்கும் தமோரூபமான அஞ்ஞானத்திற்கும் பாஸ்பாய் விரோதமுண்டு.

அத்திஷ்டானத்தின் அஞ்ஞானத்தை யங்கிகரித்தாலும் பந்தத்தின் அத்தியாசம் பொருந்தாது. ஏனெனின் அத்திபந்தம் அறியப்பட்டதிலும் அத்தியந்தம் அறியப்படாததிலும் அத்தியாசம் உண்டாகாது. ஆனால் விசேஷவடிவமாக அறியப்படாததாய்ச் சாமானியவடிவமாக அறியப்பட்டதின்கண்

உ பிரஹ்ம சைதன்யியத்துக்கு வேருன அஞ்ஞானமும் அதன்காரியமான ஸ்தூல ரூபம் பிரபஞ்சமாகிய இவ்வெல்லாம் சேதனத்தில் அத்தியஸ்தமாம். அந்தக்கரண ரூபம் பிரமாதாவும் இத்திரியரூபப் பிரமாணமும் இவற்றில் அடங்கியிருத்தலால் இவைகளும் அத்தியஸ்தமாம். ஆதலால் பிரபஞ்சத்தின் அத்தியாசத்துக்குமுன் இவைகள் சித்திக்கிறதில்லை. இது உபநிஷதங்களின் நினையிக்கப்பட்ட அந்தவடிவசித்தாந்தமாம்

நாடிக் 1 கேவலகர்ம-மோக்ஷ-சித்தி (ஏகபவிகவாதம்) 51-58. 43

அத்தியாக முண்டாகும். பிராந்தம் சாமானிய விரோஷ பாவங்கலின்நி நி-
விரோஷமாய் இருக்கிறதென்பது சித்தாந்தம். ஆதலால் பிராந்தம் விரோஷ
ரூபமாய் அறிவப்பட்டதானும் சாமானியரூபம் வரையப்பட்டது மானது.

அத்தியாகத்தை அகவியாக அங்கேகிக வேண்டுமென்றும் ஆகலால்
பிராந்தத்தில் சாமானிய விரோஷ பாவங்கல் பங்கேகிக்கின் சித்தாந்தத்தை
விட வேண்டும்.

இவ்வாற்றால் பிரவிரோஷப் பிரகாசரூபப் பிராந்தத்தில் விரோஷமாய்
அஞ்ஞாணமும் சாமானியமாய் ஞானம் மில்லாமையால் அதனிடத்தில்
அத்தியாகம் உண்டாகாது. ஆதலால் பிராந்தத்தில் பந்தம் அத்தியாகரூப
மென்று கூறுதல் பொருந்தாது; ஆனால் பந்தம் சத்தியமாம். அந்த சத்திய
பந்தம் ஞானத்தால் சிவிரூத்தியாகாது. ஆகலால் ஞானவாயிலாக மோக்ஷ
ரூப கொடுத்ததின் பிரயோஜனம் பொருந்தாது. ஞானத்தினால் மோக்ஷம் கிடை-
க்குமென்று சொன்ன சிந்தாரதம் நலமுடைபதன்று. ஆனால் கர்மத்தினால்
மோக்ஷமுண்டாம் என்னும் வாதத்தை ஏகபவிகவாதத்தின்படி சொல்லு-
கின்றார்:—

51. கேவல கர்மத்தால் மோக்ஷத்தின் சித்தி
(ஏகபவிகவாதம்). 51-58.

ஞானத்தினால் சத்தியபந்தத்தின் நிவிரூத்தியை யங்கேகரித்தல் யுக்தி
யோடு கூடிய தன்று; அபுக்தமாம் (பொருத்த மின்றியதாம்). ஆதலால் எந்-
தப் புருஷன் முத்தனை விரும்புகின்றானோ அவன் சந்ததம் (இடையின்றி)
நித்தியகர்மத்தைச் செய்தல் வேண்டும். இதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

52. காமம்: 1. விசுதம், 2. விசித்தமென இருவகைத்தாம்.

1. புருஷனுடைய பிரவிரூத்தி நிமித்தமாய் எதன் சொரூபத்தை வேதம்
போதித்திருக்கிறதோ அது விகிதகரீம மெனப்படும். புருஷனது நிவிரூத்தி
எதனால் போதிககப்படுகிறதோ அது நிஷித்தகரீம மெனப்படும்.

சபாவசித்தமாய்ச் செய்யப்பட்ட கிரியை எதுவோ அது கர்மமன்று.
ஏனெனின் வேதத்தால் பிரவிரூத்தி நிவிரூத்திகளின் பொருட்டு அறிவிக்
கப்பட்டது எதுவோ அது கரீமமெனப்படும். உதாசினக் கிரியைகள் கர்-
மங்களன்று. ஆதலால் கர்மம் இருவகையினதாம்; மூன்று வகையின
தன்று.

53. விசுதகர்மம்: (1) பிராயசசித்தம், (2) காமியம், (3) கைமித்திகம்,
(4) நித்தியம் என நான்கு வகைப்படும்.

* வேதத்தில் விதிக்கப்படாதனவும், நிவேதிககப்படாதனவுமாகிய ராகத்தவே
ஷங்களின்றிய ஸ்வாபாவிகமான (இயல்பான) நடத்தல் செனசமுதலிய கிரியைகள்
உதாசினக்கிரியைகளாம்.

1. பாவனாசத்தின் பொருட்டு விதிக்கப்பட்ட கர்மம் பிரயோஜித்தமாம். எவ்வாறு? பிரயோஜனத்தினால் ஒரு சந்திரியை திரவியத்தைக் கொடுத்துப் பாவனாசம் சம்பாதிக்கினான்; அந்தப் பாவம் திரவியத்தைத் தியாகம் செய்தனாலும் முனையான் உபவாச யிருத்தலாலும் கெடும்.

2. பாவத்தின்பொருட்டு விதிக்கப்பட்ட கர்மம் காரியம். அவைமையைய இச்சிக்கிறவன் செய்யும் † காரீரியாகமும் சுவர்க்கத்தை இச்சிக்கிறவன் செய்யும் அக்கிணியோத்திரம் சோமயாக முதலியனவுமாம்.

3. எந்தக் கர்மத்தைச் செய்யாததினால் பாவமுண்டாகுமோ, எதைச் செய்வதனால் புண்ணியபாவரூப பலன் உண்டாகுமோ, எது எப்போதும் விதிக்கப்பட்டது, ஓர் நிமித்தத்தைக்கொண்டு விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ, அக்ஷரம் நைமித்திகம். இரகணகாலத்தில் செய்யும் சிரத்தங்கள் கைமித்திக கர்மங்களாம். வயோவிருத்தன், சாதிவிருத்தன், ஆசிராமவிருத்தன், வித்தியாவிருத்தன், தர்மவிருத்தன், ஞானவிருத்தன் எவ்வும இவர்கள் வருங்காலத்தில் ஏழாந்து நின்றவாகிய கர்மமும் கைமித்திகமாம். வித்தியாசபத்தத்தினால் சாவதிராணமும் ஞானசபத்தத்தால் அபிஜோகாஞ்ஞானமும் கொள்ளத்தக்கன. மேற்பொன்ன விருத்தர்களில் கிரமமாகப் பின்சொல்லப்பட்டவர் முன் சொல்லப்பட்டவரினும் ‡ உத்தமர்.

§ அவசியம் செய்யத்தக்க காரியத்தை மறந்துவிடுதல் பிரமாந மெனப்படும். அவ்வது ஏது சாந்திரத்தினால் செய்யத்தக்கதா விருத்தின்றதோ, ஏதனைச் செய்தற்கு இச்சவையும் இருக்கின்றதோ, அந்தக் காரியத்தைச் செய்யாதிருத்தல் பிரமாந மெனப்படும். எண்ணம்: ஏதிரவிய சந்தியாசிக்ருத் திரவியத்தைக் கொடுக்கலாகாதென்று சாந்திரம் விதித்திருக்கின்றது; தனக்குக் கொடுக்கலாகாதென்று இச்சையுமிருக்கின்றது. மீண்டும் அதைச் செய்யாதிருத்தல் (திரவியத்தைக் கொஞ்சம்) பிரமாந மெனப்படும்.

† தந்தேசத்தில் மழை பெய்யவேண்டுமென்றும் விருப்பமுடைய அரசன் தன் பிரஜைகளினின்றும் திரவியத்தின் வியாகவடிவத்தைச் செய்துகொண்டு எந்த யாகத்தைச் செய்கின்றானோ அது காரீரியாக மெனப்படும் அவ்வது வம்ச (முன்சில்) விருகத்தின் அங்குரம் (முனை) கரீரமாம். அவற்றின் நேறாமத்தால் உண்டாகும் லாசம் காரீரியாக மெனப்படும்.

‡ இதன் பொருள் இதுவாம்:—

1. அவஸ்தாவிருத்தரினும் ஜாதி (வருண) விருத்தி உத்தமர்.

2. கேவல வருணவிருத்தரினும் அவஸ்தாவிருத்தரும் வருணவிருத்தருமானவர் உத்தமர்.

3. அவஸ்தாவிருத்தர் வருணவிருத்தர் இருவரினும் பூர்வமவிருத்தி உத்தமர்.

4. கேவல ஆசிராமவிருத்தரினும் அவஸ்தாவிருத்த பூர்வமவிருத்தி உத்தமர்.

5. அவஸ்தாவிருத்தர் ஆசிராமவிருத்தர் வருணவிருத்தரென்னும் மூவரினும் வித்தியாவிருத்தி உத்தமர்.

6. கேவல வித்தியாவிருத்தரினும் அவஸ்தாவிருத்த வித்தியாவிருத்தி உத்தமர்.

4. எதனைச் செய்வாததினால் பாவமுண்டாகிறதோ, செய்வதினால் புக ணியமில்லையோ, எது எப்போதும் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அது நித்தியவ யம். அவை ஸ்ரீராக சந்தியாவந்தனாகலாம்.

இவ்விதமாக நான்குவித விதிகள்கள்களும் நிஷித்தகர்மமும் சேர்ந்த கர்மம் ஐந்துவகையாம்..

54. மோக்ஷத்தை யிச்சிக்கிறவன் காமிய நிஷித்தகர்மங்களைச் செய் வாகாது. ஏனெனின் காமியகர்மத்தால் உத்தமலோகமும் நிஷித்தகர்மத் தால் நீசலோகமும் அடையப்படும். ஆதலால் இவற்றைத் தியாகஞ்செய்து, நித்தியகர்மங்களை எப்போதும், கைமித்திககர்மங்களை நிமித்தங்கள் சேரினும் போதும் செய்யவேண்டும். ஏனெனின் நித்திய கைமித்திககர்மங்களைச் செய் யாவிட்டால் பாவங்கள் உண்டாம். அப்பாவங்களால் நீசயோனி அடையப்படும். ஆதலால் பாவத்தைத் தடுப்பதற்காக நித்திய கைமித்திக கர்மங் களைச் செய்யவேண்டும். நித்திய கைமித்திககர்மங்களுக்கு அவற்றைச் செய் யாததினாலுண்டாகும் பாவங்கள் செய்வதனாலுண்டாகாமலிருப்பதே பயன்; வேறுபயனில்லை. ஆதலால் முழுஞ்ஞானவன் நித்திய கைமித்திக கர்மங் களை அவசியம் செய்யவேண்டும்.

55. ஒருகால் எவனாவது பிரமாதத்தினால் நிஷித்தகர்மத்தைச் செய் தால் அந்தத் தோஷத்தை நிவிர்த்திசெய்வதற்காகப் பிராயச்சித்தத்தைச்

7. அவஸ்தாவிருத்த வித்தியாவிருத்தரினும் வருணவிரூத்த வித்தியாவிரூத்தக் உத்தமர்.

8. வருணவிரூத்த வித்தியாவிருத்தரினும் பூசீமவிரூத்த வித்தியாவிரூத்தக் உத்தமர்.

9 அவஸ்தாவிருத்த வருணவிரூத்த பூசீமவிரூத்த வித்தியாவிரூத்தரினும் துரி விரூத்தக் உத்தமர்.

10. அவஸ்தாவிருத்த தர்மவிரூத்தரினும் வருணவிரூத்த தருமவிரூத்தக் உத்தமர்.

11. வருணவிரூத்த தருமவிரூத்தரினும் பூசீமவிரூத்த தருமவிரூத்தக் உத்தமர்.

12. பூசீமவிரூத்த தருமவிரூத்தரினும் வித்தியாவிரூத்த தருமவிரூத்தக் உத்தமர்.

13. அவஸ்தாவிரூத்தர்முதல் தருமவிரூத்தர்பரியந்தமான இவ்வெல்லோரினும் ஞானவிரூத்தக் உத்தமர். அவர்களுள்ளும்,

14. கோவல ஞானவிரூத்தரினும் அவஸ்தாவிரூத்த ஞானவிரூத்தக் உத்தமர்.

15. அவஸ்தாவிரூத்த ஞானவிரூத்தரினும் வருணவிரூத்த ஞானவிரூத்தக் உத்தமர்.

16. வருணவிரூத்த ஞானவிரூத்தரினும் பூசீமவிரூத்த ஞானவிரூத்தக் உத்தமர்.

17. பூசீமவிரூத்த ஞானவிரூத்தரினும் வித்தியாவிரூத்த ஞானவிரூத்தக் உத்தமர்.

18. வித்தியாவிரூத்த ஞானவிரூத்தரினும் துரிமவிரூத்த ஞானவிரூத்தக் உத்தமர்.

இவ்ருத் துரிமென்னும் சொல்லால் சாஷ்டிரத்திற் உரிய அந்தந்தநிஷித்த கர்மங் டாகமும், வித்தியாவிரூத்தனென்னும் சொல்லால் அதிக சாஷ்டிரப்பிரபஞ்சய வரும், ஞானவிரூத்தனென்னும் சொல்லால் அதிக ஆகுடரும் கொணரப்படுக.

செய்யவேண்டும். ஒருவன் இந்த ஜன்மத்தில் நிஷித்தசர்மத்தைச் செய்வாமிருந்தாலும் ஜன்மந்தரத்தில் செய்தபாவத்தைப் போக்குவதற்காகப் பிராயச்சித்தத்தைச் செய்யவேண்டும். ஆனால் இவ்வளவு பேதமுண்டு:—பிராயச்சித்தம் இருவகைத்தாம். (1) ஒன்று அசாதாரணம், (2) ஒன்று சாதாரணம்.

ஓர் பாவவிசேஷத்தை நிவர்த்திக்கச் சாஸ்திரத்தினால் விதிக்கப்பட்ட பிராயச்சித்தம் அசாதாரணமாம். அது முன் (55)ல் சொல்லப்பட்ட உபவாசாதிகளாம்.

2. சர்வபாவங்களையும் நிவர்த்திக்கச் சாஸ்திரத்தில் விதிக்கப்பட்ட பிராயச்சித்தம், சாதாரணமாம். அது கங்காஸ்தரம், சசுவாநாமோச்சாரண முதலியனவாம்.

இவ்விதத்தால் இரண்டுவிதப் பிராயச்சித்தங்களுள்.

1. பாவம் அறியப்பட்டதாயின் அதைப் போக்குவதற்காகச் சாஸ்திரத்திற் சொல்லிய அசாதாரணப் பிராயச்சித்தத்தைச் செய்யவேண்டும்.

2. ஜன்மந்தரத்திற் செய்யப்பட்டனும் இப்போது அறியப்படாததுமான பாவத்தைப்போக்கச் சாதாரணப் பிராயச்சித்தத்தைச் செய்யவேண்டும். ஏனெனின்,

1. அசாதாரணப் பிராயச்சித்தத்தின் சுபாவமிதுவாம்:—எப்பாவத்தைப் போக்க எப்பிராயச்சித்தம் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அப்பாவம் அப்பிராயச்சித்தத்தால் நீங்கும்; மற்றையது போதாது.

2. ஜன்மந்தரத்தின் பாவமின்னதென்று தெரிபாணமால் அதனை நிவர்த்திக்க, சாதாரணப் பிராயச்சித்தத்தைச் செய்யவேண்டும்.

56. சாதாரணப் பிராயச்சித்தத்தினால் சர்வபாவங்களும் நிகிருத்தியாகின்றன. கங்காஸ்தரம் முதலியனவாகச் சொல்லப்படும் சாதாரணப்பிராயச்சித்தங்கள் கேவலப்பிராயச்சித்த வடிவமன்று; ஆனால் 1. காமியவடிவமும், 2. பிராயச்சித்தவடிவமுமாம். ஏனெனின்,

1. கங்காஸ்தரத்தினாலும் சசுவாநாமோச்சாரணத்தினாலும் உத்தமலோகம் அடையாபிவதாய்ச் சாஸ்திரம் கூறுதலால் அவை காமியநூபமாம்.

2. பாவத்தைப் போக்குவதாகவின் பிராயச்சித்தநூபமாம்.

அசுவமேதமாகப் பிரமஹத்தியாநி பாவங்களை நிவர்த்திக்கிறது; சுவர்க்கப்பிராப்திருபலத்தையும் கொடுக்கிறது. அங்ஙனமே கங்காஸ்தரத்தினாலும்; கேவலப் பிராயச்சித்தமன்றாகவின் உத்தமலோகத்தைக் கொடுக்கின்றன. அதனை (உத்தமலோகப் பிராபதியை) முமுக்ஷுவானவன் இச்செய்தியில்லை. அங்ஙனமாயினும் உத்தமலோகத்தில் இச்சையுள்ளவனுக்குக் கங்காஸ்தரத்தினால் பாவத்தைப் போக்கி அய்வுத்தமலோகத்தைத் தருகின்றன.

இச்சையில்லாதவனுக்குப் பாவமாத்திரத்தையே போக்குகின்றன. ஆதலால் இச்சையோடு அறுஷ்டிக்கப்பட்ட காமியரூபப் பிராயச்சித்தமும், இச்சையின்றி யறுஷ்டிக்கப்பட்ட கேவலப் பிராயச்சித்தரூபமாம்.

வேதாந்த மதத்தில் சகல கர்மங்களும் ஸகாமபுருஷனுக்கு ஸம்ஸாரத்துக்கு ஹேதுவும், நிஷ்காமபுருஷனுக்கு அநாதக்காணசத்தியாவு மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவுமாவதுபோல, ஒரே கங்காஸநாமும், அங்ஙனமே ஈசுவரநாம உச்சாரணமும் ஸகாமரூபத்துக் காமியவடிவப் பிராயச்சித்தமாயும் நிஷ்காமரூபத்துக் கேவலப் பிராயச்சித்தரூபமாயு மிருக்கின்றன. ஆதலால் முமுகூஷு சாதாரணப் பிராயச்சித்தத்தைச் செய்யவேண்டும்.

இவ்விதத்தால் ஜன்மார்த்தத்தின் பாவங்களெல்லாம் ஞானமின்றியே நிவிர்த்தியாகின்றன.

57. அங்ஙனமே முமுகூஷுவுக்கு ஜன்மார்த்தத்தின் காமியகர்மமும் மலடிக்குச் சமாளமார்; பலத்திறகு ஏதுவன்று. ஏனெனின் வேதாந்தசித்தாந்தத்தில் கர்மாறுஷ்டான காலத்தில் புருஷனது இச்சை பலத்திற்கு ஏதுவெனக் கொள்ளப்பட முடிகின்றது. இச்சையோடு அறுஷ்டிக்கப்பட்ட கர்மம் சுவர்க்காதி பலத்திறகு ஹேதுவாய்; நிஷ்காமமாக அறுஷ்டிக்கப்பட்டது சுவர்க்காதி பலத்திறகு ஹேதுவன்றென்பது வேதாந்த சித்தாந்தம்.

அங்ஙனமே கர்முடைய ஏகப்பவிகவாதினின் சித்தாந்தத்தில் கர்மசித்தியின் பிரகாரம் புருஷனுடைய இச்சை பலத்துக்கு ஹேதுவாற்றுகிறது. அப்புருஷனது இச்சை புருஷன் முமுகூஷுவானகாலத்தில் நீங்கியிட்டது. ஆதலால் ஜன்மார்த்தத்தின் காமியகர்மமும் பலனுக்கு ஹேதுவாகிறதில்லை. ஒருவன் தனத்தை யடையவேண்டுமெனவும் இச்சையால் ஒரு தனிகளை ஆராதிக்கிறான். அப்படி யாராதிதரின் அவனுக்குச் சில ஹேதுக்களால் தனத்தி லிச்சை விடப்படுமாயினும் தனபிராப்தி ரூப பலன் உண்டாகிறதில்லை. அங்ஙனமே ஜன்மார்த்தத்தின் காமியகர்மத்திற்கும் முமுகூஷுவுக்கு இச்சையில்லாமையால் பலன் உண்டாகிறதில்லை.

இவ்வாறான கேவல கர்மத்தினால் மோக்ஷமுண்டாகும்.

58. வர்த்தமான ஜன்மத்தில் காமியகர்மமும் நிஷித்தகர்மமும் செய்யப்படாததினால் ஊர்ததுவ (மேல்) அநோ (கீழ்) லோகங்க ளடையப்படுகிறதில்லை. ஜன்மார்த்தத்தின் பிராரங்கமான நிஷித்த காமியகர்மங்கள் போகத்தால் ஈசமாகின்றன. நித்திய கையித்திக கர்மங்களைச் செய்யாததினால் ஊர்தாரும் பாவம் அவற்றைச் செய்வதினால் முமுகூஷுவுக்குச் சம்பவிக்கிறதில்லை. ஜன்மார்த்தத்தின் சஞ்சித நிஷித்தகர்மங்கள் சாதாரணப் பிராயச்சித்தத்தால் நிவிர்த்தியாகின்றன. ஜன்மார்த்தத்தின் சஞ்சித காமியகர்மங்கள் முமுகூஷுவுக்கு இச்சையில்லாமையால் பலனைக் கொடுக்கிறதில்லை. ஆகையால் முமுகூஷு நித்தியகையித்திக சாதாரணப் பிராயச்சித்தரூப கர்மங்களைச்

செய்யவேண்டும். வர்த்தமான ஜன்மத்தின் அறியப்பட்ட நிஷித்தகர்ம முனையின் அசாதாரணப் பிராயச்சித்தத்தைச் செய்யவேண்டும்.

அல்லது, முழுகூர்வானவன் நிதியைநமித்திகங்களைப்பேசெய்து பிராயச்சித்தத்தை விட்டுவிட. ஏனெனின் சஞ்சிதவிஷித்த காரியகர்மங்கள் முழுகூர்வுக்கு காசமாய்விடுவன்றன. வேதாந்தமதத்தில் ஞானிக்குச் சஞ்சிதகர்மங்கள் காசமாவதாய் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருப்பதுபோல, நிஷித்த காரியங்களைவிட்டு நிதியைநமித்திகங்களைச் செய்வதே முழுகூர்வுக்கு நம்முடைய மதப்படி சஞ்சிதகர்மங்கள் காசமாகின்றன.

3. † அல்லது சஞ்சிதமான காரியவிஷித்தகர்மங்கள் யாவற்றேசேர்க்கு ஒரு ஜன்மத்தைக் கொடுக்கும். ஆதலால் முழுகூர்வுக்கு வேறு ஒரு ஜன்மமுண்டாகும்.

4. ‡ அல்லது, யோகியின் உபயோக சந்தாபிதால் அநோபாலத்தில் எல்லாச் சஞ்சிதமும் அகந்த சிவமாகி ஆபகேர்த்தமான. அயமாவது முழுகூர்வின் ஜன்மத்தில் எல்லாவற்றின் பயனாயும் அதுபயித வகைகாசமாகின்றன.

5. § அல்லது, நிதியை நமித்திகங்களைச் செய்தலானுடைய நமனிலே சம் ஜன்மத்தாகிய சஞ்சித விஷித்தகர்மங்கள் பயனாக. ஆதலால் இன்மாதத்தின் சஞ்சித விஷித்தகர்மங்கள் வேறுஜன்மத்தைக்கா காரியமாய்ப் பசஞ்சிதம் எதுவோ அது ஒரு ஜன்மத்திலேயுமே ஒரு ஜன்மத்திலேயுமே அகந்த சிவங்களை ஆராய்கின்ற. இ. ஆதலால் ஜன்மத்தின் முழுகூர்வுக்கு

சாதாரண ஓசாதாரணப் பிராயச்சித்தத்தைச் செய்வதில் வெறு சிமந்தத்தைண்டு முழுகூர்வுக்குத் தன் மதத்தில் பிரிமண்டாகாதென்றும் அபிப்பிராயத்தால் பூர்வபகி வேறு எவிய உபாயகளைச் சொல்லு. ன்

† “நாஸ்து க்விபுக் சஞ்சிதமாய்வி | அவஸ்ய வ்மொத்யுயா க்ருதா க்ரிபுஸாஸாஸம் || தாரகோக்ஷத்பகனாலும் அந்ஞானியின் கர்மமபேதமின்றி காசமாகி அவன் செய்தப்பட்ட சபாசபகாசகா அவஸம் அதபகிசத்தகண்டமாய். போகமன்றி (அவஸ்யததமண்ட)காமத்திரதமத்தத அங்கேகினை, முற்கூறிய சாஸ்திர சாஸ்திரத்தேவோதமுண்டாகும் தத்தத சீத்ததற்பொருட்டு வேறுபகந்தததக கூடுகின்ற.”

‡ அகேக விவகூண ஜன்மகார்த்துத காணமான அகேக ருதவியின் பயன் ஒரு ஜன்மத்திற் சமபவ்யாதென்றும் சகனவையகாணவி வேறு பகந்தாத்தகூறிகுற.

§ யோகியின்காயமாவது சரிசுகள், அடித்தின் விடிகமாவது சமூகம் (கூட்டம்); அதனைப்போல ஒருகாலத்திலும் அகேகவித ஜன்மங்களால் அகேகவித கமவ் பவிசுப்பவதபோல அகேகவித தந்தமும் பன் ஜன்மத்தில் அதுபவிக்க கெருமென னும் அச்சதால் முழுகூர்வுக்கு இம்மூதததல் பிரவிருத்தியுண்டாகாதென்றும் அபிப்பிராயத்தால் அபவிசவாதி பன்ஜன்மத்தின் முழுகூர்வுக்குத் தேவல ககத்தின் போகத்தைக் கூட்டித தன் மதத்தில் உருபியை யுண்டிபண்ணுவின்றா.

துக்கத்தின் லேசமு முண்டாகிறதில்லை; கேவலம் சுகத்தின்பேரே முண்டிறது. ஏனெனின், ஜன்மாந்தத்தின் சஞ்சிதமான, விசிதகர்மங்களால் சரீர முண்டாயிருக்கிறது. சஞ்சித நிஷித்தம் நித்தியபரைமித்திக கர்மாத்ஷ்டானக் கிலேசத்தினால் முன் ஜன்மத்திலேயே அதுபவித்துக் கொள்ளப்பட்டது.

இவ்விதமாகப் பிராயசரித்தமின்றிக் கேவல நித்தியபரைமித்திக கர்மங்களின் அதுஷ்டான்த்தினால் மோக்ஷமுண்டாகின்றது. ஆதலால் நித்தியகர்மங்களை எப்போதும், பரைமித்திககர்மங்களை நிமித்தம் நேரிடும்போதும் அதுஷ்டிக்க வேண்டியது. இத்தமத்ததைச் சாஸ்திரத்தில் ॥ ஏகபவிகவாத மென்பர்.

59. பந்தநிவிருத்தி ஞானவாயிலாக நூலின் பிரயோஜன மாகாமை.

இதனாலும் ஞானவாயிலாகப் பந்தநிவிருத்தி நூலின் பிரயோஜனமன்று. ஏனெனின், எந்த வஸ்து வேறென்றினு லுண்டாகிறதில்லையோ, அது முக்கியப் பிரயோஜனமாகிறது. ரூபஞானம் தேததிரிபின்றி வேறெதனாலு முண்டாகாமையால் ரூபஞானமே தேததிரத்தின் முக்கியப் பிரயோஜனமாவது போல, பந்தநிவிருத்தியானது கிரகமின்றிக் காமததின லுண்டாகின்றது; ஆதலால் பந்தத்தின் நிவிருத்தி கிரத்ததின் பிரயோஜனமன்று.

இவ்வாற்றால் கிரத்ததின் அதிகாரிஷ்டப் பிரயோஜனங்கள் பொருத்தா.

60 சம்பந்த கண்டநம். (1)

(பூர்வபக்ஷம்.)

அதிகாரி முதலியவை யின்மையால் சம்பந்தமும் பொருத்தாது. ஏனெனின்,

1. விஷயமின்மையால் கிரத்தத்திற்கும் விஷயத்திற்கும் பிரதிபாத்தியப் பிரதிபாதகத்தனான சம்பந்தம் பொருத்தாது.

2. அதிகாரியுடைய பபனுமின்மையால் அவற்றிற்குப் பிராப்பியப் பிராபக பாவ சம்பந்தம் பொருத்தாது.

3. அதிகாரியின்மையால் அவனுக்கும் விசாரத்திற்கும் கத்திருகத்த தன்பபாவ சம்பந்தம் பொருத்தாது.

4. ஞானம் பயனிலாததாயிருத்தலின் கிரத்தத்திற்கும் ஞானத்திற்கும் கிரகிபகரகபாவசம்பந்தம் பொருத்தாது. ஸபலவஸ்து ஜகதியமாம்; முற்கறியாடி ஞானம் ஸபலமன்று.

5. ஞானத்தின் சொரூபமில்லை. இதனாலும் ஞானத்திற்கும் கிரத்தத்திற்கும் சம்பந்தம் பொருத்தாது. ஏனெனின் ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேத

॥ ஏகபவிகத்தை - ஏகஜன்மத்தை அல்லது மோக்ஷத்துக்குச் சாதனமாக ஒரு கர்மத்தை; வாநம்-சொல்லுதல்; ஏகபவிகவாத மென்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாம்.

50 (சித்தாந்தம் 61-93) அதிகாரிமண்டநம் (1) 61-71. [இரண்டாவது

நிச்சயத்திற்குச் சித்தாந்தத்தில் ஞானமென்று பெயர். அவ்வபேதநிச்சயம் பொருந்தாது. ஏனெனின் ஜீவப்பிரஹ்மங்களுக்கு அபேதமில்லையென்னும் வார்த்தை விஷயநிராகரணத்தில் முன் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் அபேதநிச்சயவடிவ ஞானம் பொருந்தாது.

இவ்வாற்றால் அதிகாரி முதலிய அநுபந்தங்களின் அபாவத்தால் கிரந்தத்தின் ஆரம்பம் பொருந்தாது.

பூர்வபக்ஷியின் கிரமமாக உத்தரம். 61—93.

61. அதிகாரி மண்டநம். (1) 61—71.

34 - 36. இலக்கந்திலுள்ள பூர்வபக்ஷத்திற்கு உத்தரம் 61-63.

[மோக்ஷத்தினது முதலம்சத்தின் இச்சை பொருந்துமாறு]

“மோக்ஷத்தின் இச்சை ஒருவருக்கும் பொருந்தாது. ஏனெனின் மோக்ஷத்தில் இரண்டு அம்சங்களுள்.

1. ஒன்றோ காரணத்தோடுகூடிய ஜகத்தின் நிவிருத்தியாகிய மோக்ஷத்தின் அம்சம்.

2. மற்றைய அம்சம் பிரஹ்மத்தின் பிராப்திவடிவமாம்.

அவற்றுள் காரணத்தோடுகூடிய ஜகத்தின் நிவிருத்திவடிவ மோக்ஷத்தினது முதலம்சத்தின் இச்சை ஒருவருக்குமில்லை. ஆனால் மூன்றுவித துக்க நிவிருத்தியினிச்சை எல்லாப் புருஷர்களுக்குமுண்டு. அந்தத் துக்க நிவிருத்தி தத்தம் உபாயங்களினால் உண்டாய்விடுகின்றது. ஆதலால் காரணத்தோடுகூடிய ஜகத்தின் நிவிருத்தியை விரும்புகிறவனாகிய முமுக்ஷு-அதிகாரியெனல் பொருந்தாது.” என்று முதலில் பூர்வபக்ஷி கூறினார்.

62. அதன் சமாதானத்தை முதலில் கூறுகின்றார்.

ஜகத்திற்குக் காரணமான அஞ்ஞானம், ஜகத்து என்பவற்றின் நாச மின்றிய வேறு உபாயங்களால் மூன்றுவித துக்கங்களின் நாசமுண்டாகாது. மூல் அவித்தையின் நிவிருத்தியால் சகல துக்கங்களும், துக்கங்களுக்குக் காரணமான ரோகாதிகளும், ரோகாதிகளுக்கு ஆசிரய (இட)மான சரீராதிகளும் நாசமாகின்றன. ஆதலால் மூன்றுவித துக்கநாசத்தின்பொருட்டுக் காரண சகித ஜகத்தின் நிவிருத்திருப மோக்ஷத்தின் முதலம்சத்தை எல்லோரும் இச்சிக்கிறார்கள்.

தாற்பரியம் இதுவாய்:—எவர்கள் சகல ஓளஷதாதி உபாயங்களைச் செய்து விற சமர்த்தர்களோ அவர்களுக்கும் துக்கம் நிபமமாக நிவிருத்தியாகிற தில்லை. ரோகாதிகளுண்டாகுந் துக்கங்கள் சிலருக்கு ஓளஷதாதி உபாயங் களால் நிவிருத்தியாகின்றன; சிலருக்கு ஓளஷதாதி களால் நிவிருத்தி யாகிற தில்லை. ஆதலால் ஓளஷதாதி உபாயங்களால் ரோகாதிகளால் உண்டாகும் துக்

கனகன் நியமமாக நிவிருத்தியாவதில்லை. மேலும் எவனுக்கு ஓளஷதாதி உபாயங்களால் துக்கம் நிவிருத்தியாகிறதோ, அவனுக்கும் துக்கம் மறுபடியும் உண்டாகிறது. ஆதலால் ஓளஷதாதி உபாயங்களால் துக்கம் அத்தியந்தம் நிவிருத்தியாகிறதில்லை. எது நிவிருத்தியாகி மறுபடியும் உண்டாகிறதில்லையோ, அது அந்நியந்தந் ரீருந்தி எனப்படும். ஓளஷதாதி உபாயங்களால் துக்கம் நிவிருத்தி நியமமாக உண்டாகிறதில்லை; நிவிருத்தியான துக்கம் மறுபடியும் உண்டாகிறது. ஆதலால் அஷ்டபாயங்களால் அத்தியந்த நிவிருத்தியு முண்டாகிறதில்லை.

மேலும் துக்கத்தின் சகல சாதனங்களும் நாசமானால் சகல துக்கங்களும் நியமமாக நிவிருத்தியாகும். அசசாதனங்கள் நாசமாக மறுபடியும் துக்கமுண்டாகாது. ஆதலால் துக்கம் நிவிருத்தியின் பொருட்டுத் துக்க* சாதனங்களினது நிவிருத்தியின் இச்சை யெல்லோருக்கும் உண்டாகிறது.

63. அந்நந் துக்கத்தின் சாதனம் அஞ்ஞானமும், அதன் காரியமான பிரபஞ்சமும். இவ்வாற்றை சாந்தோக்கிய உபவிஷத்தில் பூமலித்தையிற் பிரசித்தம். அவரு இது பிரசங்கமாம்—“ஒரு சமயத்தில் சனற்குமாரரிடத்தில் நாரதர் சென்று, “சுவாமின், ஆதமஞானியா யிருக்கிற புருஷனுக்குச் சோகமுண்டாகாது. நானே சோகத்தோடு கூடியவனாய் யிருக்கிறேன். ஆதலால் நான் அஞ்ஞானியா யிருக்கிறேன். எனக்கு அஞ்ஞானம் நீங்கும் படி உபதேசம் செய்பவெண்டும்” என்று சொன்னார்.

அப்போது சனற்குமாரர் நாரதரைப் பார்த்துச் சொல்லுகிறார் :—நாரதரே, பூமா சோகாதமாயும் சகருபமாயும் இருக்கிறது. பூமாவுக்கு அந்நியமான சகலமும் துசசமாயும் துக்கத்துக்குச் சாதனமாயும் இருக்கின்றன.

பூமா என்பது பிரஹ்மத்திற்காம்.

இவ்விதமாகப் பிரஹ்மத்துக்குப் பின்னமான வஸ்து எதுவோ அதனைச் சகல துக்கங்களுக்கும் சாதனமென்பா. அஞ்ஞானமும் அதன் காரியமான பிரபஞ்சமும் பிரஹ்மத்துக்குப் பின்னமா யிருத்தலின் துக்கத்துக்குச் சாதனமாம். அவைகள் நிவிருத்தியாவதால் சகல துக்கங்களும் நியமமாக அததியுத்தமாய் நிவிருத்தியாகின்றன. ஆதலால் சகல துக்கங்களின் நிவிருத்தியின்

* கபத்தையுண்டுபண்ணும் பதார்த்தங்களை விட்டாலன்றிக் கபரோகம் நிவிருத்தியாகாதாகலின், கபநிவிருத்தியை விரும்புகின்றவன் “யான் வைத்தியனால் தெரிந்துகொண்டு கபத்தை யுண்டுபண்ணும் பதார்த்தங்களை விடுவேன்.” என்று கபத்தினது சாதனங்களின் நிவிருத்தியை இச்சிக்கிறான். அங்ஙனமே துக்கத்தினது சாதனங்களின் நிவிருத்தியின்றித் துக்கத்தின் நிவிருத்தி யுண்டாகாது ஆதலால் துக்கத்தின் நிவிருத்தியை விரும்பும் புருஷன், “யான் சாஸ்திரத்தினாலும் குருவினாலும் தெரிந்துகொண்டு துக்கத்தின் சாதனங்களை விடுவேன்” என்று துக்கத்தின் சாதனங்களினது நிவிருத்தியையும் இச்சிக்கிறான்.

பொருட்டு அஞ்ஞானசகிதப் பிரபஞ்சத்தின் * நிவிருத்திரூப மோக்ஷத்தின் முதல் அம்சத்தின் விருப்பம் பொருந்துகிறது.

64. இலக்கம். 37-38-ல் உள்ள பூர்வபகஷத்தின் உத்தரம். 64-65.

(மோக்ஷத்தின் இரண்டாவது அம்சத்தின் இச்சைகூடும்.)

அன்றியும் “எந்தவஸ்து அதுபவிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதனை யடைய இச்சை உண்டாகும். பிரஹ்மம் ஒருவராலும் அதுபவிக்கப்படவில்லை யாகலின், பிரஹ்மப் பிராப்திரூப மோக்ஷத்தின் இரண்டாவது அம்சத்தின் இச்சை ஒருவருக்கும் உண்டாகுமில்லை.” என்று பூர்வபகஷியினால் முன் (37-வது பிரசங்கத்தில்) ரோல்பப்பட்டது.

அதன் சமாதானத்தைக் கூறுகின்றீர்.—எல்லோரும் சுகததை அதுபவித்திருக்கிறார்கள். ஆதலால் சுகதையில் இச்சை எல்லோருக்கும் உண்டாகிறது.

* இங்கு இது சங்கையாம்:—முன் அதுபவிக்கப்பட்ட பதார்த்தம் எதுவோ அதன் கண் இச்சை யுண்டாமென்பது நியமம். பிரஹ்மமடிவ அதிஷ்டானத்தின் ஞானத்தால் அஞ்ஞானஸகிதப் பிரபஞ்சத்தினது நிவிருத்தியின் அதுபவம் முமுகூவுககு முன் ஒருகாலத்திலு முண்டானதில்லை ஆதலால் அவனுக்கு அஞ்ஞானஸகிதப் பிரபஞ்சத்தினது நிவிருத்தியின் இச்சை பொருந்தாது.

இந்த 37-வது பிரசங்கத்தின் டிப்பணியிற் கூறிய சங்கைககு இது சமாதானமாம்:—அதுபவிக்கப்பட்ட வஸ்துவின் இச்சை யுண்டாகுமென்னும் நியமமில்லை ஆனால் அதுபவிக்கப்பட்ட வஸ்துவின் ஸஜாதீயமான வஸ்துவின் இச்சை யுண்டாமென்பது நியமமாம். அதுபவிக்கப்பட்ட வஸ்துவின் இச்சை யுண்டாயின் புசித்த போஜனத்தில் மீண்டும் பிரவிருத்தி யுண்டாதல் வேண்டும்; உண்டாகுமில்லை ஆனால் அதற்கு ஸஜாதீயமாய் அதன் சமான அல்லது அதனின் வேறான போஜனத்தில் இச்சை யுண்டாகிறது. அஞ்ஞானத்துக்கும் பிரபஞ்சத்துக்கும் அதிஷ்டானம் பிரஹ்மமாவதுபோல கற்பித ஸர்ப்பத்துக்கு அதிஷ்டானம் இராஜஜு முதலியனவாம் ஆதலால் பிரஹ்மமும் ரஜ்ஜுவும் அதிஷ்டானத்தன்மையால் பாஸபாம் ஸஜாதீயங்களாயிருக்கின்றன. ஸர்ப்பபாதிகளின் நிவிருத்தியும் அஞ்ஞானஸகிதப் பிரபஞ்ச நிவிருத்தியும் பாஸபாம் ஸஜாதீயங்களாயிருக்கின்றன. ரஜ்ஜுவாதிகளின் ஞானத்தால் சர்ப்பாதிகளின் நிவிருத்தி யுண்டாகிடுமென்பது முமுகூவுக்கு அதுபவிக்கப்பட்டதாம் ஆதலால் அவற்றின் ஸஜாதீயமான பிரஹ்மஞானத்தால் அஞ்ஞான சகிதப் பிரபஞ்சத்தின் நிவிருத்தியில் இச்சை யுண்டாகக்கூடும்.

† இங்கு இது இரகசியமாம்:—அதுபவிக்கப்பட்ட வஸ்துமாதிரத்தின் இச்சை யுண்டாகுமாயின்; அதுபவிக்கப்பட்ட ரோகமுதலிய நிமித்தத்தா லுண்டாகிய துக்கத்திலும், அதன் சாதனமாகிய ரோகாதி வடிவப் பிரதிசூல வஸ்துவிலும் இச்சை எல்லோருக்கும் உண்டாதல்வேண்டும்; உண்டாகுமில்லை ஆதலால் அதுபவிக்கப்பட்ட சுகத்திலும், சுகத்தின் சாதன வடிவ அதுசூல வஸ்துவிலும் இச்சையுண்டாம். அவற்றிலும் அதுபவிக்கப்பட்ட அதுசூல வஸ்துவின் சஜாதீயத்தின் இச்சை யுண்டாமென்பது நியமம் எதனால் புத்தியில் பிரஹ்மாநாதத்தின் பிரதிபிம்பவடிவ விக்ஷய சுகம் எல்லோராலும் அதுபவிக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ, அதன் சஜாதீய பிம்பபூத சுகவடிவப் பிரஹ்மம் சாஸ்திராங்களிற் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றதோ, அதனால் பிரஹ்மப் பிராப்தியின் இச்சை கூடும்.

“பிரஹ்மம் நித்திய சுகரூபமாம்” என்று சாஸ்திரத்தில் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். ஆதலால் உத்தம விவேகியானவன் சுகசொருபப் பிரஹ்மத்தின் அடைவை இச்சிக்கிறான்.

65. சகல ஜனங்களும் விஷய ஜந்ரிய சுகத்தை இச்சிக்கிறார்கள். அந்த விஷய ஜந்ரிய சுகம மோக்ஷத்தில் கிடைக்கிறதில்லை; ஆனால் பிரபஞ்சத்திற்கிடைக்கிறது. ஆதலால் மோக்ஷ இசையுள்ள அதிகாரியே சித்தியாமையால் கிரந்தாரம்பம் நிஷ்பிரயோஜனமாம்.” என்று முன் (38 - வது பிரசங்கத்தில்) சொல்லப்பட்டது.

இப்படி ஆக்ஷேபிக்கும் பூர்வபக்பியை இது கேட்கவேண்டும்:—(1) முமுகு ஒருவனும் இல்லையா? (2) அல்லது முமுகு இருந்தும் அவனுக்குக் கிரந்தத்திற்கு பிரவிருத்தி உண்டாகிறதில்லையா?

1. “முமுகுவே இல்லை” எனின், அது பொருந்தாது. ஏனெனின் எல்லோரும் சர்வ துககநாசத்தையும் நிதகிப சுகபபிராபகியையும் இசசிக்கிறார்கள். அநதச சர்வ துககநாசமும் சுகபபிராபதியுமே மோக்ஷமா. ஆதலால் எல்லோரும் முமுகுசுககளாகவே இருக்கிறார்கள்.

அன்றியும், “விஷய ஜந்ரிய சுகத்தை எல்லோரும் இசசிக்கிறார்கள்” னேன்று கூறப்பட்டது.

அஃதில்லை; ஆனால் சுகமாத்ரித்ததை எல்லோரும் இசசிக்கிறார்கள். அந்தச் சுகம விஷயத்தினுண்டாகுக, அல்லது விஷயபினரி உண்டாகுக. விஷய ஜந்ரிய சுகத்தினையே விரும்புவார்களாயின, சுமுததி சுகத்தின் இசசையுண்டாகலாதது. சுமுததி சுகம விஷயஜந்ரியமன்று ஆதலால் சுகமாத்ரித்ததை எல்லோரும் இசசிக்கிறார்கள்; கேவலம் விஷயஜந்ரிய சுகத்தையே இசசிக்கிறதில்லை. அதற்கு மாறான ஆதமசுகத்தில் இசசையுண்டாகிறது; விஷயசுகத்தில் இசசையுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் எல்லோருக்கும் குறைந்த அல்லது அதிக விஷயசுகம் கிடைத்தும் இருக்கிறது. ஆனால் “எக்காலத்திலும் நாசமாகாத ஒரேவிதமான சுகம் நமக்குக் கிடைக்கவேண்டு” மென்னும் இசசை எப்போதும் இருக்கிறது. இத்தனமைய சுகம ஆதம சொரூபமான மோக்ஷமா. ஆதலால் எல்லோரும் முமுகுசுககளாவர். “முமுகு ஒருவரும் ஆகார்” என்று கூறுதல் பொருந்தாது.

66. முமுகு சித்தித்தலால் கிரந்தத்தின் ஆரம்பம் ஸபலமாமெனல். 66—68.

2. “முமுகு இருந்தும் அவனுக்குக் கிரந்தத்தில் பிரவிருத்தி உண்டாகிறதில்லை; ஆதலால் கிரந்தாரம்பம் நிஷ்பலமாம்” என்று கூறுகிறவனை இது கேட்கவேண்டும்:—

(1) கிரந்தம மோக்ஷசாதன மாகாமையினால் அதில் பிரவிருத்தி உண்டாகவில்லையா?

(2) அல்லது இந்தக் கிரந்தத்தைவிட வேறு சாதனங்களிருத்தலால் அவற்றிற் பிரவிருத்தி யுண்டாய் இதில் பிரவிருத்தி உண்டாக வில்லையா ?

(3) அல்லது எந்தச் சமமுதலிய சாதனங்களால் கிரந்தத்தில் அதிகாரம் சொல்லப்பட்டதோ, அந்தச் சமமுதலியவற்றையுடைய ஞானத் துக்குயோக்கியமான அதிகாரி ஒருவனுமில்லாமையால் கிரந்தத்திற் பிரவிருத்தி உண்டாகவில்லையா ?

(1) “கிரந்தம்.மோக்ஷத்திற்குச் சாதனமன்” றென்று கூறியது யாதோ அது பொருந்தாது ஏனெனின் மோக்ஷம் ஞானத்தால் நியமமாக உண்டாகிறதென்பது வேதந்தின் சித்தாந்தம்.

அந்த ஞானம் சிவனாத்தால் உண்டாகிறது.

அச்சிவனம் இரண்டு * விதமாம்:—

(1) ஒன்றோ வேதாந்த வாக்கியத்திற்கும் சுரோத்திரத்திற்கு முள்ள சையோகரூப சிவனமாம்.

(2) மற்றையது வேதாந்தவாக்கியத்தின் விசாரரூபசிவனமாம்.

இவற்றில் ஞானத்திற்கு ஹேது முதல் சிவனமாம்; இரண்டாவதன்று. ஏனெனின், சப்த ஜநியஞானத்தில் இந்திரியத்தோடு சப்தத்திற்குள்ள சையோகமே எங்கும் ஹேதுவாம். ஆதலால் வேதாந்தவாக்கியத்திற்கும் சுரோத்திரத்திற்கு முள்ள சையோகரூப சிவனம் பிரஹ்ம ஞானத்திற்கு ஹேதுவாம். அவாந்தவாக்கியத்தின் சிவனம் பிரோக்ஷணாததாகுகும், மகாவாக்கியத்தின் சிவனம் அபரோக்ஷணாததாகுகும் ஹேதுவென்பது முன் (20-ல்) பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

எவனுக்கு ஞானமுண்டானாலும் அசம்பாவனை விபரிதபாவனைகள் இருக்கின்றனவோ, அவன் இரண்டாவது [1] சிவனத்தையும் [2] மனனத்தையும் [3] நிதித்தியாசனத்தையுஞ் செய்யவேண்டும்.

[1] வேதாந்த வாக்கியத்தின் விசாரரூப சிவனத்தினால் வேதாந்த வாக்கியத்திலுள்ள அசம்பாவனை நீங்குகிறது. “வேதாந்த வாக்கியம் பிரஹ்மத்தைப் பிரதிபாதிக்கிறதா ? அல்லது வேறு அந்தத்ததைப் பிரதிபாதிக்கிறதா?” என்னும் சமுசயம் வேதாந்த வாக்கியத்தின் அசம்பாவனையாம். அது அவற்றின் விசாரத்தால் நிவிருத்தியாகிறது.

[2] மனனத்தால் பிரமேயத்தின் அசம்பாவனை நீங்குகிறது. ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஏகத்துவம் வேதாந்தத்தின் பிரமேயமென்று சொல்லப்படுகின்

* அங்க அங்கி பேதத்தால் சிவனம் இருவகைத்தாம் அவற்றான் இரண்டாவது சிவனம் முதல் சிவனத்திற்கு உபகாரகமாம். ஆதலால் அது அங்கி (சாதன) சிவனமெனப்படுகின்றது. முதல் சிவனம் உபகாரியமா மாகவின் அங்கி (பல) சிவனமெனப்படும்.

ஸபலமாமெனல்-66-68.

றது. “அவ்வேகத்துவம் சத்தியமா? அல்லது ஜீவப் பிரஹ்மபேதம் சத்தியமா?” என்னும் சம்சயம் யாதோ, அது பிரமேயத்தின் அசம்பாவனை யெனப் படுகின்றது. அது மனனத்தினால் நீங்குகின்றது.

[3] நிதித்தியாசுனத்தால் விபரிதபாவனை நிவிருத்தியாகிறது.

இவ்விதத்தால் முதல் சிவணமோ ஞானவாயிலாக மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவாம். விசாரரூப சிவண மனை நிதித்தியாசனங்கள் அசம்பாவனை விபரிதபாவனையினால் நிவிருத்தியாயிலாக மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவாம். வேதாந்தமென்பது உபநிஷதது. அது இந்த நூலைவிட வேறு யிருக்கினும், அதன் சமான அர்த்தமுடைய பாஷைவாக்கியங்கள் இந்நூலினு யிருக்கின்றன. அவற்றின் சிவணத்தினாலும் ஞான முண்டாகுமென்பது இனி (90 - ல்) பிரதிபாதிக்கப்படும்.

இவ்வாறு ஞானவாயிலாகக் கிரந்தம் மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவாம். இந்தக் கிரந்தம் விசாரரூபமாயும் மனைரூபமாயு யிருத்தலால் அசம்பாவனையினால் தோஷங்களின் நிவிருத்தியாயிலாக மோக்ஷத்திற்கு ஹேதுவாம். ஆதலால் கிரந்தத்தினால் மோக்ஷம் உண்டாகாதென்பது கேவலம் ஹடமாத்திரமாம்.

67. (2) “கிரந்தத்தினால் மோக்ஷம் உண்டாம். ஆனால் வேறு சாதனங்களாலும் மோக்ஷமுண்டாம். ஆதலால் கிரந்தத்தின் ஆரம்பம் நிஷ்பலமாம்.” என்று கூறுவானாயின்,

அவனை இது கேட்பாம்:—மோக்ஷத்தைத் தரும் வேறு சாதனங்கள் எவை? “ஜீவப்பிரஹ்ம ஐகியத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் † உபநிஷத்து சூத்திரபாஷிப முதலிய ஸமஸ்கிருத கிரந்தங்கள் அநேகயிருக்கின்றன. அவற்றினாலும் ஞானவாயிலாக மோக்ஷம் உண்டாகிறது. இதற்கு வேறு அதிகாரியில்லை. ஆதலால் இந்தக் கிரந்தம் நிஷ்பிரயோஜனமாம்.” என்று சொல்லுவானாயின்,

அவ்வாறே நதை சித்தியமாயினும், அந்தக் கிரந்தங்களின் அர்த்தத்தைக் கிரகிக்கச் சத்தி யில்லாத முழுக்ஷுவுக்கு அவற்றால் ஞானமுண்டாகாது.

* பாஷைநூலின் சிவணத்தினாலும் ஞானமுண்டாகிறது என்னும் வார்த்தை மேல் 90-வது பிரசங்கத்தில் சொல்லப்படும்.

† வேதத்தின் அந்த (கடைப்) பாகமாகிய வேதாந்தம் எதுவோ அது உபநிஷத்தெனப்படும். அவ்வுபநிஷதங்கள் அநேகமாம் (கௌ) அவற்றில் ஈசம், கேனம், கடம், பிரசினம், முண்டகம், மாணகேகியம், தைத்திரீயம், ஐதரேயம், சாந்தோகியம், பிரகதாரணியகம் என்னும் பத்து உபநிஷத்துகளும் முக்கியமாம். அவற்றிற்கு ஸ்ரீ சங்கராசாரிய ஸ்வாமிகளால் செய்யப்பட்ட பாஷியமுள்ளது. சூத்திர பாஷியங்களின் இலக்கணம் முன் 2-வது பக்கத்தில் ‡, § குறியுள்ள டிப்பணிகளில் எழுதப்பட்டுள்ளது.

ஆதலால் மந்த புத்தியுடைய முழுக்ஷுவுக்கு அவற்றிற் பிரவிருத்தியுண்டாகாது; இந்தக் கிரந்தத்திற்குள் பிரவிருத்தி யுண்டாகும்.

68. (3) அன்றியும், “கிரந்தத்தினால் மோக்ஷமுமுண்டாம். சம்ஸ்கிருத கிரந்தங்களால் மந்தபுத்தி யுள்ளவர்களுக்குப் போதமும் உண்டாகாது. முழுக்ஷுவும உண்டு; என்றாலும் கிரந்தத்தில் பிரவிருத்தி உண்டாகிற தில்லை. ஏனெனின் விவேக வைராகிய சமமுதலியவற்றை யுடையவன் அதிகாரி யெனப்பட்டது. அது தூலபமா (கிடைத்தலரிதா) கலின் தன்னிடத்தில் சாதனமின்மையைக் கண்டு கிரந்தத்திற் பிரவிருத்தி யுண்டாகிறதில்லை.” என்று கூறுவானுபின்,

அவனை இது கேட்பாம்:—[1] அதிகாரிகள் அநேகரில்லையா? [2] அல்லது ஒருவரும் இல்லையா?

[1.] “அதிகாரிகள் அநேகரில்லை” எனின்,

அதனை யாமும் அங்கேரிகுகின்றோம்.

[2.] “ஞானத்திற்கு யோக்கியமான அதிகாரி ஒருவரும் இல்லை” என்று கூறின,

அவ்வார்த்தை பொருந்தாது ஏனெனின் அந்தக்கரணத்தில் (க) மலம் (ங) விசேஷம (ச) சொரூபாவணமென மூன்று தோஷங்களிருக்கின்றன.

(க) மலம் என்பது பாவத்திற்காம்.

(ங) விசேஷம் என்பது சஞ்சலத்தன்மைக்காம்.

(ச) ஆவரணம் என்பது அஞ்ஞானத்திற்காம்.

(க) சுபகாமததால் மலதோஷம் நீங்குகின்றது.

(ங) உபாசனையினால் விசேஷதோஷம் நீங்குகிறது.

(ச) ஞானத்தால் ஆவரணதோஷம் நிவிருத்தியாகின்றது.

எவனுடைய அந்தக்கரணத்தில் மல விசேஷ தோஷங்கள் இருக்கின்றனவோ அவன் அதிகாரி யல்லன். ஆனால் இந்த ஜன்மத்திலாவது பூாவ ஜன்மத்திலாவது செய்த சுப காமத்தினாலும் உபாசனையினாலும் எவனுடைய மல விசேஷ தோஷங்கள் நிவிருத்தியா யிருக்கின்றனவோ, அங்ஙனமே ஞான யோக்கிய அதிகாரியா யிருக்கின்றானோ, அவனுக்கு இந்தக் கிரந்தத்தில் பிரவிருத்தி உண்டாகும்.

* 1. கிருதோபாலனர், 2. அகிருதோபாலனர் என்னும் பேதத்தால் அதிகாரிகள் இருவகையாவா. அவர்களுள்,

1 சகுணப் பிரஹ்மத்தின் சம்பூர்ண (சித்தத்தின் ஏகாக்கிரத்தன்மை பரியந்தமான) உபாசனை எந்தப் புருஷனும் செய்யப்பட் டிருக்கின்றதோ, அவன் கிருதோபாலனாவான் அவனிடத்திலோ சாஸ்திரத்திற் கூறப்பட்ட சாதனங்கள் யாவும் பிரசித்தமாய்க் காணப்படுகின்றன.

69. பாமர விஷயிபுருஷர்களின் லக்ஷணம்.

“எல்லோரும் விஷய சுகந்தையிச சிககிறார்கள். நித்திப சுகத்தை ஒரு வரும் இச சிககறதிலை” என்று முன் (33-ல்) சொல்லப்பட்டது.

அது பொருந்தாது எனெனின, 1. பாமான், 2. விஷயி. 3. ஜிஞ்ஞாசு, 4. முததனைப புருஷர் என்கு வகையினாவர்.

1. இகலோகத்தில் விஷித்தமாயும் விஷிதமாயும் இருக்கிற போகங்களில் ஆசகதியுள்ள சாஸ்திர ஸமஸ்கார மின்றிப புருஷன் பாமான் எனப்படுவன்.

2. சாஸ்திராதுசாரமாக விஷய போகங்களை அநுபவித்துக்கொண்டு இக பாலோகங்களின் போகங்களை யடையக காமஞ் செய்பவன் + விஷயி யெனப்படுவன்.

70. ஜிஞ்ஞாசுவின் லக்ஷணம்.

3. இத்தனைப புருஷன் ஜிஞ்ஞாஸு வெனப்படுவன்.—எந்தப் புருஷன் உத்தம ஸமஸ்காரத்தினால் சத்தாஸ்திரங்களைச் சிவண்ணஞ் செய்கிறானோ, அந்த நாமனுக்கு இவ்வாறு விஷேச முண்டாகிறது:—

2. எவனுக்கு ஞான சிவந்த முன் சகுணப் பிரஹ்மத்தின் உபாஸனை அபூரணமாயிருக்கிறதோ, அவன் அகிருதோபாஸனனாவன். அவனிடத்தில் சகல சாதனங்களுந் பிரசித்தமாய்க் காணப்படுவதில்லை. ஆனால் சிற்சில சாதனங்கள் பிரசித்தமாய்க் காணப்படுகின்றன, கெணமாயு மிருக்கின்றன. ஆதலால் அவனுக்குச் சித்தத்தின் ஏகாகிரதன்மை யின்மையால் ஞானமுண்டாகிய பின்னா விபீதபாவனை யிருக்கின்றது அதனை நிவிருத்திக்கும்பொருட்டு நிதித்தியாஸனம் காதசவ்வியமாம்.

1. உத்தமன், 2. மத்திமன், 3. கனிஷ்டன் என்னும் பேதத்தால் பாமான் ஸுவகையினராவா.

1. சாஸ்திரவுணர்ச்சி யுடையவனானும் இவ்வுலகத்துப் போகங்களிலேயே பற்றுடையவன் உத்தம பாமரனாவன்.

2. சாஸ்திர முணராதவனுப் பிறவாயாற் கேட்கப்பட்ட சாஸ்திரார்த்தங்களில் விசுவாசம் வைத்தலின்றி இவ்வுலக போகங்களிலேயே பற்றுடையவன் மத்திமபாமரனாவன்.

3. முற்றும் சாஸ்திர சமஸ்கார மின்றி யிருத்தலால் இவ்வுலக போகங்களிலேயே ஆசகத்தன யிருப்பவன் கனிஷ்ட (அப்ப) பாமரனாவன்.

† 1. உத்தமன், 2. மத்திமன், 3. கனிஷ்டன் என்னும் பேதத்தால் விஷயி ஸுவகையினராவர்.

1. வைகுண்டம் அல்லது பிரஹ்மலோக முதலியவற்றின் இச்சையினால் சகாம உபாசனையிற் பிரவிருத்தித்தவன் உத்தமவிஷயியாவன்.

2. சுவர்கலோகத்தின் இச்சையினால் ஸகாம கர்மத்தில் பிரவிருத்தித்தவன் மத்திமவிஷயியாவன்.

3. இவ்வுலகத்து ராஜ்யபாதி போகங்களின் இச்சையினால் புண்ணிய கர்மத்திற் பிரவிருத்தித்தவன் கனிஷ்ட விஷயியாவன்.

(1) விஷயசுகம் அபித்தியமாம். அஃதுள்ளகாலத்திலுங்கூட ஏதேனும் ஓர் துக்கம் அவசியம் இருந்துகொண்டிருக்கும். முடிவில் நாசமுடையதாகிய சுகம் துக்கத்திற்கு ஏதுவாம். 'இனிச் சுகம் போய்விடுமென்னும் பயத்தினால் வர்த்தமான காலத்திலும் சுகம் துக்கத்திற்கு ஹேதுவர் யிருக்கிறது. இவ்வாறு விஷயசுகம் துக்கத்தினால் விழுங்கப்பட்டிருக்கின்றது; ஆதலால் துக்கரூபமாம்.

(2) இந்தத் துக்கம் இலௌகிக வுபாயத்தினால் நிவிர்த்தியாகிறதில்லை. ஏனெனின் உபாயம் செய்பவனுக்கும் சுகல துக்கங்களும் நிவிர்த்தியாகிறதில்லை. நிவிர்த்தியாயினும் மறுபடியும் உண்டாகின்றன.

(3) சரீரம் உள்ளவரையில் துக்க நிவிர்த்தி சம்பவிப்பதுமில்லை. ஏனெனின் சரீரங்கள் எவையோ அவை யாவும் புண்ணிய பாவங்களால் உண்டாகின்றன.

[1] மனுஷிய சரீரமோ மிசிரகர்மத்தின் பயன் என்பது பிரசித்தம்.

[2] தேவசரீரமும் மிசிரகர்மபயனே. தேவசரீரம் கேவலம் புண்ணியத்தின் பயனாயின், தேவர்களுக்குத் தம்மினும் அதிகமான மற்றைத் தேவர்களது விபூதியைக் கண்டு தாபம் உண்டாகின்றது; அஃது உண்டாகலாகாது. எல்லாத் தேவர்களிலும் பிரதானமான இந்திரனுக்கும் அநேக தைத்திய தானவர்களது பயத்தினால் துக்க முண்டாவதாகச் சாஸ்திரங்களிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தேவசரீரம் கேவலம் புண்ணியபயனே யாமாயின் தேவர்களுக்குத் துக்க முண்டாகலாகாது. ஆதலால் தேவசரீரமும் புண்ணியபாவ மிண்டின் பயனும். அன்றியும் தேவர்கள் பாபகதோக ளென்று சுருதியில் சொல்லியிருத்தற்குத் தாற்பரிய மிதுவாம்:—கர்பத்திற்கு அதிகாரம் கேவல மனுஷிய சரீரத்தில் இருக்கிறதே யல்லாமல் பிறவற்றில் இல்லை. ஆதலால் தேவசரீரத்திற் செய்யப்பட்ட சபாசபகர்மங்களின் பயன் தேவர்களுக்கு ஞ்ண்டாகிறதில்லை. தேவசரீரத்திற்கு முந்திய சரீரத்திற் செய்யப்பட்ட சபாசப கர்மங்களின் பயன் தேவசரீரத்திலும் உண்டாகிறது. இவ்வாறு தேவசரீரம் மிசிரகர்மத்தின் பயனாயிருக்கின்றது.

[3] திரியக்கு பசு பக்ஷிகளின் சரீரங்களும் மிசிரகர்ம பயனும். ஏனெனின் அவற்றின் பிரசித்தமான துக்கம் பாவத்தின் பயனும், மைதுனாதிசுகம் புண்ணியபயனும்.

* இதில் இத்துணைப் பேதமுண்டு:—பாமேசுவரனது பக்தி, தயை, எத்தியம், ஞானமுதலிய சுபகுணங்களுக்கோ மனிதர் மாத்மிரத்திற்கு அதிகாரமுண்டு. வீரஞ்சிரமங்களின் கர்மங்களுக்கோ வாணசிரமமுடைய மனிதர்களுக்கே ஏற்றபடி அதிகாரமுண்டு. ஆதலால் தேவர் திரியக்கு பசு பக்ஷிகளுக்கு கிரமமாகச் சர்வஞ்ஞத்தன்மை அற்பஞ்ஞத்தன்மை வடிவ ஏதுவிலை ஞானியையும் சிறுவனையும்போல வர்த்தமான சரீரத்தில் செய்யப்பட்ட சபாசப கர்மங்களின் பயன் வேறு ஜன்மத்தில் உண்டாகிறதில்லை. இது சாஸ்திர மரியாதை.

(க) வயிற்றினால் நடக்கும் (ஊரும்) ஜந்துக்கள் தீரியக்கெனப்படும்.

(ங) பக்ஷங்களால் பறக்கும் பிராணிகள் பக்ஷியெனப்படும்.

(ச) நான்குபாதங்களால் நடப்பவை பக்ஷெனப்படுகின்றன.

(ஞ) சிலவிடத்துப் பசு பக்ஷிகளும் தீரியக்கென்றே சொல்லப்படுகின்றன.

இவ்வாறு சகல சரீரங்களும் புண்ணியபாவங்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

[1] சில சரீரம் அதிக புண்ணியத்தினாலும் சொற்ப பாவத்தினாலும் உண்டாகின்றன. அவை தேவசரீரங்களாம். தத்தம் புண்ணியங்கள் எவையோ அவற்றானே சகல தேவர்களிடத்தும் பாவம் குறைவாயிருக்கின்றது. ஆதலால் குறைந்த பாவத்தினாலும் அதிக புண்ணியத்தினாலும் ஆக்கப்பட்டது தேவசரீர மெனப்படுகின்றது. இந்த அபிப்பிராயத்தினற்றான் தேவசரீரம் கேவலம் புண்ணியகரம் பல்வென்று சாஸ்திரத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது; ஆதலால் விரோதமில்லை. பிராமணர்கள் மிகுதியாக வசிக்கும் கிராமம் பிராமணக் கிராமமெனப்படுவதுபோல அதிக புண்ணியத்தின் பயனாயிருந்த லால் தேவசரீரம் கேவல புண்ணியத்தின் பயனைனப்படுகின்றது. ஆனால் கேவல புண்ணியத்தின் பயன் அன்று.

[2] தீரியக்கு பசு பக்ஷிகளின் சரீரம் அதிக பாவத்தினாலும் குறைந்த புண்ணியத்தினாலும் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது.

[3] உத்தம மனுஷியர்களது சரீரம் தேவ சரீரத்திற்குச் சமானமாயிருக்கிறது. நீசர்களது சரீரம் சர்ப்பாதிகளின் சரீரத்திற்குச் சமீபம்.

இவ்வாற்றாற் சகலசரீரங்களும் புண்ணிய பாவங்களால் லக்கப்பட்டனவாம். பாவத்தின் பயன் துக்கமாகவின் சரீரம் உள்ளவரையில் துக்கம் நிவிருத்தியாகாது.

[1] அந்தச் சரீரம் தர்மா தர்மங்களின் பயனாயிருக்கிறது. அவற்றின் நிவிருத்தியின்றிச் சரீரம் நிவிருத்தியாகிறதில்லை. ஏனெனின், இப்போதுள்ள சரீரம் போனாலும் புண்ணிய பாவங்களால் வேறு சரீரம் உண்டாகும். ஆதலால் புண்ணிய பாவங்களின் நிவிருத்தியின்றிச் சரீரம் நிவிருத்தியாகாது.

[2] அந்தப் புண்ணிய பாவங்கள் ராகத்துவேஷங்களின் நாசமின்றி நிவிருத்தியாகா. ஏனெனின், இப்போதுள்ள புண்ணியபாவங்கள் அதுபவத்தால் நிவிருத்தியானாலும் ராகத்துவேஷங்களால் வேறு புண்ணியபாவங்கள் உண்டாகும். ஆதலால் ராகத்துவேஷங்களின் நிவிருத்தியின்றிப் புண்ணிய பாவங்கள் நிவிருத்தியாகா.

[3] அந்த ராகத்துவேஷங்கள் அதுகூடப் பிரதிகூல ஞானங்களால் துண்டாகின்றன.

(க) எதன்கண் அநுகூலஞான முண்டாகிறதோ அதன்கண் ராகமுண்டாகின்றது.

(ங) எதன்கண் பிரதிகூலஞான முண்டாகிறதோ அதுகண் துவேஷ முண்டாகின்றது. ஆதலால் அநுகூலப்பிரதிகூல ஞானங்களின் நிவிருத்தியின்றி ராகத்துவேஷங்கள் நிய்நுத்தியாகா.

[4] அந்த அநுகூலப் பிரதிகூல ஞானங்கள் பேதஞானத்தால் உண்டாகின்றன. ஏனெனின், எந்தவஸ்துவைத் தன் சொரூபத்திற்கு அன்னியமாக அறிகிறதோ, அதன்கண் அநுகூலஞானம் அல்லது பிரதிகூலஞான முண்டாகிறது. தன் சொரூபத்தில் அநுகூலப்பிரதிகூல ஞானங்க ஞாண்டாகிறதில்லை.

(க) சுகத்தினது சாதனத்தின் பெயர் அநுகூலமாம்.

(ங) துக்கத்தினது சாதனத்தின் பெயர் பிரதிகூலமாம்.

தன் சொரூபம் சுகத்திற்காவது துக்கத்திற்காவது சாதனமன்று. சுக ரூபமாயிருக்கிலும் அது சுகத்திற்குச் சாதனமன்று. ஆதலால் சொரூபத்திற்குப் பின்னமாக எந்தவஸ்து அறியப்படாதோ, அதனிடத்தில் அநுகூலப் பிரதிகூல ஞானங்க ஞாண்டாகின்றன. இவ்விதமாகப் பதார்த்தங்களிலுண்டாம் தன்னிலும் வேறென்னும் ஞானமெதுவோ, அது அநுகூலப்பிரதிகூல ஞானங்களுக்கு வேறாவாம். * அந்தப் பேதஞானத்தின் நிவிருத்தியின்றி அநுகூலப்பிரதிகூல ஞானங்கள் நிய்நுத்தியாகா.

[5] அந்தப்பேதஞானம் அளிக்கையினாலுண்டாகிறது. ஏனெனின் “சுக லப்பிரபஞ்சமும், அதன் ஞானமும் சொரூபத்தை அறியாதநிலையில் இருக்கின்றன” வென்பது சுகல வேதசாஸ்திரங்களின் முரணாம். இவ்வாறால் எல்லாத் துக்கங்களுக்கும் காரணம் சொரூபத்தின் அநுநானமாம்.

அந்தச் சொரூப அநுநானம் சொரூப ஞானமின்றி நிவிருத்தியாகாது. ஏனெனின், எந்தவஸ்துவின் அநுநானம் இருக்கிறதோ, அந்த அநுநானம் அந்தவஸ்துவை அறிவதால் நிவிருத்தியாகிறது என்பதாம். ரஜஜ்ஜின் அநுநானம் ரஜஜ்ஜ்ஞானத்தால் நிவிருத்தியாகிறது. வேறெதனாலும் நிவிருத்தியாகிறதில்லை. சொரூபஞானமே அநுநானத்தின் நிவிருத்தி வாயிலாகத் துக்கநிவிருத்திக்கு வேறாவாம்.

* அநுநானமென மூலம் நீங்கவே, ஞானிக்ருஜீவ சசுவராகளது பேதமும் அதன் உள்ளடங்கிய ஜீவ ஜீவாகளது பேதம், ஜீவ ஜடங்களின் பேதம், ஜட சசுவராகளது பேதம் என்னும் இவ்வைந்து பேதமும் வாஸகவமாகக் காணப்படுவதில்லை ஆனால் கற்பித உபாதிவினோபகியனவாயிருக்கின் கற்பிதமாகக் காணப்படுகின்றன ஆதலால் பாதிதாதுவிருத்தியினால் வறுத்தலிதையினைப்போல அநுகூலப் பிரதிகூல ஞானமும் இராகத்துவேஷ (பஞ்சகலிவோ)மும் சூபாசுபகிரியைகளும் தோற்றுகின்றன! ஆனால் அதன் பயனாகிய வரும்பிற்ப்பும் சுகதுக்கங்களும உண்டாகா

சொருப ஞானத்தால் பிரஹ்மம் அடையப்படுகிறது. அந்தப் பிரஹ்மம் நித்தியமாயும், ஆனந்த சொரூபமாயும், துக்க சம்பந்தமின்றியதாயும் இருக்கிறது. ஆதலால் சொருபஞானத்தால் நித்திபழம் துக்கசம்பந்த மில்லாததுமான பிரஹ்ம சொருப ஆனந்தம் அடையப்படுகிறது.

இவ்விதமாகத் துக்க நிவிருத்திக்கும் பரமாத்மப் பிரபுதிக்கும் காரணம் சொருபஞானமாம். ஆதலால் சொருபம் அறியத்தக்கது.

இப்படி எவனுக்கு விவேகம் உண்டாகிறதோ அவன் * ஜிஞ்ஞாஸுவெனப் படுகிறான்.

4. ஸ்தூலசூட்சுமகாரண சரீரங்களுக்குப் பின்னமாயுள்ள தன் சொருபத்தைப் பிரஹ்மரூபமாக அபரோகஷமாய் அறிபவன் முக்தனெனப்படுகிறான்.

71. கிரந்தத்தில் ஜிஞ்ஞாஸுவுக்குப் பிரவிருத்தியுண்டாம்; முத்தர்முதவிய மூவருக்கு முண்டாகாதெனல்.

1-2. இவ்வாறு நால்வகைப் புரூப உரை. அவர்களுள் பாமரனுக்கும் விஷயிக்குமா விஷயசக்திதான் நிபந்தியுண்டாகிறது; சில விஷயங்களுக்குப் பாமசக்தியுடைய இச்சையுண்டாகின்றது. எனாலும் அதனை யடைதற்குரிய உபாயமல்லாததனை உபாயமாக நினைத்த அநிதபிரவாதத்திற்குடிகள். ஏனெனின் உபாயத்தின் ஞானம் சத்தசங்கத்தினாலும் சத்தாஸங்கத்தினால் முண்டாம்; அது அவர்களுக்கில்லை. ஆதலால் பாமரனாகும் விஷயிக்குமே சுகப் பிராபதியின் பொருட்டும் கிரந்தத்திற் பிரவிருத்தி உண்டாகாது. துக்க நிவிருத்தியின் பொருட்டும் அவர்கள் வேறு உபாயங்களில் பிரவாத்தித்தலால் கிரந்தத்திற் பிரவிருத்தி உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் நாகரிகவிருத்தி சுகப்பிராப்திகளின் பொருட்டிப் பாமரவிஷயங்களுக்குக் கிரந்தத்திற் பிரவிருத்தி உண்டாகாது.

3. அங்ஙனமாயினும், ஜிஞ்ஞாஸுவுக்கு விஷயசக்திதான் இருந்தி உண்டாகிறதில்லை. ஆனால் பாமரசக்தியுடைய நாகரிகத்தின் அகநிபந்த நிவிருத்தியினாலும் இச்சை உண்டாகிறது. “இந்தப் பாமசுகப்பிராபதியும் துக்கத்தின் அத்தியந்த நிவிருத்தியும் ஞானமின்றி உண்டாகாவெனச் சத்தசங்கத்தால் விவேக முண்டானவனுக்குக் கிரந்தத்திற் பிரவிருத்தி உண்டாகும்.

* 1. உத்தமன், 2. மத்திமன், 3. கனிஷ்டன் எனலும் பேதத்தால் ஜிஞ்ஞாஸுக்கள் மூலக்கபாவா.

1. தீவிர ஜிஞ்ஞாஸை யுடையவனுள் நான்கு சாதனங்களோடு அல்லது மந்த போதத்தோடு கூடியவன் உத்தம ஜிஞ்ஞாஸுவாவன்.

2. மந்த ஜிஞ்ஞாஸையினால் யேதாந்த சிவணத்திற் பிரவர்த்திப்பவன் மத்திம ஜிஞ்ஞாஸுவாவன்.

3. மந்த ஜிஞ்ஞாஸையினால் நிஷ்காம கரீம உபாசனையில் பிரவர்த்திப்பவன் கனிஷ்ட ஜிஞ்ஞாஸுவாவன்.

62. (சித்தாந்தம் 61-93) விஷயமண்டநம் (2) 72-73. [இரண்டாவது]

4. முக்தனுக்கும் கிரந்தத்திற் பிரவிருத்தி யுண்டாகாது. ஏனெனின் ஞானவான் முக்தனெனப்படுகின்றான். அவன் * கிருத கிருத்தியன். அவனுக்குச் செய்யவேண்டிய தொன்றுமில்லை. இதுமேற் † பிரதிபாதிக்கப்படும். வினையாட்டாக அவன் பிரவர்த்தித்தாலும் அவனுக்குக் கிரந்தத்தினால் யாதொரு பிரயோஜனமும் சித்திக்கமாட்டாது. ஆதலால் முக்தனை உத்தேசித்தும் கிரந்தம் உண்டாகவில்லை.

இவ்வாற்றால் மோகூ இச்சையுள்ளவன் அதிகாரி யெனல் பொருந்துகின்றது.

72. விஷயமண்டநம் (2) 72-73.

39-44-ல் உள்ள பூர்வபகுத்தின் உத்தரம்.

“ஜீவன் இராகாதிக்கிலேச சுகிதமாயிருக்கிறான்; பிரஹ்மம் கிலேசாகிதமாயிருக்கிறது. ஆதலால் ஜீவப்பிரஹ்மஐக்கியம் கிரந்தத்தின் விஷயமாமெனக் கூறியது பொருந்தாது” என்று முன் (39) கூறப்பட்டது.

அது சத்தியமாயினும் ராகத்துவேஷ ரகிதமான சாக்ஷிக்குப் பிரஹ்மத் தோடு ஏகத்துவம் கூடும்.

“கர்த்தா போக்தாவுக்கு வேறான சாக்ஷி மலடிமகன்போல அசத்தா” மென்று முன் கூறப்பட்டது.

அது பொருந்தாது. ஏனெனின் கர்த்தா போக்தாவாகிய சமுசாரியின் விசேஷ பாகத்துக்குச் சாக்ஷியென்று பெயர். சாக்ஷியை நிரேஷதிக்கின், சமுசாரியினது விசேஷபாகத்தின் நிரேஷதமுண்டாகுதலால் கர்த்தா போக்தாவாகிய சமுசாரியின் நிரேஷதமே யுண்டாகும்.

* அஞ்ஞான தசையில் இகலோக வியவகாரத்தின் பொருட்டு வியவசாயாதிகள், பாலோகத்தின் பொருட்டு ஸகாமகர்மோபாஸனைகள், சித்தசுத்தி ஏகாதிரத்தன்மைகளின் பொருட்டு நிஷ்காமகர்மோபாஸனைகள், வேதார்த்த சிவணத்தின் பொருட்டு விவேக வைராக்கியாதி சாதனங்கள், அபரோகூஞ்ஞானத்தின் பொருட்டுக் குருபதேசம், சமுசயாதிகளின் நிவிர்த்தியின் பொருட்டுச் சிரவணாதிகள், தத்பதார்த்தத்தில் பரோகூப் பிராந்தியையும் துவம்பதார்த்த விஷயத்தில் பரிசுசின்னப் பிராந்தியையும் நிவிர்த்திக்க ஒதப்புரோதபாவம், மோகூத்தின் பொருட்டுத் திடமான அபரோகூஞ்ஞானம் என்னும் இவற்றைச் செய்யவேண்டியதும் சம்பாதிக்கவேண்டியதும் கர்த்தவ்யமாம். இவற்றைச்செய்து சம்பாதித்து மிருப்பவன் கிருதகிருத்தியனாவன்.

† இவ்வார்த்தை மேல் வீர்தாவது தரங்கத்தில் 275-வது பிரசங்கத்திற் சொல்லப்படும். இதன்மேல் பாமரானுக்கும் விஷயிக்கும் விஷயசுகத்தில் திருப்தி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதன்பொருட்டுச் சந்தோஷமில்லை. ஏனெனின், விஷயசுகத்தின் போகத்திற்கு அக்கினியில் போடப்பட்ட நெய்யைப்போல அதிகபோகத்தின் இச்சையாகிய ஆசையை விருத்திசெய்வதாயிருததலால் அகன்பொருட்டுச் சந்தோஷமில்லை. ஆனால் “விஷயசுகத்திற்கு விவக்ஷணமான நித்திய நிரதிசய ஆகம்சுகமும் இருக்கிறது” என்னும் ஞானமின்மையால் மரோதமாததிரமாக வரும் விஷயசுகத்தில் உண்டாம் கிருதார்த்தத்தன்மையின் ஞானம் முற்கூறிய திருப்தியென்னும் சொல்விற்குப் பொருளாம்.

* ஒரே சைதன்னியத்தில் சாக்ஷிபாவத்திற்கு அந்தக்கரணம் உபாதி யாயும், கர்நருத்துவ போக்திருத்துவங்களுக்கு விசேஷணமாயு, மிருக்கிறது. விசேஷணத்துடன் கூடியது விசேஷமெனப்படும்.

உபாதியுடையது உபஹிதமெனப்படும்.

எந்தவஸ்து எந்த இடத்தில் தானிருக்கிறதோ, அந்த இடத்திலுள்ள வேறொரு வஸ்துவை அறிவித்துக்கொண்டு தான் வேறாயிருக்கிறதோ, அது உபாதியெனப்படும். எங்ஙனம்: நியாயமதத்தில் கர்ணகோளகதகிலிருக்கும் ஆகாசத்திற்குச் சுரோத்திரமென்று பெயர். அக்கர்ணகோளகம சுரோத்திரத்திற்கு உபாதியாம். ஏனெனின் அக்கர்ணகோளகம் எவ்வளவு இடத்திலிருக்கிறதோ, அவ்வளவு இடத்திலிருக்கிற ஆகாசத்தைச் சுரோத்திரவடிவமாக அறிவித்துத் தான் வேறாய் இருக்கிறது. ஆதலால் கர்ணகோளகம் சுரோத்திரத்திற்கு உபாதியாம். அங்ஙனமே அந்தக்கரணமும் எவ்வளவு இடத்தில் தானிருக்கிறதோ, அவ்வளவு இடத்திலிருக்கும் சைதன்னியத்தைச் சாக்ஷியென்னும் பெயரால் அறிவித்துத் தான் வேறாயிருக்கிறது. ஆதலால் அந்தக்கரணம் சாக்ஷிக்கு உபாதியாம்.

இதனால், † அந்தக்கரணத்திலிருக்கும் சேதனமாத்திரமெதுவோ அது சாக்ஷியெனப்படுகின்றதென்னும் பொருள் சிதந்தித்தது.

73. தன்னோடு வஸ்துவை அறிவிப்பது எதுவோ அது விசேஷணமெனப்படுகிறது.

குண்டலமுடைய புருஷன் வந்தானென்னுமிடத்தில் புருஷனுக்குக் குண்டலம் விசேஷணமாம். ஏனெனின் தன்னோடு புருஷனது வரவைக் குண்டலம் அறிவிக்கின்றதாகவின் விசேஷணமாம். “நிலவர்ணமுள்ள கடத்தை நான் பார்த்தே” னென்னுமிடத்திலும் நிலவர்ணம் கடத்திற்கு விசேஷணமாம்.

அங்ஙனமே அந்தக்கரணமும் கர்த்தா போக்தாவாகிய ஜீவசைதன்னியத்திற்கு விசேஷணமாம். ஏனெனின், அந்தக்கரணத்தோடு சைதன்னியத்

* ஒரே அந்தக்கரணம் விவேகியின் திருஷ்டியினால் சேதனத்திற்கு உபாதியும், அவிவேகியின் திருஷ்டியினால் விசேஷணமுமாம் ஆதலால் ஒரே சேதனம் விவேகிக்குச் சாக்ஷிவடிவமாயும், அவிவேகிக்கு ஜீவவடிவமாயும் விளங்குகின்றது. இது பால் போதத்தில் ஸ்பஷ்டமாய் எழுதப்பட்டுள்ளது.

† சண்டி இது சாக்ஷியினது ஓலகக்ஷணத்தின் பரிகைடியாம்.

1. அந்தக்கரணமோ தானுமிருக்கின்றது, ஆனால் அது அதன்கண் இருப்பதன்று.
2. சேதனமோ சிதாபாஸனுமாம். அது சேதனமாத்திரமன்று.
3. சேதனமாத்திரமோ பிரஹ்மமுமாம். அது அந்தக்கரணத்தின்கண் இருப்பதன்று.

ஆதலால் மேல் எழுதப்பட்ட சாக்ஷியின் லக்ஷணம் தோஷமின்றியதாம்.

64 (சித்தாந்தம் 61-93) விஷயமண்டநம் (2) 72-73. [இரண்டாவது

தைக் கர்த்தா போக்தா வடிவமாக அந்தக்காணம் அறிவிக்கிறது. ஆதலால் சமுசாரிக்கு அந்தக்காணம் விசேஷமானம்.

இதனால் இது பெறப்பட்டது:—அந்தக்காணத்துள்ள சேதனமும் அந்தக்காணமும் சமுசாரி எனப்படுகிறது † இவ்வாததத்தை மேல் விஸ்தாரமாகக் கூறுவாம்.

74. சாகத்துவேஷாநிக் கிலேசங்கள் சமுசாரியிடத்திருக்கின்றன; சாக்ஷியினிடத்திலை. சமுசாரி இடத்திலும் விசேஷணபாகமான அந்தக்காணத்தில் இருக்கின்றன; † விசேஷிப்பாகமான சேதனத்திலிலை. சமுசாரியின் விசேஷியமான சேதனபாகத்திற்கும் சாக்ஷிக்கும் பேதமில்லை.

1. ஒரே சைதன்னியம் அந்தக்காணத்தோடு சமுசாரி எனப்படுகின்றது.

2. அந்தக்காணத் தன்மையைவிட்டு சாக்ஷி எனப்படுகின்றது.

ஆதலால் சாக்ஷிக்கும் சமுசாரியின் விசேஷியபாகத்திற்கும் பேதமில்லை. விசேஷியபாகத்தில் கிலேசந்தை யங்கிகளாகும் பகூத்தில் சாக்ஷியினும் கிலேசந்தை யங்கிகளாக வேண்டும். அனாபிதம் “சாக்ஷி சாவக் கிலேசமுடில் லாதது” என்பது வேதாந்தத்தின் சித்தாந்தம். ஆதலால் சமுசாரியின் விசேஷியபாகத்தில் கிலேசமில்லை; ஆனால் விசேஷணமாதிரியான அந்தக்காணத்தில் கிலேசமிருக்கிறது இந்த அபிப்பிராயத்தாற்றின் சாகத்துவேஷங்கள் புத்தியின் தம்ங்களும், ஜீவனது தாமங்க ளனென்று சொல்லப்படுகின்றன. இவ்விதத்தால் அந்தக்காண விசேஷ லீவனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு ஏகத்துவம் பொருத்தாயினும், அந்தக்காண உபஹித சாக்ஷிக்குப் பிரஹ்மத்தோடு ஏகத்துவம் பொருத்தும்.

75. முன் (41) “சாக்ஷி அநேகம்; பிரஹ்மம் ஏகம். ஆதலால் நான் சாக்ஷிகளும் ஏகப்பிரஹ்மத்திற்கும் ஏகத்துவம் பொருத்தது. வியாபகமான ஏகப்பிரஹ்மத்தோடு சாக்ஷிக்கு அபேதம் அங்கிகளின், சாக்ஷியும் எல்லாச் சரீரங்களும் வியாபகமாய் ஏகமேயாகும். இதனால் சர்வ சரீரங்களின் சகலத்துக்களும் வின வகவேண்டும்” என்று கூறப்பட்டது

அவ்விதமாக பொருந்தாது ஏனெனின் நான்சாக்ஷி ஏகமாம். ஜீவ சாக்ஷி அநேகமாயும் பரிசின்னமாய் மிகுகிறது; என்றும் வியாபகப் பிரஹ்மத்திற்கு வேறாக இல்லை. கடாகாபம் நான்வாயும் பரிசின்னமாய் மிருக்கினும் மகாகாசத்திற்கு வேறாகது, மகாகாச ரூபமாகவேயிருக்கிறது. அதுபோல நான்வாயும் பரிசின்னமாய்முள்ள சாக்ஷியும் பிரஹ்மத்திற்கு வேறுகாமல் பிரஹ்மரூபமாகவே யிருக்கிறது.

† இவ்வாததம் 4-வது தாங்கததுள்ள 201-202 இலக்கங்களிலும், அங்ஙனமே ஆறுவது தாங்கததிலும் சொல்லப்படும்

† எதன் ஆசிரிதமாய் விசேஷண மிருக்கின்றதோ அது விசேஷியமாக மெனப்படும்.

76. “சுகதுக்கங்கள் அந்தக்கரணவிருத்திக்கு விஷயமாக” என்று முன் (43) சொல்லப்பட்டது.

அது பொருந்தாது. ஏனெனின், சுகதுக்கங்கள் சாக்ஷியால் விளங்குவன வாம்; அந்தச் சாக்ஷி நானாவாம். அங்ஙனமாயினும், எப்போது அந்தக்கரணத் தின் பரிணாமம் சுகரூபம் அல்லது துக்கரூபமாகிறதோ, அதேசமயத்தில் அந்தக்கரணத்தின் ஞானரூபவிருத்தி சுகதுக்கங்களை விஷயஞ்செய்வதாகிறது. அந்த விருத்தியி லாருடமான சாக்ஷி அவற்றைப் பிரகாசி(அறி) கிறது. இவ்வாறு நூலாசிரியர்கள் சுகதுக்கங்களை சாக்ஷிக்கு விஷயமாம்; விருத்தியின்மீது கேவல சாக்ஷிக்கு விஷயமாகா என்று கூறியிருக்கின்றனர்.

இந்த ஸ்தானத்தில் இது இரகசியமாம்:—ஆகாசத்தில் கடாகாசமென் னும் பெயரும் ஜலத்தைக் கொண்டிருதலாகிய காரியமும் கடரூப உபாதி திருஷ்டியால் தோற்றுவிக்கின்றன. அந்தத் திருஷ்டியின்றி அவை தோற்றம்; ஆகாசமாதிரியே தோற்றமும். ஆதலால் கடாகாசம் மகாகாசரூபமாம்.

அங்ஙனமே சேதனத்தில் சாக்ஷியென்னும் பெயரும் தாம்சகித அந்தக் கரணத்தின் பிரகாசரூப காரியமும் அந்தக்கரணரூப உபாதி திருஷ்டியால் தோற்றுவிக்கின்றன. அந்தத் திருஷ்டியின்றி அவை தோற்றுவிக்கின்றன. ஆனால் சைதன்யியமாதிரியான பிரஹ்மமே தோற்றுவிக்கிறது. ஆதலால் சாக்ஷி பிர ஹ்மரூபமாம்.

இந்த அபிப்பிராயத்தால் சாக்ஷி ஏகமென்று சொல்லப்பட்டது.

ஏனெனின், உபாதி திருஷ்டியின்றிச் சாக்ஷியில் அநேகத்துவமும் பரிச் சின்னத்துவமும் பிரதிதியாகிறதில்லை.

அந்தச் சாக்ஷி ஜீவபத்தின் லக்ஷியமாம். இதனை † மேற்கூறுவாம்.

இவ்வாற்றால் ஜீவபிரஹ்ம ஐக்கியம் கிரந்தத்திற்கு விஷயமாகப் பொரு ள்விக்கிறது.

77. பிரயோஜன மண்டநம்-(3) 77-92.

45-வது இலக்கத்துப் பூர்வபடித்தின் உத்தரம்.

‡ காரிய அத்தியாசத்தின் நிருபணம். 77-84.

“பந்தம் சத்தியம். அது ஞானததால் நிவிருத்தியாகிறதில்லை. மித்தியா வஸ் நிவின் நிவிருத்தி ஞானத்தினால் ஹண்டாகிறது. ஆதலாலினிடத்தில் மித்

* வெள்ளைக் காகிதத்தின்பேரில் மை தடவுதலால் அதன் மத்தியில் வெண்மை எழுத்துக்கள் அமைக்கப்பட்டன; அவ்வெழுத்திற்கும் வெள்ளைக் காகிதத்திற்கும் எவ்வளவம் சொல்லாததாம் பேதமோ, அவ்வளவமே சாக்ஷிக்கும் சுத்த சைதன்யியத்திற்கும் பேத முளது எங்ஙனம் மைவடிவ உபாதியின் திருஷ்டியின்றி எழுத்து என்னும் பெயர் இல் லையோ, ஆனால் அவ்வெள்ளைக் காகிதமாதிரியிருக்கின்றதோ அங்ஙனமே அந்தக்கரண வடிவ உபாதியின் திருஷ்டியின்றிச் சாக்ஷியென்னும் பெயரில்லை; ஆனால் அந்தச் சுத்த சைதன்யியமே யிருக்கின்றது

† இது மேல் 4-வது தரங்கத்தின் 201-202 இலக்கங்களிலும் அங்ஙனமே 6-வது தரங்கத்தின் 341 இலக்கத்திலும் சொல்லப்படும்.

‡ அஞ்ஞானத்தினாலாகிய ஸ்தூலசூக்ஷ்ம பீரபஞ்சவடிவப்பிரமம் காரியாத்தியா சமாம்.

தியா பந்தத்தின் சாமக்கிரியில்லை. ஆதலால் பந்தம் சத்தியமாம். அதன் நிவிருத்தி ஞானத்தினாலுண்டாகுமெனில்லை.” என்று முன் கூறப்பட்டது.

அது பொருந்தாது. ஏனெனின், பந்தம் மித்தையாம்; அதற்கு ஞானத்தினால் நிவிருத்தி பொருதுகின்றது.

78. இலக்கம் 47-48-ல் உள்ள பூர்வபக்ஷத்தின் உத்தரம். 78-82

“சத்திய வஸ்துவின் ஞானம் சம்ஸ்காரவாயிலாக அத்தியாசத்திற்கு ஹேதுவாம். ஈங்ஙனம் சத்தியமான சாப்பத்தின் ஞானம் சம்ஸ்காரவாயிலாகச் சாப்பாத்தியாசத்தாக்கு ஹேதுவோ, அங்ஙனமே பந்தம் சத்தியமானால் சத்தியபந்தத்தின் ஞான முண்டாகும். சித்தாரதத்திலோ அவ்வநாதம் வஸ்துக்கள் எனவாயும் சத்தியமன்று. ஆதலால் சம்ஸ்காரவாயிலாக அததியாசத்திற்குச் சாமக்கிரியாகும் சத்திய வஸ்துவின் ஞானம் இல்லாமையால் பந்தம் அததியாசமன்று, ஆனால் சத்தியமாம்.” என்று முன் சொல்லப்பட்டது.

(1. சத்தியவஸ்து ஞான ஜந்நிய சம்ஸ்காரத்தின் கண்டம்)

அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின், அததியாசத்தில் ஸமஸ்காரவாயிலாகச் சத்திய வஸ்துவின் ஞானம் ஹேதுவன்று. ஆனால் வஸ்துவின் ஞானம் ஹேதுவாம். அந்த வஸ்து சத்தியமாகாக அல்லது மித்தையாகாக. சத்திய வஸ்துவின் ஞானமே அததியாசத்தில் ஹேதுவாகுமாயின், ஒரு புருஷன் உண்மையான மாமரத்தைப் பார்த்துமில்லை ஆனால் விகதையாயுற காண்பிக்கப்பட்ட பொய் மாமரத்தைப் பலதடவை பார்த்தும், “இது மாமர” மென்று அவன் சொல்லக் கேட்டுமிருக்கிறான். அந்தப் புருஷன் இறுபடை மரத்தை ஒருகாலத்திலும் பார்த்ததுமில்லை, “இது இறுபடை மர” மென்று கேட்டதுமில்லை. அவனுக்கு அந்த இறுபடை மரத்தைக் கண்டவுடன் அதனிடத்தில் மாமர அததியாச முண்டாகிறது பூர்வபக்ஷத்தின் மதப்படி இந்த அததியாச முண்டாகலாகாது ஏனெனின் உண்மையான மாமரத்தின் ஞானம் அவனுக்கில்லை. நம் மதப்படியே விகதையாயுறல் காண்பிக்கப்பட்ட பொய் மாமரத்தின் ஞானமிருந்ததால் இறுபடை மரத்தில் மாமர அததியாச முண்டாகுகூடும். ஆதலால் ஸஜாதியவஸ்துவின் ஞானஜந்நிய ஸமஸ்காரமே அததியாஸத்தாக்கு ஹேதுவாம்.

இந்த ஸமஸ்காரத்தை யுணர்பண்ணும் ஞானமும் அதன் விஷயமும் மித்தையாகவாவது சத்தியமாகவாவது இருக்குக. ஸமஸ்காரவாயிலாக ஞானம் ஹேதுவாம்.

“ஞானஜந்நிய ஸமஸ்காரம் ஹேதுவா” மென்று கூறுதலிற் பொருட் பேதமில்லை; ஒருபொருளேயாம். ஏனெனின், “ஞானம் ஸமஸ்காரவாயிலாக ஹேது” என்பதன் பொருள் இவ்வாம் — ஞானம் ஸமஸ்காரத்திற்கு ஏது; ஸமஸ்காரம் அததியாசத்திற்கு ஹேது என்பதாம். ஆதலால் ஸமஸ்கார

வாயிலாக ஞானம் ஹேதுவென்று கூறுதலாலும் ஞானஜந்திய ஸம்ஸ்காரமே அத்தியாஸத்திற்கு ஹேதுவென்பது சித்திக்கிறது.

79. (சித்தாந்தி:—) கேவல வஸ்துவின் ஞானமே அத்தியாசத்திற்கு ஹேதுவெனக் கூறின் பொருந்தாது ஏனெனின், எது காரணமோ அது காரியத்திற்கு அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்தில் இருக்கவேண்டுமென்பது நியமம். கடத்திற்கு ஹேதுவான தண்டசக்கராதிகள் கடத்திற்கு அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்தி லிருக்கின்றன. அதுபோல அத்தியாசத்திற்கு ஞானம் ஹேதுவாமெனக் கொள்ளின் அதுவும், அத்தியாசத்திற்கு அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்தில் இருக்கவேண்டும்.

1. (பூர்வபுஷி —) அது பொருந்தாது. ஏனெனின், எவனுக்குச் சர்ப்ப ஞான முண்டாயிருக்கிறதோ, அவனுக்கு ஞானமுண்டாகி ஒரு மாசத்திற்குப் பின்னும் ரஜஜுவில் சர்ப்பபாததியாச முண்டாகின்றது. அது உண்டாகலாகாது. ஏனெனின், ரஜஜுவில் சர்ப்பபாததியாசத்திற்குக் காரணம் சர்ப்ப ஞானம். அது முன்னரே நாசமாய்விட்டது. ஆதலால் அது அத்தியாசத்திற்கு அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்திலில்லை; பூர்வகாலத்திருக்கினும் அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்தில் இல்லை.

(1) அவ்வியவஹித மென்பது மறைப்பின்றியதற்காம்.

(2) வியவஹித மென்பது மறைப்பு (இடையு) ன்ளதற்காம்.

2. காரியத்திற்கு முந்தியகாலத்தில் காரணமிருத்தல்வேண்டும். அது வியவஹித பூர்வகாலத்தி லிருக்கு; அல்லது அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்தில் இருக்கு. “காரியத்துக்கு அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்திற்குள் காரணமிருக்க வேண்டும்” மெனலும் நியமத்தைக் கொள்ளின், “விஹித கர்மம் சுவாக்கப்பிராப்திகுதம் நிஷித்தகாமம் நாகப் பிராப்திகுதம் ஹேதுக்களா” மென்னும் சாஸ்திர வரன்னை அப்பிரமாணமாய்விடும். ஏனெனின் காரிக, வாதிக, மாணஸக ரீதியைகளுந்ருப பெயர் கூர்மமாம். அநதக் கிரியைகள் அந்ஷ்டானகாலத்திற்குப் பின்னரே நாசமாய் விடுகின்றன. சுவர்க்க நாசங்கள் காலாநதரத்தில் உண்டாகின்றன. ஆதலால் சுவர்க்க நாசப் பிராப்திக்கு அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்தில் விஹிதநிஷித்த கர்மங்களில்லை. எங்ஙனம் வியவஹித பூர்வகாலத்தின் பாகப் காமங்கள் சுவர்க்க நாசப்பிராப்திக்கு முறையே ஹேதுக்களோ, அங்ஙனமே “வியவஹித பூர்வகாலத்தின் சர்ப்பஞானமும ரஜஜுவில் சர்ப்பபாததியாசத்துக்கு ஹேதுவாம்.” என்று இவ்வாறு கூறின்,

1 - 2. (சித்தாந்தி:—) அவ்வாற்தை பொருந்தாது. ஏனெனின், எங்ஙனம் நஷ்ட ஞானமும நஷ்ட காமமும முறையே அத்தியாசத்திற்கும் சுவாக்க நாசப் பிராப்திக்கும ஹேதுவாகின்றனவோ, அங்ஙனமே இநதது போன ரூபவனாலும் நஷ்டமான தண்ட சக்கராதிகளாலும் கடம் உண்டாக

வேண்டும். ஏனெனின், எங்ஙனம் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்ப அத்தியாசத்திற்கு வியவஹித பூர்வகாலத்தில் சர்ப்பஞானம் இருக்கின்றதோ, சுவர்க்க நரகப் பிராப்திக்கு வியவஹித பூர்வகாலத்தில் சுபாசுப கர்மங்கள் இருக்கின்றனவோ, அங்ஙனமே கடத்திற்கு வியவஹித பூர்வகாலத்தில் மரித்துப்போன குயவனும் நஷ்ட தண்டமும் இருக்கின்றன. அவற்றாலும் கடம் உண்டாதலவேண்டும்; அங்ஙன முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் வியவஹித பூர்வகாலத்தில் உள்ளவஸ்து ஹேதுவாகிறதில்லை. ஆனால் அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்திலுள்ள வஸ்து எதுவோ அதுவே ஹேதுவாகிறது.

சுபாசுப கர்மமும் காலாந்தரத்தில் வரப்போகிற சுவர்க்க நரகப் பிராப்திக்கு ஹேதுவாகிறதில்லை. ஆனால் சுப கர்மம் தனக்கடுத்த உத்தரகூடத்தில் தர்மத்தை உற்பத்தி செய்கிறது. அசுபகாமம் அநாதத்தை உற்பத்தி செய்கின்றது. அநதத் தாமாதாமங்கள் அநதக்கரணத்தில் தங்குகின்றன. அவற்றால் காலாந்தரத்தில் சுவர்க்க நரகங்கள் அடையப்படுகின்றன. அதன பின்னர் தர்மாதர்மங்கள் நாசமடைகின்றன. இந்த அபிப்பிராயத்தினாலேயே சாஸ்திரத்தில் சுபாசுப கர்மங்கள் அபூர்வவாயிலாகப் பலததங்கு ஹேதுவாம்; சாக்ஷாத் ஹேதுவன்றெனக் கூறியிருக்கின்றனர். தர்மாதர்மங்களுக்கே அபூர்வமென்றும், அநிருஷ்டமென்றும், புண்ணியபாவமென்றும் பெயர். தாமாதர்மங்களை யுண்டுபண்ணும் சுபாசுபக் கிரியையினை யும் சிலர் தர்மாதர்மமென்று கூறுகின்றனர். பிரபஞ்சத்தில் சுபக்கிரியை செய்கிறவனை இவன் தர்மம் செய்கிறானென்றும், அசுபக்கிரியை செய்கிறவனை இவன் அதர்மஞ் செய்கிறானென்றும் ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள். இந்தச் சுபாசுபக்கிரியைகளுக்குத் தாமாதர்மங்களென்று பெயர் இல்லை. ஆனால் அநதக் கிரியைகள் தாமாதர்மங்களை யுண்டுபண்ணுவனவாம்; ஆகலால் கிரியைகளுக்குத் தர்மாதர்மங்களென்று பெயரிட்டிருக்கிறார்கள். ஆயினும் விருத்தியெய்யும் நெய்யைச் சாஸ்திரத்தில் பூயுசென்று சொல்வதுபோலக் கிரியையினைத் தர்மாதர்மமென்பர்.

இவ்வாற்றால் அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்தில் ஹேது உளதாகின்றது.

80. ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பாததிபாசத்திற்கு அவ்வியவஹித பூர்வகாலத்தில் சர்ப்பஞானமில்லை. ஆதலால் சர்ப்பஞானம் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பாததிபாசத்திற்கு ஹேதுவன்று. ஆனால் சர்ப்பஞானத்தினு லுண்டாகுப ஸமஸ்காரமே ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பாததிபாசத்திற்கு ஹேதுவாம். அங்ஙனமே கிளிஞ்சிலில் வெள்ளி அத்தியாசத்திற்கு ஹேது வெள்ளி ஞானததால் உண்டாகும் ஸமஸ்காரமாம். இவ்வாற்றால் சகல ஸமஸ்காரங்களுமே அத்தியாசத்திற்கு ஹேதுவாம்.

வஸ்துஞானம் ஸமஸ்காரத்திற்கு ஹேதுவாம். சுபாசுபகர்மங்களால் உண்டாகும் தர்மாதர்மங்கள் அநதக்கரணத்தில் தங்குவதுபோல வஸ்து ஞானததாலுண்டாகும் ஸமஸ்காரமும் அநதக்கரணத்தில் தங்குகிறது.

எவனுக்கு முன் சர்ப்பஞான முண்டாகவில்லையோ, அவனுக்கு வேறு வஸ்துக்களின் ஞானத்தாலுண்டாகிய ஸம்ஸ்கார மிருந்தபோதிலும் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பாத்தியாசம் உண்டாகாது. எந்த வஸ்துவில் அத்தியாசமுண்டாகிறதோ, அதற்கு ஸஜாதீயமான வஸ்துவின் ஞானத்தாலுண்டாகும் ஸம்ஸ்காரம் அதியாசத்திற்கு ஹேதுவாகிறது; விஜாதிய வஸ்துவின் ஞானஜந்நிய ஸம்ஸ்காரம் ஹேதுவாகிறதில்லை. சர்ப்பத்திற்கு ஸஜாதீயம் சர்ப்பமே யொழிய வேறில்லை. சர்ப்பத்தின் பூர்வஞானம் எவனுக்கில்லையோ, வேறு வஸ்துக்களின் ஞானமிருக்கின்றதோ, அவனுக்கு ஸஜாதியவஸ்து ஞானஜந்நிய ஸம்ஸ்காரம் இல்லாமைபால் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பாத்தியாசம் உண்டாகிறதில்லை.

ஸம்ஸ்கார மென்பது சூக்ஷ்மாவஸ்தை. இவ்வாற்றால் அத்தியாசத்திற்கு முன் உண்டாகிய ஸஜாதீய வஸ்துவின் ஞானஜந்நிய ஸம்ஸ்காரமே அத்தியாசத்திற்கு ஹேதுவாம்.

“சத்தியவஸ்துவின் ஞானஜந்நிய ஸம்ஸ்காரமே அத்தியாசத்திற்கு ஹேதுவாம்; மித்தியாவஸ்துவின் ஞானஜந்நிய ஸம்ஸ்காரம் ஹேதுவன்று” என்னும் நியமமில்லைபென்பது மா மரத திருஷ்டாந்தத்தால் முன் (78) பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் மித்தியாவஸ்துவின் ஞான ஜந்நிய ஸம்ஸ்காரமும் அதியாசத்திற்கு ஹேதுவாம்.

81. உதுபந்ந்தீன் அத்தியாசத்திலும் பொருந்துகின்றது ஏனெனின், அகங்காராதி அநாத்ம் வஸ்துக்களும் அவற்றின் ஞானமும் பந்தமெனப்படும்.

அந்த அநாத்ம் வஸ்துக்கள் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம்போல் எப்போது தோன்றுகின்றனவோ, அப்போதுதான் இருக்கின்றன; பிரதீதியாகாதகாலத்தில் இல்லை யென்பது எமது வேத மீம்ஸை சந்தேகம். இந்தக் காரணத்தினாலேயே சுமுத்தியில் சகலப் பிரபஞ்சமும் மில்லையென்று பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சுமுத்தியில் எப்பாத்தாத்தமும் பிரதீதியாகுகிறதில்லை. ஆதலால் சகலப் பிரபஞ்சமும் சுமுத்தியில் வயமாகின்றன. இதனைச் சாஸ்திரத்தில் தீருஷ்டி சீருஷ்டிவாத மென்பர். இப்பொருள் பின் (317-329) பிரதிபாதிக்கப்படும்.

இவ்வாறு அருந்த அகங்காராதிகளும் அவற்றின் ஞானமும் உற்பத்தியாய் வயமாகின்றன. அகங்காராதிகளின் பிரதீதி யுண்டாகுங் காலத்தில் இவைகளுண்டாகியும், பிரதீதி வயமாகுங்காலத்தில் இவை வயமாகியும் வருகின்றன. அகங்காராதிகளும் அவற்றின் ஞானமும் அத்தியாசமாமென்பது

* திருஷ்டியென்பது அவிததையின் விருத்திவடிவ ஞானம்; அதன் சமகாலத்தில் இருஷ்டி அதாவது பதார்த்த (விஷய)ங்களின் உற்பத்தி; அதன் வாதம் அதாவது சொல்லுதல் எப்படித்திற் செய்யப்படுகின்றதோ, அப்படித்தினைச் சாஸ்திரத்தில் தீருஷ்டி சீருஷ்டிவாதமென்பர்.

70. (சித்தாத்தம் 61-93.) பிரயோஜன மண்ட-(3) 77-92. [இரண்டாவது

அநிர்வசனீயக்கியாதியின் பிரஸ்தாபத்திற் சொல்லப்படும் அகங்காரம் சாக்ஷி பாஸியமென்பது விஷயப்பிரஸ்தாபத்தில் சொல்லப்பட்டிருந்ததால் அகங்காரத்தின் பிரதிபித சாக்ஷி ரூபமாகவே யிருக்கிறது. அதற்கு உற்பத்தி லயங்கள் பொருந்தா. அங்ஙனமாயினும், அகங்காரத்தையும் சாக்ஷி விருத்தியினாலேயே பிரகாசிக்கிறது; சாக்ஷாத்தாகப் பிரகாசிக்கிறதில்லை. அந்ந விருத்திக்கு உற்பத்திலயங்களிருந்ததால் அகங்காரப்பிரதிபிதக்கும் உற்பத்தி லயங்கள் சொல்லப்படுகின்றன.

இவ்வாறு உத்தரோத்தர அகங்காராதிகளின் உற்பத்திக்கும் அவற்றி னது ஞானத்தின் உற்பத்திக்கும் ஏது பூர்வபூர்வ மிததியா அகங்காராதி களின் ஞானஜந்நிய ஸமஸ்காரம் என்பது பொருளுகிறது.

82. உத்தரோத்தர அகங்காராதிகளின் அத்தியாசத்துக்குப் பூர்வபூர்வ அத்தியாசத்தின் ஸமஸ்காரம் ஹேதுவாகுமெனல் பொருளுமாயினும், முத லிலுண்டான அகங்காரத்திற்கும் அதன் ஞானத்திற்கும் ஸமஸ்காரம் ஹேது வெனல் பொருளுதாது. ஏனெனின், அந்த முதல் அகங்காரத்திற்குமுன் வேறு அகங்கார முண்டாயிருக்குமாயின், அதன் ஞானத்தின் ஸமஸ்கார முளாதாம். அந்ந முதல் அகங்காரத்திற்குமுன் வேறு அகங்காரம் உண்டான தில்லை. அங்ஙனமே “முகல ண்ஸுதுக்களின் முதல் அத்தியாசத்திற்கு ஹேது ஸமஸ்காரமெனல் பொருளுதாது” என்று கூறின்,

சமாதானம்:—இச்சங்கையும் சித்தாந்த வுணர்ச்சியின்மையா லுண்டா கின்றது. ஏனெனின், வேதாந்த சித்தாந்தம் இதுவாம்:—பிரஹ்மம், ஈசுவரன், ஜீவன், அவித்தை, அவிததைக்கும் சைதன்னியத்திற்குமுள்ள சம்பந்தம், அநாதிவஸ்துக்களின் பேதம் எனனும் ஆறும் கோடுபமாக அநாதியாம். * உற் பத்தியில்லாதவஸ்து கோடுபமாக அநாதியெனப்படுகிறது. இந்த ஆறு வஸ்து க்களும் உற்பத்தியாகிறதில்லை. ஆதலால் அவை சொருபமாக அநாதியாம்.

* 1. பிரஹ்மம் அவித்தைக்கு அபிஷ்டானமாயிருத்தலின், அது அவித்தை (மூலப் பிரகிருதி)யினின்றும் உண்டாகிறதில்லை ஈசுவரஜீவாதிகள் பிரஹ்மமின்றிச் சித்தியா மையால் பிரஹ்மம் அநான்கினின்றும் உண்டாகிறதில்லை ஆதலால் பிரஹ்மம் அநாதி யாம்.

2. பிரஹ்மம் நிர்விகாரமாயிருந்தலின் அதனினின்றும் அவித்தையுண்டாகிற தில்லை ஈசுவராதி ஞான்கள் சித்தியோ அவித்தையினை சித்தியின் அதினமாயிருத்தலின் அவற்றினின்றும் அவித்தையுண்டாகிறதில்லை ஆதலால் அவித்தை அநாடியாம்.

3-4. ஜீவேசுவரர்கள் கேவலம் பிரஹ்மத்திலிருந்தாவது கேவலம் மாயையிலிருந் தாவது பாஸ்பரத்தினின்றாவது சுவசெதியினது அதினத்தின் பேதத்தினின்றாவது உண்டாகிறதில்லை. அவித்தியா சேதனங்களது சம்பந்தத்தின் சித்தியால் ஜீவேசுவரர்க ளின் சித்தி யுளதாகின்றது அச்சம்பந்தம் தானும் அநாதியா யிருக்கின்றது. அதனி னின்றும் அவர்களுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் ஜீவேசுவரர்களும் அநாதியாவா.

அகங்காராதிகளுக்குச் சுருதியில் உற்பத்தி சொல்லப்பட்டிருத்தலால் அவை சொரூபமாக அநாதியாகாவிடினும் பிரவாகரூபமாகச் சகல வஸ்துக்களும் அநாதியாம். சகலவஸ்துக்களின் பிரவாகம் நீங்குகிறதில்லை. அநாதி காலத்தில் ஒருகடமு மில்லையென்று சொல்லுமபடியான அத்தன்மைய ஓர்கால் மிருத்ததில்லை. ஆதலால் கடத்தின் பிரவாகம் அநாதியாம். இவ்வாற்றால் சகல வஸ்துக்களின் பிரவாகமும் அநாதியாம். பிரளயகாலத்திலும் சுமுத்திற்போல சகல வஸ்துக்களும் ஸம்ஸ்காரரூபமா யிருக்கின்றன.

ஆதலால் பிரபஞ்சத்தின் பிரவாஹம் அநாதியாயிருத்தலின் பிரபஞ்சம் அநாதியெனப்படுகிறது. இத்தன்மைய ஞானமில்லாதவனுக்கு “முதல் அத் தியாசத்திற்கு றேறுவான ஸம்ஸ்காரம் பொருந்தாது” என்னும் சங்கையுண்டாகிறது. சித்தாந்தத்தில் எந்த அகங்காராதி வஸ்துக்களின் அத்தியாசமும் எல்லாவற்றிற்கும் முதலில் இல்லை. ஆனால் யாவும் தத்தம் பூர்வபூர்வ வத்தியாசங்களுக்கு உத்தரோத்தர அததியாஸங்களாயிருக்கின்றன. ஆதலால் சங்கை பொருந்தாது.

5 பிரஹ்மமும் அவிததையும் அநாதியாகவின் அவற்றின் தாதாமிய சம்பந்தமும் அநாதியாம். அவற்றினின்றும் அது உண்டாகிதில்லை. ஈசுவரன்முதலிய மூன்றை சித்தியோ சம்பந்தத்தினது சித்தியின் அதீனமாபிருக்கின்றன. ஆதலால் அவற்றினின்றும் அது உண்டாகிதில்லை. ஆதலால் அவற்றினின்றும் சம்பந்தம் அநாதியாம்.

6 இவ்வைவது வஸ்துக்களும் தாமே தம்மிலிருந்துண்டாகின்றனவெனக் கொள்ளின் ஆத்மாசியதோஷமுண்டாகும். ஆதலால் இவ்வைவது வஸ்துக்களும் தாம்தம்மினின்றும் முண்டாகிதில்லை. எதனால் இவற்றிற்கு உற்பத்தியில்லையோ, அதனால் அவ்வைவது வஸ்துக்களுக்கும் பரஸ்பரம் பேதமுண்டு. அந்தும் உற்பத்தி பொருந்தாது.

இவ்வாற்றால் இவ்வாறு வஸ்துக்களுக்கும் உற்பத்தியில்லையாகவின் இவை சொரூபமாக அநாதியாம் அவற்றுள்,

(1) பிரஹ்மம் மூன்று காலத்திலும் பாதிக்கப்படாததாம். ஆகவின் அநாதி அநந்தமாம்

(2) அவிததை முதலிய ஐந்தும் ஞானத்தால் பாதத்தை யடைகின்றன ஆகவின் அநாதி ஸாந்தமாம்.

பிரபஞ்சம் அநாதியாதலால் வெகுகாலம் நிலத்திருப்பதா யிருத்தலின் சத்தியமாகுமே? என்னும் சங்கைக்கு,

இது சமாதானமாம் — எங்ஙனம்? இரஜ்ஜுவில் சர்ப்பத்தின் பிரமமுண்டாகின்றத; சொப்பனமு முண்டாகின்றது அது ஒரு கடிக்கை, ஒரு சாமம், இரண்டு சாமம், நான்குசாமம் வரையிலும் பூர்வசித்தமும் அநாதி சித்தமுமாகக் காணப்படுகின்றது. அல்லது சாப்பமுதலிய பிரமம் வருஷபரியந்தமு மிருக்கின்றது என்றாலும் இரஜ்ஜுவின் ஞானமும் ஜாக்ஜாக்கின்றனமு முண்டாக, அதன் முககாலத்தின்மையின் நிசையவடிவப்பாத முண்டாகின்றது. ஆதலால் பிரபஞ்சம் மித்தையாம். இதனால் பிரவாகவடிவமாக அநாதிஸாந்த மெனப்படுகின்றது.

இவ்வாற்றால் ஸஜாதிய வஸ்துவின் பூவஸ்தானஜநிய ஸம்ஸ்காரத்தால் அகங்காராதி பந்தத்தின் அததியாசம் சம்பவிக்கிறது.

83. இலக்கம் 49-ல் உள்ள பூர்வபக்ஷத்தின் உத்தரம் 83-84.

(2-பிரமேயதோஷத்தின் கண்டநம்)

“முன்றுகிதமான தோஷங்களை அததியாசத்திற்கு ஹேதுவாம்; பந்தத்தின் அததியாஸத்தில் தெதோஷமும் பொருத்தாதாகலின் பந்தம் சத்தியமா” மென்று முன் கூறப்பட்டது

அச்சங்கை பொருந்தாது ஏனெனின், தோஷமின்றி அததியாசம் உண்டாகாவிடின் அததியாசத்திற்குத் தோஷம் ஹேதுவாகும். வஸ்திமுண்டாவதற்கு நூல், நாடா (நாளுழி), துரி (நாற்பாதகிருதனும் படைமயி) இவைகள் ஹேதுக்களா யிருக்கின்றன. அவை இருந்தால் வஸ்திமுண்டாகும்; அவை இல்லாவிடின் வஸ்திமுண்டாகாது. அதுபோலத் தோஷம் அததியாசத்திற்கு ஹேதுவன்று, ஏனெனின், சாதிரூபித் தோஷமின்றி ஆதமாவீனிடத்தில் ஜாதியின் அததியாச முண்டாகின்றது.

பிராமணத்துவாதி ஜாதி ஸ்தூலசரீர தாமபாம்; ஆதமாவின் தர்மமும் சூக்ஷ்மசரீரத்தின் தாமமுமன்று. ஏனெனின் முன் சரீரத்திலிருந்த ஆதமாவும் சூக்ஷ்மசரீரமும் வேறு சரீரம் அடையும்போதும் இருக்கின்றன. ஆனால் ஜாதிபாத்திரம் விதநிபாசப்படுகிறது. “முன்” சரீரத்திலிருந்த ஜாநியே பின் சரீரத்தும் இருக்கவேண்டு” மென்னும் நிபமமில்லை. ஆதமாவின் அல்லது சூக்ஷ்ம சரீரத்தின் தாமம் ஜாதியாகுமாயின், பின்சரீரத்தில் வேறு ஜாதி உண்டாகலாகாது ஆதலால் ஜாதியானது ஆதமாவின் தாமமுப் சூக்ஷ்மசரீரத்தின் தர்மமு மன்று. ஆனால் ஸ்தூலசரீரத்தின் தாமமாம். அன்றியும் “நான் துவஜன்” என்பதாகப் பிராமணத்துவ கூத்ததிரிபதனுவ வைரிபதனுவ ஜாதிகளின் தோற்றம் ஆதமாவினிடத்தி லுண்டாகின்றது. ஆதலால் ஆதமாவீனிடத்தில் ஜாதியின் அததியாச மிருக்கிறது கவிரறில் சாப்படபாபாத்திகமாயிலாதிருந்தும் தோற்றுக்கின்றமையால் அதில் சாப்படத்தியாச முண்டாகின்றது. அதுபோல ஆதமாவீனிடத்தில் ஜாதி பாபமாத்திகமாயிலாதிருந்தும் தோற்றவதினால் ஆதமாவீனிடத்தில் ஜாதியின் அததியாசமிருக்கிறது.

மேலும் ஆதமாவோடு ஜாதிக்கு சாதிருகியமில்லை. ஏனெனின்,

1. ஆதமா வியாபகமாயும் ஜாதி பரிசுசின்னமாய் மிருக்கின்றன.
2. ஆதமா பிரத்தியங்காயும் ஜாதி பராககாயு மிருக்கின்றன.
3. ஆதமா விஷயியாயும் ஜாதி விஷயமாயு மிருக்கின்றன.

இவ்வாற்றால் ஆதமாவீனிடத்தில் அதற்கு விரோதியான ஜாதியின் அததியாசமு முண்டாகிறது.

துவிஜிதி பென்பது மூன்று வர்ணத்திற்காம்.

எங்ஙனம் ஆத்மாவினிடத்தில் சாதிருசியமின்றி ஜாதியின் அத்தியாச முண்டாகிறதோ, அங்ஙனமே சாதிருசியமின்றி அகங்காராதி பந்தங்களின் அத்தியாசமும் ஆத்மாவினிடத்தி லுண்டாகிறது.

சாதிருசியதோஷம் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவன்று. சாதிருசியதோஷம் அத்தியாசத்திற்கு ஏதுவாமாயின்,

1. ஆத்மாவினிடத்தில் ஜாதியத்தியாச முண்டாகலாகாது.
2. மேலுப சங்கில் மஞ்சளநிற அத்தியாசமுண்டாகலாகாது.
- 3.† கறகண்டில கைபடி அத்தியாச முண்டாகலாகாது. ஏனெனின்,

வெண்மைக்கும் மஞ்சள் நிறத்திற்கும் விரோதமுண்டு, சாதிருசியமில்லை. அங்ஙனமே மஞ்சளநிறமும் கைபடிநிறமும் விரோதமுண்டு, சாதிருசியமில்லை. ஆதலால் அதிஷ்டானத்தில் மித்தியாவஸ்துவின் சாதிருசியதோஷம் அததி யாசத்துக்கு ஹேதுவன்று.

* நியாயமதத்தில் நித்தியமாயும் ஏகமாயும் அநேக தாமி(வியகதி)களிற் கலந்திருக் கும் தாமம் ஜாதியென்று சொல்லப்படும். அதற்கும் ஆகமாவிற்கும் சாதிருசியவடிவப் பிரமேயதோஷம் பொருந்துகிறது ஆதலால் ஆத்மாவினிடத்தில் ஜாதியின் அத்தியாச முண்டாகிறது. அதனால் பிரமேயதோஷம் அத்தியாசத்துக்கு ஹேதுவாமென்று ஒரு வன் சொல்லக்கூடு மென்பதை மனதின்கொண்டு வேறு சங்கில் மஞ்சளநிற அத்தி யாச திருஷ்டாந்தத்தைச் சொல்லுகிறோ.

† அங்ஙனமாயின் சங்கில் மஞ்சள் அத்தியாசமில்லை. ஆனால் மஞ்சட்காமாலை தோஷமுள்ள நேத்திரத்திலிருக்கிற மஞ்சள வாணம் சங்கில் ஓட்டுகிறது. ஆகையால் சங்கு மஞ்சளாயத் தோன்றுகின்றது என்னும் சங்கை யுண்டாயிற்று

பூண்டுக் கூறுகின்றீர்:—கடத்தில் பூசப்பட்ட சவாணம் தட்டானுக்கும் அந்நிய னுக்கும் தெரிவதுபோல சங்கிலுள்ள பீதவர்ணம் காமாலையுள்ளவனுக்கு மாததிரம் தெரிகிறது, பிறனுக்குத் தெரிகிறதில்லை ஆதலால் அந்நிதவர்ணம் நேத்திரத்தினின் றும் வெளியேபோய்ச் சங்கி லொட்டவில்லை; அது பிரமரூபமாயிருக்கிறது.

அங்ஙனமாயின், சூகாசத்தில் பறந்தபகி எவனுடைய நேத்திரத்துக்குச் சமீபத்தி லிருந்துபோகிறதோ, அவனுக்குமாததிரம் வெகுதூரம் போகிறவரையில் தெரிகிறது; மற்றவனுக்குத் தெரிகிறதில்லை. அதுபோல எவன் கண்ணிலிருந்து மஞ்சளவர்ணம் சங்கில் சென்றிருக்கிறதோ, அவனுக்குமாததிரம் அது தெரிகிறது, மற்றவனுக்குத் தெரிகிறதில்லை. யென்று சங்கை யுண்டாயிற்று

பூண்டுக் கூறுகின்றீர்:—ஆகாயத்தில் பறந்தபகி எவன் கண்ணிற்குச் சமீபத்தி லிருந்துபோனதோ, அவன் வேறொருவனுக்கு அதனை விரலினால் சுட்டிக் காட்டினால் தெரியும் அதுபோல சங்கிலுள்ள பீதவர்ணம் விரலினால் சுட்டப்படும் பிறனுக்குத் தெரிகிறதில்லை ஆதலால் மஞ்சள்வாணம் சத்தியமன்று; பிரமவடிவாம்.

இவ்வாறு சங்கில் மஞ்சள் அத்தியாசம் சாதிருசியமின்றி யுண்டாகின்றது என்று லும் இத்திருஷ்டாந்தம் முற்கூறிய சங்கை சமாதானவடிவ விவாதத்தால் சித்திக்கிறது. பிரத்தியக்ஷித்த வஸ்துவில் விவாதமுண்டாகிறதில்லை யென்னும் ஆசங்கையை மன தின்கொண்டு, இம்மூன்றாவது கறகண்டில் கைப்பத்தியாசத்தின் திருஷ்டாந்தம் சொல் லப்பட்டிருக்கிறது.

84. (3. பிரமாதா தோஷத்தின் கண்ணம்)

அங்குளமே பிரமாதாவின் லோபப்பாதி தோஷங்களும் அங்குளபாசதது க்கு தோஷவந்து வினனின். லோபநிலாக வலாபாதிப புருஷ நாபுர கிளிஞ்சிலை வெவளி அகநிபாச முண்டபு. பூமிபவ திரிப மதாபாதி தோஷநிலைவிவரிஞல் அகநிபாச முண்டபலகாது ஆதலால் பிரமாதா வின் தோஷமும் அகநிபாசததது தோஷவந்து.

(1. பிரமாதா தோஷத்தின் கண்ணம்)

பிரமாதாதோஷமும் அகநிபாசததது தோஷவந்து வினனின். எல்லோருக்கும் ஸுபநிலாது அபாசததில் நிலவாபாதி, கொப்பனா கூபமம் என்பவற்றின் வடிவமாதிரி பரிபுஷிதமான ஆதலால் எல்லோருக்கும் ஆதா யத்தில் நிலவாபாதி, கொப்பனா, கூபமம் என்பவற்றின் அகநிபாச முண்டா கிறது. எல்லோருக்கும் தோஷவந்து பிரமாதா ததில் தோஷமுடைய தோஷ மிருபபதாநக கூறுவது பொருத்தாது ஆதலால் பிரமாதாதோஷமும் அகநி யாசததது தோஷவந்து.

ஆதாயத்தில் உள்ள நிலமுதலிபவற்றின் அகநிபாசததில் பிரமாதா தோஷம் ஸாப்தமாத் தமம். ஸ்வயம்புஷிதமில், சகலதோஷங்களிலில்; சாதிருபமுமில், பிரமாதாவின் தோஷமில் எங்கும் சகலதோஷங் களின் அபாவத்தொடும் ஆதாயத்தில் நிலமுதலிபவற்றின் அகநிபாச முண்டாகிறதோ, அங்குளமே அதமாவிலிடத்திலும் பந்தாத்திபாசம தோஷங் களின்றியே உண்டாகிறது. ஆதலால் “தோஷங்களைவிடாமல் பந்தா யாச ரூபமம்” நென்ற சங்கை பொருத்தாது வினனின், சகலதோஷங் களில்லாமலிருந்தும் அகாசத்தில் நிலவாபாதிபின் அகநிபாசம சகல தோஷங்களுக்கு முண்டாகிறது. ஆதலால் தோஷம் அகநிபாசததது தோஷவந்து.

பித்தமுதலிப எததோஷங்களு மில்லாதவறுகம ஆதாயம் நிலமுதலிப தாயும் கொப்பனாவடி வினதாயும் கூடாவடி வினதாயும் தோஷங்களுந்து. ஆதலால் பிரமாதாதோஷம் அகநிபாசததது தோஷவந்து.

இவ்வாறால் * தோஷம் அகநிபாசததது தோஷவந்து. ஆதலால் பந்தாததிபாசததில் தோஷத்தின் அபேகைகூறலில்.

* தோஷம் அதிபாசததது தோஷவந்து என்று கூறியதற்கு அபிப்பிராயம் இதுவாம். — சகலதோஷங்களுமிருந்தால் அகநியாஸ முண்டா தமென்னும் நியமமில்லை. ஆனால் யாதேனும் ஒரு தோஷமிருந்தாலும் அதிபாசமுண்டா தம உட்கு ஆகாசத்தில் நிலமுதலிபவற்றின் அதிபாசததில் எல்லாக் தோஷங்களு மில்லையென்று சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் ஒரு தோஷமும் அதிபாசதததிற தோஷவந்து. அங்குளமாயினும் யாண்டு ஒரு தோஷமுமில்லையோ, ஆண்டு அவிததையே தோஷமாம். மூற்றும் தோஷமில்லையாயின், அதிபாசமும் உண்டாகாது ஒரு தோஷமுமின்றி அதிபாசமுண்டாகாது. இதனற்றான் ஸ்ரீமதுத்தனஸ்யமிகர் அதவைதகிததில் தோஷ ஐநியத் துவம் பிரயததற்கு இலக்ஷணமெனக்கூறியிருக்கிறார். இவ்விடத்தில்யாதொரு தோஷமும்

ஸ்பீஷைப்பசாராகத்தில பரதாதநியாசத்தைப்பற்றிச் சொல்லுமிடத்தில்
தோஷங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. உதா. தம விரிபுமின் னும பயத்
திலும் நாமெழுதவில்லை. தோஷம் அதிபாசதங்களு ஹேதுவாதுமாயின்
மின்றி அதிபாஸமுண்டாவகாக சொல்லது பிரௌடிவாதமாம் பிரௌடி-தன்
ஸுடைய உக்கிருஷ்டத்தன்மையின் பொருட்டி ; வாதம்-சொல்லுதல் ; பிரௌடிவாத
மெனப்படும் இவ்வ

ஸ்ரீ சுபலக்ஷ்மி நம: செப்கின்றீர் — விவாதத்திற் தவிஷ்யமான ஜகதது மித்
 தையனறு, அபிஷ்டான தீரீன சமானசததை யுடைய தாயகே காஷ்த்தினால் உண்டாகாத
 தாமிருதநிலீன; யா துபாறு அதுபுடானதுரீன சமானசததை யுடைய தாயகே தோஷ்த்தி
 னால் உண்டாகாதவோ அது அஃ மிததையனறு, யாது அபிஷ்டான சதீன சமானசத்
 தையுடைய தாயகே காஷ்த்தினால் உண்டாகாததாகாது, ஆனால் அபயனமே தோஷ்த்தி
 னால் உண்டாகுதாமிருதநிலீனமீதா, அது மிததையனறுபதிலில், ஆனால் மிததை
 யாய, தோஷ்த்தி தாயகுதநிலீயற்றைப்போல வென்னும் விமர்சனக அதுமானத்தால்
 ஜகதீனது அதுதாயகமில்

அப்பென்ற பொருத்தாகத் தென்கிணர், விவாகரிக நிராணுமுதலியன கற்பித்
காப்பமுதலியவருநின்று அப்பி ட்டானமாயின், அந்த நிருஷ்டமாதத்தினால் முற்கூறிய
அந்மனத்தின் கிதரி போடாரின்றறு விசாரிக்கும் பாரகமுமிடத்துக் காப்பமுதலிய
வருநின் அப்பொருது அந்முதலிய உபாதிக்காரனாய் சேகனமாம்; அல்லது
விருத்தியை உபாதிப்பாராயினார் சனமாம் நிராணுமுதலிய தரங்கத்தில் அறிவகசீய
கிபாதிவின் கிருபணகர டோலவப்பிம் ஆகவா அகதகசேகனத்திருப்பரமாதத
சகையிரு தலால் அதன் சமான் கிருபணகர தோலத்தின் அபாவம் திருஷ்டநாதத
நிலு மிருக்கிறது.

[illegible]

இவ்வாறுதான் சாதிநியோகம் நடக்கின்ற இனனென்பால் முறையாக வியப்புகளே அது
மானதென ஆய்விப்பாது அது எல்லா பிரபஞ்சம் சட்டம் பண்ணி, ஆனால் மிகத்தையேயாம்.

* இப்பகுதி அசுரியாசரிமது எழுவாகிய தொல்காணம் கூறுதல் இவ்வாய் —

1 அங்ககூர்ணதேசகரெய்யாள் உருஞானத்தின் விவேகபதநாகு ஸ்வாமி சத் தியியுள்ள சுபாசப காமயுலின ஸமஸ்காரரூப அநுமதம பிரமாநாதோஷமாம்.

2. தேர்தல் நிகழ்வுகளில் பிரமாணம் செய்யாதவர்களுக்குத் தண்டனை கொடுக்கும் பிரமாணமாம். அந்நிலைநிலை அங்குதே பிரமாணமே நடைமுறை.

3. தேர்தலில் நிர்ப்பேத ஆட்சாட்சனமயிருக்கிறது. பிரபந்தத்தில் சாபேஷ ஆதரவதனமை யிருக்கிறது. தேர்தல் பாரமாததிக வஸதுததனமை யிருக்கிறது. பிரபந்தத்தில் அநிவசநீய வஸது சதனமயிருக்கிறது. ஆனால் தேர்தததனமை வஸதுததனமைகளால் தேர்தததில் பிரபந்ததின் சாதிரியிம் சிததிகிறது. அது பிரமேயதேவம்.

இவ்வாற்றால் ஸம்நேஷப்பதாரி ரகுநாதரவர்களில் அத்தியாசத்திற்குக் காரணமான தோஷங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன

அதை யெடுத்தது சொல்லுவோம். அந்தத் தோஷம் அததியாசத்திற்கு ஹே அ வன்று, அதனாலும் அது இங்கு நிரூபிக்கப்படவில்லை.

காரண அததியாச நிரூபணம் 85-92.

85. இலக்கம் 50-ல் உள்ள பூர்வபக்ஷத்திற்குச்சமாதானம் 85-86

(5 அதிஷ்டானத்தின் விசேஷரூப அநுநாதத்தின் கண்டபம்)

“விசேஷவடிவந்தான் அறியப்படாதவன் நவில அததியாசமுண்டாரும். ஆதமா சுயம்பிரகாசம். அநுநாதத்தில் அநுநானம் பொருந்தாது. ஏனெனின் இருநிற்கும் ஒளிகளும் பரஸ்பரம் விகிரதமுண்டு. மிகுந்த வெளிச சத்திலுள்ள அஜ்ஜாவில் சாப்பாத்தியாச முண்டாகாததுபோலச் சுயம்பிரகாசமான ஆதமாவில் பதாதத்தியாசம் உண்டாகாது.” என்று முன் சொல்லப் பட்டது

அச்சங்கையும் பொருந்தாது. ஏனெனின், ஆதமா பிரகாசரூபமாயிருந்தாலும் அதன் சொரூபப்பிரகாசம் அநுநானத்திற்கு விகிரதியன்று, அங்கு சொரூபப்பிரகாசம் அநுநானத்திற்கு விகிரதியுடையதாயின, சுழுகநிலை பிரகாசரூப ஆதமாவின்மீது அநுநானம் தோன்றுகின்றது. அது நொற்றலாகாது.

கோர நித்திரைவிட்டெழுந்தவன் “நான் சுருமாய்த் தூங்கினேன், ஒன்றும் தெரியவில்லை” என்று அறிகிறான். இந்த நுனத்திற்குச் சுருமம் அநுநானமும் விஷயங்களாய் இந்த நுனம் ஜாக்ரதகாலத்தில் பிரதநியக்ஷமன்று ஏனெனின், எந்த நுனத்தின் விஷயம் எதிரிவிருந்திருந்தோ, அந்த நுனம் பிரதநியக்ஷ ரூபமாய் ஜாக்ரதகாலத்தில் சுருமம் அநுநானமுமில்லை. ஆதலால் ஜாக்ரதத்தில் சுருத்தின் நுனமும் அநுநானத்தின் நுனமும் பிரதநியக்ஷரூபமன்று, ஆனால் ஸ்மிருதி ரூபமாய். அந்த ஸ்மிருதி அறியப்படாத வஸ்துவின் துண்டாகாது, ஆனால் அறியப்படாத வஸ்துவின்மேல் யுண்டாகும். ஆதலால் சுருத்தியில் சுரு அநுநான மெனப்பவற்றின் நுனமிருக்கிறது. அந்தச் சுருத்திநுனம் அநுநானம் இருந்திட மெனப்பவற்றின் துண்டாகுதில்லை ஏனெனின் சுருத்தியில் அநுநானம் மிகுதியங்களுமில்லை ஆதலால் சுருத்தியில் அநுநானம் பொருட்போது நுனமாய். நுனம் பிரகாசம் எனப் பவற்றிற்குப் பொருள் ஸாரே.

* பிரபஞ்சத்துக்குக் காரணம் அதிஷ்டானத்தின் விசேஷரூப அநுநானம் அதன் அததியாசம் காரண அதிதியாசம் எனப்படும் பிரபஞ்ச அததியாசத்துக்குக் காரணம் அநுநானம் அநுநான அததியாசத்துக்குக் காரணம் அநுநானம் எனில் ஆதலால் அநுநானத்திற்கு அததியாசம் பொருந்தாது என்றாலும் தீபத்தைப்போலும், சாங்கியா கொண்டுள்ள சொப்பிரகாச ஆதமாவைப்போலும், கையாய்க் கொண்டுள்ள பேதத்தைப்போலும், அநுநானம் தன்னையும் பிறவற்றையும் நாவகிப்பதாய் ஆதலால் அதன் அததியாசம் பொருதுகின்றது.

இவ்வாறு சுழுததியில் ஆத்மா பிரகாசரூபமாயிருக்கிறது. அந்தப் பிரகாசரூப ஆத்மாவில் சொரூபசகமும் அஞ்ஞானமும் விளங்குகின்றன. ஆகம சொரூபப் பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாயின, சுழுததியில் அந்நூனந் நோற்றலாகாது. ஆதலால் ஆத்மா பிரகாசரூபமாகவோ இருக்கிறது. ஆனால் அதன் சொரூபப் * பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று; மாறான ஆத்மாவின் சொரூபப்பிரகாசம் அஞ்ஞானத்திற்குச் சாதகமாம்.

இவ்வப்பிராயத்திற்றொன் வேதாந்த சாஸ்திரத்தில், “சாமானிய சைதன்னியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று, விசேஷ சைதன்னியமே அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியா” மென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எங்கும் வியாபித்திருக்கிற சைதன்னியம் சாமானிய சைதன்னியமென்றும், விருத்தியிலிருக்கிற சைதன்னியம் விசேஷ சைதன்னியமென்றும் சொல்லப்படும். கூட்டையிலிருப்பது சாமானிய அந்நி அது இருந்திருக்கிற விரோதியன்று. கூட்டைபைக் கடைதலாலுண்டாகும் விசேஷ அந்நி விருத்தியிலேற்றப்பட்டு இருப்பிற்கு விரோதியாகிறது அந்தப்பால் வியாபக சைதன்னியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாகாது. இவ்வாறு, வேதாந்த விசாரத்தால் எந்த அந்தக்காரண விருத்தி பிரஹமாகாமமாகிறதோ, அதிலிருக்கிற சைதன்னியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம்.

இவ்வாறால் கேவல சைதன்னியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று. ஆனால்

1. † விருத்திசகித சைதன்னியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம்.

2. அல்லது சைதன்னியசகிதவிருத்தி அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம்.

1. முற்பகங்கந்தில் அஞ்ஞானநாசத்திற்குச் சைதன்னியமேற்றுவாயும் விருத்தி சாதகமாயும் இருக்கின்றன.

2. இரண்டாவது பகங்கந்தில் அஞ்ஞான நாசத்திற்கு விருத்தி மேற்றுவாயும் சைதன்னியம் சாதகமாயும் இருக்கின்றன.

இரு அவ்விசேஷவாதத்தின் கிரமம்

* அந்தகாரம் ஆகாயமுதலிய நான்குபூதங்களின் குணங்களாகிய சபதஸ்பரிசு ரச கந்தங்களே ஆவரணம் செய்கின்றனவே. ஆனால் தேயுவின் குணமான ரூபதசையே ஆவரணஞ் செய்கிறது. ஆதலால் அந்தகாரம் தேயுவின சாமானிய சொரூபத்தை ஆசிராயிதது, அதனையே விஷயஞ்செய் (மறைச) கின்றதாகலின், சாமானியதேயு அந்தகாரத்திற்கு விரோதியன்று அங்ஙனமே அஞ்ஞானமும் சைதன்னியம் சாமானியப் பிரகாசத்தை ஆசிரயித்திருக்கின்றத, அதனையே விஷயஞ் செய்கின்றது ஆதலால் சாமானிய சைதன்னியம் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியன்று.

† அவசேதவாதத்தில் விருத்திஸகித சைதன்னியம் அல்லது சைதன்னியந்தோடு கூடிய விருத்தி விசேஷ சைதன்னிய (கற்பித விசேஷ சைதன்னிய) மெனப்படுகின்றது அது அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதியாம் இரண்டிலும் பிற்பகம் சிரேஷ்டமாம்; விருத்தியே ஆவரண டங்கத்திற்கு ஏதுவாயிருத்தலின்.

ஆபச (202) வாத்திலை சாமானிய சைதன்னிபத்தைப் போல விசேஷ சைதன்னிபமும் அஞ்ஞானத்திற்கு விசோதிபன்று. ஆனால் விநாதசகித ஆபசன் அல்லது ஆபச சகித விநாத அஞ்ஞானத்திற்கு விசோதியாம்.

இவ்வாற்றால் பிரகாசரூப சைதன்னிபம் அஞ்ஞானத்திற்கு விசோதியன்று ஆகலால் அஞ்ஞானம் சைதன்னிபத்தை யாசிரியிக தங்கொன்றி நக்கிறது. அங்க அஞ்ஞானத்தால் முடிபபட்ட ஆக்மாவின்னிடத்தில பந்தத்தி யாசம் பொருட தகன்றது.

86. “சாமானிய நுகத்தால் அறியப்படும், விசேஷ நுகத்தால் அறியப்படாமலும் நுகத்தி வஸ்துவ அநுபாச முண்டாபம். ஆகமாவின் சாமானிய விசேஷபாவங்க ளிலலாபைபினை நிமிஷோஷாரான ஆகமா அறியப்படும் அறியப்படாமலும் இருநிலைபொருத்தது. ஆகநிபத்தில அநுபாசமப விபாது.” என்று முன் சொல்லப்பட்டது.

அவ்வாற்தையும் பொருந்தாது எனெனின், “ஆகமா இருநுகத்த” என்று எல்லோருக்கும் விளங்குகிறது. ஆகமா எவ்வது நன சொருபத்திபமாம். “யான் இல்லை” என்று உருபத்திபமே நான் அறியவில்லை. ஆனால் “யான் இல்லை” என்று எல்லோருக்கும் சொல்லுகிறது. ஆகலால் “ஆகமா இருக்கிறது” என்று எல்லோருக்கும் விளங்குகிறது ஆனால் சைதன்னிபமாயும் ஆகமாயும் விபாபமாயும் நிபத்திபத்தமாயும் நிபத்திபத்தமாயும் ஆகமா இருப்பதாக எல்லோருக்கும் விளங்குகிறதில்லை. ஆகலால் சைதன்னிபத்தி லக்கணங்களைக் கூடியதாக ஆகமா அறியப்படவில்லை, ஆனால் சத்தவடிவமாக அறியப்பட்டதாம். இது அறப்பவத்திபம் இந்த அறப்பவத்திப வாத் தைபுத்திபால் தாஸப்படமாட்டாது.

1. எல்லோருக்கும் விளங்குகிற ஆகமாவின் சத்தபம் சாய்வியநுபமாம்.

2. சைதன்னிபத்திபம் விளங்குகிற ஆகமாவின் சைதன்னிப ஆக நதாதிபமும் விசே நுபமாம்.

1. எது பிரகாசரூபத்தில அநித நேதத்திலுமுள்ளதோ அது சாமானியநுப மெனப்படும்.

2. எது சொரபகாலத்திலும் சொரபத்திபத்திலு முள்ளதோ, அது விசேஷநுப மெனப்படும்.

* சூரியனிடத்தில அந்தகாரம் சம்பவியாத நபோல ஸயம் பிரகாசமான ஆத்மாவில் அஞ்ஞானம் சம்பவியாது என்று முன் கூறப்பட்டது

அச்சங்கை பொருந்தாது. எனெனின், சூரியனிடத்தில மகாதேஜனின் விசேஷநுபங்களாம்; சாமானியநுபங்களன்று ஆத்மாவின் ஸவருபமோ சாமானிய பிரகாசமாம் ஆகலால் அது அஞ்ஞானத்திற்கு விசோதியன்று ஆகலால் திருஷ்டாந்த (சூரிய) தாஷ்டாந்த (சேதன)ங்களின் விஷமத்தனமையால் முற்கூறிய சர்க்கைரு இடமில்லை.

ஆகமாவின் சொரூபமே சேதன ஆநந்தாதிகளாயிருக்கலால் சத்தூபம் போலச் சேதன ஆநந்தாதிகளும் எங்கும் விபாபகமாம். சததை யபேக்ஷித னா சேதன ஆநந்தாதிகள் சொரூப தேசத்திலும், ஆநந்தாதிகளை யபேக்ஷி துறா சத்தூபம் அதிக தேசங்களிலும் இருபதாக்கச் சொல்லுகல் கூடாது. ஆகலால் சத்தூபம் ஆகமாவின் சாமானிய அம்ச மென்றும், சேதனாதிகள் விரோஷம்ச மென்றும் சொல்லுகலாம் பொருத்தது. அங்ஙனமாயினும் சத்தின் பிரிதி எல்லோருக்கும் அவிதநிபாகாலக திலும் உண்டாகிறது. “ஆதமா ரேதனானந்தாதி ரூப” மென்றும் பிரிதி எல்லோருக்கும் அவி த்தியாகாலக தி ஓண்டாகிறது. கௌலம் ஞானிதருமாதிரும் உண்டா கிறது. அநித்தியாகாலத்தில் ரேதனானந்தாதிகளா டி நக்கின்றன ; ஆனால் ரேதனானந்தாதி இல்லை. ஆகலால் இவை இல்லாதவைபோன்றிருக்கின்றன இவ் வாயிராயத்தால்

1. சைதனனியாதிகள் சொரூபகாலத் திருபனவாகச் சொல்லப்படு கின்றன.

2. சத்தூபம் ஆநந்தாலத்திலி ருப்பதாய் சொல்லப்படுகின்றது.

இவ்வாறான சத்தூபத்திலும் ரேதனாதிகளும் சாமானிய விசேஷ பாவங்களில்லையாயினும், சொரூபகாலத்திலும் அநிதகாலத்திலும் தேதன னவதால் சாமானிய விசேஷ பாவங்களைப்போல இவைகளிருக்கின்றன. இக காரணத்தினால்

1. ஆகமாவின் சத்தூபம் சாமானிய அம்சமெனப்படுகின்றது.

2. ரேதனாதிகள் விசேஷ அம்ச மெனப்படுகின்றன.

ஆதமா பிரிதி ரேதனானந்தாதி சித்தாந்தத்திற்கும் ஷானியிலில்லை. ஆதமா வில் சாமானிய விசேஷபாவங்கள் அங்கிருக்கும் பக்கத்தில் “ஆதமா நிர் விசேஷம்” என்றும் நிகராதத்திற்கு ஹானியுண்டாகும். அததச சாமா னிய விசேஷபாவங்கள் அங்கிருக்கப்படவில்லை; ஆனால் அநிததையினால் சாமானிய விசேஷ பாவங்களைப்போலப் பிரிதி யுண்டாகின்றமையினால் சாமானிய விசேஷபாவம் கூடாவர்.

இவ்விதமான சத்தூபத்தால் அறியப்பட்டதும், சேதன ஆனந்த திகதிய சுத்த நிகதிய முத்த பிரஹ்மரூபத்தால் அறியப்பட்டத னுமான ஆகமாவில் பகத்தின் அததியாசம பொருதுகின்றது. அததியாசரூப பகத்திற்கு ஞானத்தால் நிவிருத்தியும் பொருதுகின்றது. அதனால் கிரந்தத்தின் பிர யோஜனம் சம்பவிக்கிறது.

87. இலக்கம் 51-58-ல் உள்ள பூர்வபக்ஷத்தின் உத்தரம் 87-92.

(பூர்வபக்ஷி —) “நிஷித்தகாமிய கர்மங்களைத் தியாகஞ் செய்து நித்திய னைமித்திகப் பிராயசசித்த காமங்களைச் செய்யவேண்டியது. நிஷித்த கர்மம் இல்லாததினால் நீசலோகமும் சாமிய கர்மம் இல்லாததினால் உத்தமலோக

முடிவடைந்தபின்னர், நித்திய நைமித்திக கர்மங்களைச் செய்யாததினால் முண்டாகும் பாவம் அவற்றைச் செய்வதினால் ஊண்டாகிறதில்லை. இந்த ஜன்மத்திலாவது முன் ஜன்மங்களிலாவது செய்த பாவங்கள் சாதாரண அசாதாரணப் பிராயச்சித்தங்களால் நிவிர்த்தியாகின்றன. முன் செய்த காமிய கர்மங்களின் பலத்தில் இச்சை யிப்போ தில்லாததினால் முமுகூஷுவுக்கு அவற்றின் பயன் ஊண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் முமுகூஷுவுக்கு ஞானமின்றியே ஜன்மாபாவரூப மோக்ஷமுண்டாம்.” என்று முன் சொல்லப்பட்டது.

(சித்தார்த்தி:—) அதுபொருந்தாது. ஏனெனின், நித்திபரைமித்திக கர்மங்களுக்கும் சுவர்க்கரூப பயனுண்டு என்பதனைப் பாஷியகாரர் யுக்தியினாலும் பிரமாணத்தினாலும் நிரூபித்திருக்கின்றனர். ஆதலால் நித்தியநைமித்திக கர்மங்களால் உத்தமமோகம் அடையப்படும்; ஜன்மாபாவம் சித்திக்கமாட்டாது. நித்திய நைமித்திக கர்மங்களின் பலத்தை யங்கேரியாவிடின், அவற்றைப் போதிக்கும் வேதம் நிஷ்பலமாகும். ஏனெனின், நித்தியநைமித்திக கர்மங்களைச் செய்யாததினால் பாப முண்டாகுமாயின்; அவற்றைச் செய்வதினால் பாப முண்டாகாதிருத்தலே அவற்றின் பலனாதல் பொருந்தும். அந்த நித்திய நைமித்திகங்களைச் செய்யாததினால் பாபமுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் அவற்றைச் செய்யாமலிருப்பது அபாவரூபம்; பாபம் பாவரூபம். அபாவத்திலிருந்து பாவ முண்டாகமாட்டாது ஆதலால் “நித்திய நைமித்திக கர்மங்களைச் செய்யாததினால் பாபமுண்டாகு” மென்று கூறுதல் பொருந்தாது. நித்திப நைமித்திகங்களைச் செய்யாததினால் பாப முண்டாகுமென்று கொள்ளின், “அபாவத்திலிருந்து பாவ முண்டாகமாட்டாது” என்று கீதையின் 2-வது அத்தியாயத்தில் பகவான் சொல்லியிருக்கின்றார். அதற்கு விரோதமுண்டாகும். ஆதலால் நித்தியநைமித்திக கர்மங்களின் அபாவத்தால் பாவரூப பாததின் உற்பத்தி பொருந்தாது. இவ்வாறு நித்தியநைமித்திக கர்மங்களுக்குப் பாபமுண்டாகாமலிருப்பதே பயன் அன்று. ஆனால் நித்தியநைமித்திக கர்மங்களின்றியும் பாபமுண்டாகாமை சித்திக்கின்றது. ஆகையால் நித்திய நைமித்திக கர்மங்களுக்குச் சுவர்க்கரூப பலனை அங்கேரியாவிடின் காமம் நிஷ்பலமாகும்; நிஷ்பல காமத்தைப் போதிக்கும் வேதமும் நிஷ்பலமாகும். ஆதலால் நித்தியநைமித்திக கர்மங்களாலுஞ் சுவர்க்கரூப ஊண்டாகிறது.

88. “ஜன்மந்தரத்தின் காமிய கர்மங்கள் இச்சை யில்லாமையினால் பலனைக் கொடுக்கமாட்டா” வென்று முன் கூறப்பட்டது.

அவ்வார்த்தையும் பொருந்தாது. ஏனெனின், கர்மரூபமான விதையினின்று இரண்டு முளைகளுண்டாகின்றன. ஒன்று வாசனை, மற்றொன்று அநீருஷ்டம். தாம் அதர்மங்களுக்கு அதிருஷ்டமென்று பெயர். சுபகர்மத்திலிருந்து சுப வாசனையும் தர்மரூபமுடைய முண்டாகின்றன. அசுப கர்மத்திலிருந்து அசுப வாசனையும் அதர்மரூப முடைய முண்டாகின்றன. சுப வாசனையால் மேல் சுப

கர்மத்தில் பிரவிருத்தி யுண்டாகிறது; தர்மத்தால் சுசுபோக முண்டாகிறது. இப்படியே அசுப வாசனையால் அசுப கர்மத்திற் பிரவிருத்தியும் அதர்மத்தால் துக்காறுபவமு முண்டாகின்றன. இவ்வாற்றால் வாசனாபுமும் அதிருஷ்ட ரூபமுமான முனைகள் கர்மரூப வித்தினின்று முண்டாகின்றன. அவற்றில்,

1. “வாசனாபு முனையோ உபாயத்தால் நாசமடைகிறது.”

2. “அதிருஷ்டரூப முனைபலத்தைக் கொடுக்காமல் எவ்விதத்தாலும் நாசமடைகிறதில்லை” .

இது சாஸ்திர சித்தாந்தம்.

1. அசுப கர்மத்தினின்றும் உண்டாகிய அசுபவாசனாபு முனை சற் சங்காதி யுபாயங்களால் நாசமடைகிறது.

2. சுப கர்மத்தினின்று முண்டாகிய சுபவாசனாபுமுனை துற்சங்க முதலியவற்றால் நாசமடைகிறது.

சாஸ்திரத்தில் எவ்வளவு புருஷார்த்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ, அதனால் பிரவிருத்திக்கு ஏதுவான வாசனை நசிகின்றது. ஆதலால் புருஷார்த்தமும் ஸபலமாம். போகததுக்கு ஹேதுவான அதிருஷ்டம் நாசமடைகிறதில்லை. ஆதலால் “பலத்தைக் கொடுக்காமல் காமம் நிவிருத்தியாகிறதில்லை” என்று சாஸ்திரத்திற் சொல்லியதற்கும் விரோதமில்லை. இவ்வாற்றால் அஞ்ஞானிக்குப் பலபோகமின்றிக் காமம் நிவிருத்தியாகாது.

ஞானிக்கோ போகமின்றியும் கர்மம் நிவிருத்தியாகிறது. ஏனெனின் கர்மம், கர்த்தா, பலன் என்பன பரமார்த்தமாகவோ யில்லை; ஆனால் அவித்தையினால் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த அவித்தைக்கு ஞானம் விரோதியாம். ஆதலால் அவித்தியா கற்பித கர்மாதிகளும் ஞானத்தால் நாசமாகின்றன. சொப்பனத்தில் நித்திரையினால் தோன்றும் பதார்த்தம் ஜாக்கிரதையில் நித்திரையின் நிவிருத்தியினால் தோன்றாததுபோல, அவித்தியாபு நித்திரையினால் தோன்றும் காமம் கர்த்தா பலன் என்பனவும் ஞானத்தை வடிவ ஜாக்கிரத்தில் அவித்தையின் நிவிருத்தியால் அபாவமாகின்றன; ஞானமின்றி அபாவமாகிறதில்லை.

1. இச்சை யில்லாமையினால் கர்மத்தின் பலபோக முண்டாகாதெனின், ஈசுவரனது சங்கற்பம், மித்தையாகும். ஏனெனின் “பலபோகமின்றி அஞ்ஞானிக்குக் காமம் நிவிருத்தியாகா” தென்பது ஈசுவர சங்கற்பம். இச்சையின்மையால் செய்த கர்மத்தின் பயனுண்டாகாதெனின், ஈசுவர சங்கற்பம் பொய்யேயாகும். “ஈசுவரன் சத்தியசங்கற்பன்” என்னும் வார்த்தை சாஸ்திரத்தில் பிரசித்தம். ஆதலால் “இச்சையின்மையால் முன்செய்த காமிய கர்மத்திற்குப் பலனுண்டாகா” தென்பது விருத்தம்.

2. இச்சை யில்லாமையினாலேயே கர்மிய கர்மபல முண்டாகாதெனின், அசுப கர்மத்தின் பலன் ஒருவருக்கு முண்டாகலாகாது. ஏனெனின், அசுப கர்மத்தின் பயனாகிய துக்கத்தில் ஒருவனுக்கு மிச்சை யுண்டாகிறதில்லை,

* ஆதலால் ஞானமின்றிக் கர்மபலத்தின் அபாவம் உண்டாகாது.

89. “எங்ஙனம் கர்மத்தின் அறுஷ்டாந காலத்தில் இச்சையில்லாதவனுக்குக் கர்மத்தின் பயன் வேதாந்த மதத்தில் அங்கீகரிக்கப்படவில்லையோ, அங்ஙனமே கர்மாறுஷ்டாநாதிற்குப் பிறகும் புருஷனது இச்சை நீங்கிடுமாயின் காமபோகம் உண்டாகா” தென்று முன் (57) கொல்லப்பட்டது.

அவ்வார்த்தையும் வேதாந்த சித்தாந்தத்தைத் தெரியாது கூறியதாம். ஏனெனின், பலத்தில் இச்சையுடன் காமம் செய்கிறவனுக்கும் இச்சையில்லாமற் காமம் செய்கிறவனுக்கும் கர்மபலபோகம் நிச்சயமாகவே புண்டாகும். ஆனால் இச்சையின்றிய கர்மத்தினால் அநதக்கரணம் சுத்தமாகிறது. இச்சையோடு காமஞ் செய்கிறவனுக்குக் கேவலம் போகமோ உண்டாகிறது; ஆனால் அநதக்கரணம் சுத்தமாகிறதுமில்லை.

1. “இச்சை யில்லாமற் கர்மத்தைச் செய்வதனால் அநதக்கரணஞ் சுத்தமாகிச் சிவவாத்தினால் ஞானமுண்டாய்விடுகின்றது. அவனுக்குக் கர்மத்தின் பலனுண்டாகுமில்லை.”

2. “பலாபேகையின்றிக் கர்மஞ்செய்தும் சிவவா மில்லாததினாலாவது அல்லது வேறு எக்காரணத்தினாலாவது ஞான முண்டாகாதவனுக்கு இச்சையின்றிய கர்மத்தின் பலபோகம் நிவிருத்தியாகாது.”

இது வேதாந்த சித்தாந்தம்.

ஆதலால் ஞானமின்றிக் கர்மத்தின் பலபோகம் * நிவிருத்தியாகாது.

90. “பிராயச்சித்தத்தினால் சகல அசுப கர்மங்களும் நாசமாகின்றன” என்று முன் கூறப்பட்டது.

அவ்வார்த்தையும் பொருந்தாது ஏனெனின், அநந்தகற்பத்தின் அசுப கர்மங்கள் எவையோ, அவற்றிற்கு ஒரு ஜன்மத்தில் பிராயச்சித்தம் பொருந்தாது. கங்காஸ்நானம் ராசவாநாமோச்சாரண முதலியனவாகிய சர்வபாவங்களையும் நாசஞ்செய்யும் சாதாரணப் பிராயச்சித்தங்கள் எவையோ, அவைகளும் ஞானத்திற்கே சாதனங்களாகும். ஆதலால் சகல பாவங்களையும் நாசஞ் செய்வனவாகச் சொல்லப்படுகின்றன. இதனால் ஞானத்தினாலேயே சகல பாவங்களும் நாசமாகின்றன.

* போகம் பிராயச்சித்தம் ஞானம் எனவும் மூன்றினாலும் கர்மத்தின் நிவிருத்தியுண்டாகின்றது இதற்கு நான்காவது காரணமில்லை.

1 அவற்றுள், பிராயச்சித்தம் போகத்தினால் நிவிருத்தியாகின்றது.

2. செய்யப்படும் காமம் பிராயச்சித்தத்தினாலும் ஞானத்தினாலும் நிவிருத்தியாகின்றது.

3 சஞ்சிதகாமத்தின் சிறிது நீக்கம் சாதாரணப் பிராயச்சித்தத்தினால் லுண்டாகிறது முழு நிவிருத்தியும் ஞானத்தினால் லுண்டாகின்றது.

91. “நித்தியநைமித்திக கர்மங்களைச் செய்வதனால் உண்டாகும் கிலேசம் பூர்வசஞ்சித நிஷிதத கர்மங்களின் பயனாகவிருத்தலால் அவற்றிற்கு வேறு பயனில்லை” பென்று முன் சொல்லப்பட்டது.

அவ்வார்த்தையும் பொருந்தாது ஏனெனின், சஞ்சித நிஷிததகர்மங்கள் பலவிதமாயிருத்தலால் அவற்றின் பயனாகிய துகடமும பலவிதமாயிருக்கின்றது. கர்மானுஷ்டானத்தின் கிலேசமே அவற்றின் பயனெனல பொருந்தாது.

92. “சகலசஞ்சித காரிய கர்மங்களாலும் ஒரேசரீர முண்டாகு” மென்று முன் (57) சொல்லப்பட்டது

அவ்வார்த்தையும் பொருந்தாது. ஏனெனின் சஞ்சிதகாரிய கர்மங்கள் அநேகமாகும். அவற்றிற்கு ஒரு ஜன்மத்தில் அநுபவம் பொருந்தாது.

ஒருவனுக்கு ஒரேகாலத்தில் நானாசரீரங்களால் போகம் சொல்லப்பட்டது. அதுவும்கூட சித்தியோகிக்குப் பொருந்தாமையன்றி மறவாகட்குப் பொருந்தாது. சித்தியோகிகளும் மற்ற எல்லாசராமாத்விபங்களுமுண்டாகும்; ஆனால் ஞானமின்றி மோக்ஷம் உண்டாகா” தென்பது வேந்தர்தின் சித்தாந்தம்.

இவ்வாற்றால் காரியகர்மங்களையும் நிஷிததகர்மங்களையும் விட்டுக் கேவலம் நித்தியநைமித்திக காமங்களை அஞ்ஞானிசெய்யின், அவனுக்கு நித்தியநைமித்திக கர்மங்களின் பயனை அனுபவித்தற்பொருட்டும் முனசெய்த சபாசுபகாரங்களின் பயனை அனுபவித்தற்பொருட்டும் அநேகசரீரங்கள் உண்டாகும்; மோக்ஷமுண்டாகாது. ஆதலால் ஞானவாயிலாகப் பந்தம் நிவார்த்தியாவதே கிரந்தத்தின் பிரயோஜனமாகல் பொருந்துகின்றது. சொப்பனத்தில் தோற்றும் பொய்ப்பொருள் ஜாக்கிரம வந்தாலன்றி நிவர்த்தியாகாததுபோல, அஞ்ஞானத்தால் தோற்றும் பொய்யான பந்தமும் ஞானஞ்ஜாக்கிரம வந்தாலன்றி நிவர்த்தியாகாது.

93. சம்பந்தமண்டநம். (4)

கிரந்தத்தின் ஆரம்பம் பொருந்துகின்றது.

இவ்வாற்றால் கிரந்தத்திற்கு அதிகாரி, விஷயம், பிரயோஜனம் என்பவை சம்பவிக்கின்றன. அதிகாரிமுதலிபன சம்பவித்தலால் சம்பந்தமும் சம்பவிக் கிறது. ஆதலால் கிரந்தத்தின் ஆரம்பம் பொருந்துகின்றது.

அநுபந்தவிசேஷ நிரூபணமென்னும்

இரண்டாவது தரங்கம்

முற்றிற்று.

ஓம்.

ஸ்ரீ கணேசாயநமः.

ஸ்ரீ விசாரசாகரம்.

மூன்றாவது தரங்கம்.

ஸ்ரீ குரு சிஷ்ய லக்ஷணம். 94-96.

குரு பக்தி பயன்களின் றன்மையை நிரூபித்தல். 97-108.

94. கிரந்தாரம்பத்தின் பிரதிஞ்ஞை.

நான்கு அநுபந்தத்தோடு கிரந்தத்தை யறிந்து ஞானத்துடன் கூடிய குருவினிடத்தில் எவன் கிரந்தத்தைப் படிக்கிறானோ, அல்லது ஏகாக்ரந்தத்தோடு கேட்கிறானோ, அவன் மோக்ஷத்திற்கு மார்க்கமான ஞானத்தை யடைவான்.

குருசிஷ்யஸம்வாதத்தால் அர்த்தநிரூபணம் பண்ணுவதால் கேட்பவனுக்குப் போதம் சுலபமாயுண்டாகுமெனனும் காரணத்தால் குருசிஷ்யசம்வாதமாகக் கிரந்தம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது.

95. ஸ்ரீ குருலக்ஷணம்.

வேதாத்தியயனஞ் செய்து அதன் பொருளை யறிந்து ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியநிச்சயத்தால் ஆத்மஞானத்தில் நிலைத்தவனே குருவாவர். வேதாத்தியயனஞ்செய்தும் ஆதமஞானத்தில் நிஷ்டையில்லாதவர் தாம் முக்தராயினும் பிறருக்கு உபதேசஞ் 'செய்யத்தக்க குருவாகார். ஏனெனின், ஜிஞ்ஞாசுவின் சந்தேகங்களைப் போக்க அவருக்கு யுகதிகள் தோன்றா. சந்தேகங்க ளெழும்பாத உத்தம லம்ஸ்காரத்துடன் கூடிய ஜிஞ்ஞாசுவை யுபதேசிக்க இவர் சமர்த்தரானாலும் எல்லோருக்கு முபதேசிக்கத்தக்கவ ராகாமையின் ஆசாரியராகார். ஆனால்,

1. வேதாத்தியயனம் பண்ணினவரா யிருத்தல்வேண்டும்.

2. ஆத்மஞானநிஷ்டை யுடையவரா யிருத்தல்வேண்டும். அவனே ஆசாரியரெனப்படுவார்.

3. அவர் சிஷ்யனுடைய புத்தியில் தோற்றும் ஐவகைப் பேதங்களையும் நானாவித யுக்திகளால் கெடுப்பதற் சமர்த்தராதல்வேண்டும். அப்பேதங்களாவன:-ஜீவசுவரபேதம், ஜீவர்களின் பரஸ்பரபேதம், ஜீவஜடபேதம், ஈசுவர ஜடபேதம், ஜடஜடபேதம் என்பனவாம். இப்பேதங்களை அவர் கண்டிக்கவேண்டும். ஏனெனின் பேதம் பயத்திற்குக் காரணம். ஆதலால் பேதத்தை யவசியம் நிராகரிக்கவேண்டும்.

4. பேதத்தின் நிராகரணத்தினால் அத்துவயமாயும் அவித்தியாதி மலரகிதமாயுமுள்ள பிரஹ்மம் எதுவோ அதனைத் தரிசிப்பிக்க (தனது சொரூபமாகச் சாக்ஷாதகரிக்கச்செய்ய) வேண்டும்.

5. சகல சமுசாரத்தையும் மித்தியாவடிவமாக உபதேசிக்கவேண்டும்.

இத்தன்மைய அற்புத உபதேசத்தைச் செப்பவர் ஆசாரியரென்படுகிறார். ஞானமின்றித் தன் தலையை மொடடையடித்துக்கொண்டும் சிஷ்யனையு மிப்படிச செய்விப்பவராவது, வேறேர் சம்பிரதாயப்படி சின்னங்களை மாத்ரிம தரிகுடும்படிச செய்பவராவது ஆசாரியராகார். சமுசாரமாகிய முதலையினின்றும் விடுவிகிறவரும் தத்துவபோதனையைச் செய்கிறவருமாயுள்ளவரே குரவராவா; வேஷதாரிகள் குரவராகாரென்று அறிஞர் கூறுவர்.

95. சிஷ்யனது லக்ஷணம்.

சாஸ்திராநுசாரமாகத் தேசிகர்லக்ஷணம் சொல்லப்பட்டது. எந்தச் சாதனத்தால் கிரந்தத்தில் அதிகாரமுண்டாகின்றதோ அந்தச் சாதனம் சிஷ்யனது லக்ஷணமாம். இதனால் முன் கூறப்பட்ட அதிகாரியின்லக்ஷணமே சிஷ்யனது லக்ஷணமெனத் தெரிந்துகொள்க.

97. குருபக்தியின் பல வர்ணநம்.

குருவினிடத்தில் ஈசுவரனிடத்தினும் அதிகபக்தி செய்யவேண்டும். ஏனெனின், சகல சாஸ்திரங்களிலும் சமர்த்தனாயுள்ளவனுயின் அவனும் குருவுபதேசமின்றி ஞானத்தை யடையான்.

* ஐந்து பேதங்களின் கண்டந யுக்திகள்:—

1. ஜீவசுவரர்களின் பேதம் கற்பிதம்; அவித்தியா மாயாரூப உபாதிகளாலாயினவையயிருத்தலின்; கடாகாச மடாகாசங்களின் பேதம்போல.

2. ஜீவர்களின் பரஸ்பரபேதம் கற்பிதம்; ஆபாஸ சகித அந்தக்காணரூப உபாதிவினாலாகியவனாய் யிருத்தலின்; நாநா கடாகாசங்களின் பேதம்போல.

3. ஜீவஜடங்களின் பேதம் கற்பிதம்; ஸாபாஸ அந்தக்காணநிராபாஸ நாமரூபமய உபாதிகளாலாகியவனாய் யிருத்தலின்; சொப்பனத்திலுள்ள சராசரங்களைப்போல.

4. ஈசுவரஜடபேதம் கற்பிதம்; ஸாபாஸமாயை நாமரூபமய உபாதிகளாலாகியவனாய் யிருத்தலின்; சாக்ஷி சொப்பனப் பிரபஞ்சங்களின் பேதத்தைப்போல.

5. ஜடஜடங்களின் பேதம் கற்பிதம்; நாமரூபமய உபாதிவினாலாகியவனாய் யிருத்தலின்; இரஜ்ஜு-வீதி கற்பிதசர்ப்ப தண்டமுதலியவற்றின் பேதம்போல.

இவைவற்றுள் அதுமாதங்கூடப் பஞ்சபேதத்தின் கண்டநத்தில் யுக்திகள்.

முற்கூறியதனையே திருஷ்டாந்தத்தால் கூறுவாம்:—

வேதரூபமான சமுத்திரம் குருவின்றி உபபைப்போல் கூடாரமாயிருக்கிறது. கூடார (உப்பு) சமுத்திரத்தில் விழாதவன் அந்த ஜலத்தைப் பானஞ்செய்து கேவலம் உவாபபை யநுபவிக்கிறான். அதனால் கிலேசத்தை யடைகிறான். அங்ஙனமே குருவின்றி வேதார்த்தத்தை விசாரிக்கிறவன் பேதரூபமான கூடாரத்தை யநுபவித்து ஜனனமாணவடிவ துக்கத்தை யடைகிறான். இக்காரணத்தினால் ராமானுஜர் மந்துவாசாரியர் முதலிய அநேகர் வேதார்த்தத்தை விசாரித்தும் குருமுகமாக விசாரியாமையினால் பேதத்தில் நிசுசபத்தை யடைந்து ஜநமணரூப துக்கத்தையே யடைந்ததாகாள்; முத்திரூப ஆநந்தத்தை யடையவில்லை. ராமானுஜர் முதலியோரும் வேதத்தைத் தங்கள் குருமுகமாய் விசாரித்து விபாககியானவகளைச் செய்திருக்கின்றார்கள். என்றாலும் எவர்கள் மூலமாக அவர்கள் விசாரித்தார்களோ அவர்கள் குருமாரல்லர். ஏனெனின் “ஜீவபிரஹ்ம ஐக்கியத்தை யுபதேசிக்கிறவரே குருவாவ” என்று முன் குருலக்ஷண (95) பிரசங்கத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவர்களுக்கு உபதேசத்தவர்கள் ஜீவ பிரஹ்ம பேதத்தை யுபதேசத்திருப்பதால் அவர்களிடத்தி் லுபயோகிக்கும் குருசப்தம் ஜயினாகள் தங்கள் ஆசாரியரிடத் துபயோகிக்கும் குருசப்தமபோலாம். ஜயினாகளபோல் பேதவாதிகளின் சிஷ்பார்களும் தங்களுக்கு வேதோபதேசஞ் செய்கிறவர்களைக் குருவென்று சொல்லுகிறார்கள்; ஆனால் அவர்கள் குரவாகா. ஆதலால் ராமானுஜர் முதலிய பேதவாதிகள் குருமுகமாக விசாரித்தவர்களாகா. இக் காரணத்தால் பேதத்தில் அபிமானம் வைத்து ஜநமணரூப துக்கத்தை யடைகிறார்கள்.

அங்ஙனமே மற்றும முன் லக்ஷணவகுநுடன் கூடிய குருவின்றித் தாமாகவே வேதார்த்தத்தை விசாரிப்பவர்களும், பேதவாதிகளிடத்தில் படித்து விசாரிப்பவர்களும் பேதமென்னும் கூடாரத்தை யநுபவித்து ஜநமணரூப துக்கத்தையே யநுபவிக்கிறார்கள்.

மேகவடிவ பிரஹ்மவித்தென்னும் குருமுகமாகக் கேட்டு விசாரிப்பவர்களுக்கு வேதம் அமிர்த்தத்தினும் அதிக ஆநந்தத்திற்கு ஹேதுவாகிறது. எங்ஙனம் சமுத்திர ஜலம் இயல்பாகவே யுப்பா யிருந்து, மேகவாயிலாக மதுமாகின்றதோ, அங்ஙனமே வேதார்த்தமும் பிரஹ்மஞானியாகிய குருவாயிலாக ஆநந்தத்திற்கு ஹேதுவாகிறது.

§8. ஞானியாகிய குருவினின்றும் வேதார்த்தத்தைப் படித்தலும் கேட்டலும் தகுதியாமெனல்.

“குருவினிடத்துப் படித்த வேதத்தின் அர்த்தத்தை விசாரித்தலால் முக்தியாகிய பயனுண்டாகின்றது.” என்று முன் சொல்லப்பட்டது. அதனால் குரு ஞானியா யிருக்கவேண்டு மென்றாவது அஞ்ஞானியா யிருக்க வேண்டுமென்றாவது சொல்லப்படவில்லை. அதனை இனிக் கூறுவாம்:—“ஞான

மில்லாதவர் குருவாகார்” என்பதனை முன் கூறிவந்தோமாயினும், முற்கூறிய வார்த்தையினைத் திருஷ்டாந்தத்திற் கூறுவாம்:—

1. துருத்தி முதலிய தோற்பாத்திரங்களின் வாயிலாகவேனும் குட வாயிலாகவேனும் கிரகிக்கப்பட்ட சமுத்திரத்தின் ஜலம் உவர்ப்பினும் விலக்ஷணமான சுவைக்கு ஏதுவன்று அங்ஙனமே அஞ்ஞானி புருஷன் வாயிலாகக் கிரகிக்கப்பட்ட வேதமாகிய சமுத்திரத்தின் அர்த்தமாகிய ஜலம் விலக்ஷணமான ஆநந்தத்திற்கு ஏதுவன்று. ஆதலால் அஞ்ஞானியாகிய பாடகன் தோற்பாத்திரத்திற்கும் கடத்திற்கும் சமானமாவன்.

2. ஞானி மேகத்திற்குச் சமானமாவ னென்னும் வார்த்தை முன் சொல்லப்பட்டது.

ஆதலால் தோற்பாத்திரத்திற்கும் கடத்திற்கும் சமானமான அஞ்ஞானியாகிய பாடகர்களைவிட்டு மேகத்திற்குச் சமானமாகிய ஞானியின்மீண்டும் வேதத்தின் அர்த்தத்தைப் படிக்க அல்லது கேட்க.

99. பாஷா கிரந்தத்தினாலும் ஞான முண்டாமெனல்.

ஞானியினிடத்தில் வேதத்தைப் படிக்கவேண்டுமென்று கூறுதலால் வேதத்தின் கேள்வியாயிலாகவே ஜீவபிரஹ்மங்களின் சொரூபத்தை விசாரித்தலால் ஞானமுண்டாகின்றது. வேறு ஸம்ஸ்கிருத கிரந்தங்களினாலாவது பாஷா கிரந்தங்களினாலாவது ஞானமுண்டாகாது. ஆதலால் பாஷாகிரந்தத்தின் ஆரம்பம் நிஷ்பலமாகும் எனவும் சங்கை யுண்டாகின்றது.

அதற்குச் சமாதானம்:—“பிரஹ்மத்தை யறிந்தவன் பிரஹ்மரூபமாவன்” என்பது வேதத்திற் பிரசுத்தமாம். ஆதலால் அவனுடைய வாக்கு வேதரூபமாம். அந்த வாக்கு ஸம்ஸ்கிருத வடிவமாகுதல் அல்லது பாஷை வடிவமாகுதல் அது எவ்வாற்றினும் பேதப் பிரமத்தைக் கெடுக்கும்.

“வேத வாககியத்தாலன்றி ஞானம் உண்டாகா” தென்று கூறின்,

அந்நியமில்லை ஆயினவேதத்திற் சொல்லிய ரோகங்கள் அவற்றின் ஸ்தானங்கள் ஓளவுதங்கள் என்னும் அவை முழுவதின் ஞானமும் வேறு ஸம்ஸ்கிருத நூல்களாலும் மறைப பாஷை நூல்களாலும் உண்டாயிடுகின்றது. அங்ஙனமே எல்லாவற்றின் ஆத்மாவாகிய பிரஹ்மத்தின் ஞானமும் பாஷை முதலிய நூல்களாலு முண்டாகும்.

இதனாற்றான் சர்வஞானிகளான முனிகளும் மகரிஷிகளும் ஸ்மிருதி புராண இதிகாசங்களில் பிரஹ்மவிதையின் பிரகாசத்தைக் கூறினர். வேதத்தினாலன்றி ஞான முண்டாகாவிடின் ஸ்மிருதியாதிகளில் அவ்வெல்லாப் பிரகாசங்களும் வியாததமாய்ப்போம். ஆதலால் ஆத்மாவின் சொரூபத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் வாககியத்தினால் ஞானமுண்டாகும். அந்த வாககியம் வேத

அவ்வாறு செய்து பரிசைப்பாருக. இதனால் பாஷா கிரந்தத்தினாலும் ஞானமுண்டாகுமென்பது சித்தித்தது.

பாஷா கிரந்தத்தால் ஞானமுண்டாகாது என்று ஆக்கிரகஞ் செய்பவனை இது சொல்லும்:—1. பாஷா கிரந்தம் வேதாதுசாரியல்லாமையின், அதனால் ஞானமுண்டாகாதா? 2. அல்லது அது பாஷாருபமா யிருத்தலால் ஞானமுண்டாகாதா? 3. அல்லது அவதார புருஷர்களால் செய்யப்படாமையால் ஞானமுண்டாகாதா? 4. அல்லது அசுத்தமா யிருத்தலின் ஞானமுண்டாகாதா?

1. வேதாதுசாரி யன்றெனும் முதற்பகூத்தைக் கூறின், (1) வேதத்தின் பாடத்தை யதுசரித்ததன்றா? (2) அல்லது வேதத்தின் அர்த்தத்தை யதுசரித்ததன்றா?

(1.) வேதத்தின் பாடத்தை யதுசரித்ததன்றெனின், மற்ற ஸம்ஸ்கிருத கிரந்தங்களும் வேதத்தை யதுசரித்தவையன்றாகலின் அவற்றாலும் ஞானமுண்டாகலாகாது.

(2.) “வேதார்த்தத்தை யதுசரித்ததன்” நெனின், அது பொருந்தாது. ஏனெனின் எப்படியுமே சில ஸம்ஸ்கிருத கிரந்தங்கள் வேதார்த்தத்தை யதுசரித்திருக்கின்றனவோ எப்படியுமே சில பிராகிருத கிரந்தங்களும் வேதார்த்தத்தை யதுசரித்திருக்கின்றன ஆதலால் எங்ஙனம் ஆயுள்வேதத்தை யதுசரித்த மற்ற ஸம்ஸ்கிருத பிராகிருத கிரந்தங்களால் ஓங்குதாதிகளின் ஞான முண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே வேதார்த்தத்தை யதுசரித்த ஸம்ஸ்கிருத பிராகிருத கிரந்தங்களாலும் ஞான முண்டாகும்.

2. பாஷாகிரந்தம் பாஷாருபமா யிருத்தலால் அவற்றால் ஞான முண்டாகாதென்று சொல்லும்பகூத்தில், எப்படி ஸம்ஸ்கிருத கிரந்தம் தேவபாஷை வழவினதோ, எப்படியுமே பிராகிருத கிரந்தமும் மனுஷ்ய பாஷை வழவினதாம். பாஷைத்தன்மை இரண்டிலும் சமானமாம்.

3. “பாஷாகிரந்தம் அவதார புருஷனால் செய்யப்படாமையின் அதனால் ஞானமுண்டாகா” தென்று சொல்லும்பகூத்தில் சில ஸம்ஸ்கிருத கிரந்தங்களும் அவதார புருஷர்களால் செய்யப்படவில்லை. ஆதலால் அவற்றாலும் ஞான முண்டாகலாகாது.

4. “பாஷாகிரந்தம் அசுத்த” மென்று சொல்லும்பகூத்தில், எப்படி இதன் 401 இலக்கத்திற் கூறியபடி பிராகிருத நியமத்தால் ஸம்ஸ்கிருத கிரந்தம் அசுத்தமாயிருக்கிறதோ, அப்படியே ஸம்ஸ்கிருதத்தின் நியமத்தாலும் பிராகிருத கிரந்தம் அசுத்தமாயிருக்கிறது. அசுத்தத்தன்மை இரண்டிலும் சமானம்

இவ்வாற்றால் பாஷா கிரந்தத்தால் ஞான முண்டாகமாட்டாதென்று கொள்ளுதல் ஹடமாத்திரமாம். இந்த அபிப்பிராயத்தால் நாரக், தாதுஜீ, ராமதாஸஸவாயி, ஞானுபா, ஏகநாதஸ்வாமி முதலிய அநேக மகான்கள் பிராகிருத கிரந்தங்களைப் பரோபகாரார்த்தம் செய்திருக்கிறார்கள். அவை எங்ஙனம் கல்யாணத்தைச் செய்வனவோ, அங்ஙனமே இக்காலத்தைய பிரஹ்ம ஞானிகளும் பிராகிருத கிரந்தங்களைச் செய்திருக்கிறார்கள்; செய்கின்றார்கள்; இனிச் செய்வார்கள்; அவை யாவும் ஸம்ஸ்கிருதாப்பியாச மின்றிய அதிகாரி புருஷர்களுக்கு ஞானவாயிலாகக் கல்யாணத்திற்கு ஏதுவாம்

அப்பயநிக்ஷிதர் என்னும் பண்டிதர் சித்தாந்த லேசமென்னும் கிரந்தத்தில் பிழைபட்ட சொற்களின் உச்சரிப்பை நிபேததிக்கும் சுருதியைப் பிரமாணமாகக் கொடுத்துப் பாஷா கிரந்தங்களை நிபேததித்திருக்கின்றனர். அது தனது பாண்டித்தியத்தின் பிரபலத்தன்மையைக்கொண்டு செய்திருக்கின்றனர் ஏனெனின், ஸ்ரீ வேதவியாசரால் செய்யப்பட்ட குதசம்ஹிதையில் “ஸம்ஸ்கிருத பிராகிருதங்களாலும் கத்திய பத்திய

100. ஜிஞ்ஞாசு பிரஹ்மஞானியாகிய ஆசாரியரது சேவைசெய்ய வேண்டுமெனல்.

எந்தப் பிரஹ்மவித்தின் வாக்கு வேதவசனத்துக்குச் சமானமாக இருக்கிறதோ அந்தப் பிரஹ்மவித்தாகிய ஆசாரியரை ஜிஞ்ஞாசுவானவன் பிரணவியே வேண்டியது. ஏனெனின், சேவையினால் குருவானவர் பிரணவனாகிய அப்போது ஜிஞ்ஞாசுவானவன் தன் சொருபத்தையறிந்துகொள்ளுகின்றான். இதனால் இது அறியத்தக்கதாம்:—குருசேவை ஈசுவாசேவையினும் அதிகமாம். ஏனெனின்,

1. ஈசுவாசேவை அதிருஷ்டபலத்திற்கு ஏதுவாம்.

2. குருசேவையோ அதிருஷ்டம் திருஷ்டமென்னும் இரண்டு பலங்களுக்கும் ஹேதுவாம்.

(1) எந்த வஸ்து தர்மாதர்மங்களின் உற்பத்தி வாயிலாகப் பலத்திற்கு ஹேதுவாயிருக்கின்றதோ, அது அதிருஷ்டபலத்திற்கு ஹேதுவெனப்படும்.

(2) எந்த வஸ்து தர்மாதர்மங்களின் உற்பத்தியின்றி நேரே பலத்திற்கு ஹேதுவாயிருக்கின்றதோ, அது திருஷ்டபலத்திற்கு ஹேதுவெனப்படும்.

1. ஈசுவாசேவை தர்மத்தின் உற்பத்திவாயிலாக அந்தக்கரணத்தின் சுத்திவடிவ பலத்துக்கு ஹேதுவாகிறது. ஆதலால் ஈசுவாசேவை அதிருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவாம்.

2. குருசேவை தர்மாதேவையின்றி ஆசாரியரது பிரசன்னத்தன்மைவால் உபதேசரூப பலத்துக்கு ஹேதுவாயிருத்தலால் திருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவாம். அன்றியும், குருசேவை தர்மத்தின் உற்பத்திவாயிலாக அந்தக்கரண சுத்திவடிவ பலத்துக்கு ஹேதுவாயிருத்தலால் அதிருஷ்டபலத்துக்கும் ஹேதுவாகிறது.

இவ்வாற்றால் ஆசாரியசேவை ஈசுவாசேவையினும் உத்தமமாம். ஆதலால் ஜிஞ்ஞாசு எல்லாவிதத்தினாலும் பிரஹ்மவித்தான குருவைச் சேவிக்க வேண்டும்.

அக்ஷரங்களாலும், தேசபுனைவியின் அக்ஷரங்களாலும் போதிப்பவர் எவரோ அவர்குருவெனப்படுகின்றார்.” என்னும் பொருளுடைய வாக்கியங்களால் பிராகிருதபாஷையினாலும் போதமுண்டாகும் என்பது குறிப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அன்றியும், முற்றும் பிராகிருதபாஷை உச்சரிக்கத் தகாததாமாயின், சகல லௌகிக விவகாரங்களும் சாஸ்திர விவாக்கியான மூதலிய வைதிகவிவகாரங்களும் லோபமாகும். அநாதிகாலத்தைய பரவுதவிவகாரத்தைமுற்றும் கிஷேதித்தல்பொருத்தான ஆதலால் பரிசேஷத்தால் (ஒழிபாடல்) முற்கூறிய சுருதிக்கு எஞ்ஞாம்பந்தமுள்ள விவகாரத்தில் யிழைபட்ட சொற்களின் உச்சரிப்பின் கிஷேதம் தாழ்பரியாற்றாமென்பது செஷ்டபுருஷர்களின் அபிப்பிராயம்.

101. ஆசாரியசேவைக் கிரமம்.

ஞாவன் கிடைத்தவளவில் தண்டம்போலச் சாஷ்டாங்கமாய் நமஸ்கரி
ந்து, அவரது பரிசுத்தமான பாதாவிந்தங்களின் தூளியை உத்தமாவக
மாகிய சிசில் தரிக்கவேண்டும்.

மிகத் தீவிர ஞானவிருப்பம் உண்டாகும்வண்ணம் குருவின் சமீபத்தி
லேயே யிருக்கவேண்டும். பாதத்தை நீக்க விரும்புகிறவன் தன் சரீரம் மனது
தனம் வாக்கித என்பவற்றைக் குருவுக் காப்பணஞ் செய்யவேண்டும்.

102. சரீரார்ப்பணக் கிரமம். (1)

சரீரத்தினால் குருவுக்கு வேண்டிய பலவித சேவைகளைச் செய்வதும், அவருடைய கட்டளைகளைக் கொஞ்சங்கூட மீறாமல் நடப்பதும் சரீர அர்ப்பண மாம்.

103. மன அர்ப்பணக் கிரமம். (2)

மனதில் ஸ்ரீராமனெனக் குருவை பெண்ணி அவரிடத்திற் பிசேமை வைக்கவேண்டும். தன்னிடத்தில் அவருக்குச் சந்தோஷமுண்டாகும்படி நடக்கவேண்டும். சொப்பனத்திலும் அவரிடத்தில் தோஷகிருஷ்டி வரலாகாது. ஸ்ரீ ஹரி, ஸ்ரீராம், பிரஹ்மா, கங்கை, சூரியன் என்று அவரை அறியவேண்டும்.

* இரண்டு பாதங்கள் இரண்டு முழந்தான்கள் இரண்டு கைகள் மார்பு தலை யென் னும் இவ் வேட்டி அங்கங்களும் தரையிற் படும்படி தண்டம்போல் தீர்க்க நமஸ்காரஞ் செய்வது சாஷ்டாங்க நமஸ்காரமாகும்.

† பிரேமம் யென்பது பக்தி; அதனை இராமனாகிய பரமேசுவரனுக்குச் சரணமாக வைத்தல்வேண்டும். அதாவது குருவைப் பரமேசுவரனென்றறிந்து பக்திசெய்யவேண்டும். இதில் இது சுருதிப்பிரமாணமாட:—“யஸ்ய ஹேவெவராஹக்யபூரோஹேவ தபூரமரூப தஸ்யுதெக்யபிதாஹ்யபூரோ வ்யகாஸநெ லீஹாதநு:” எவ்னுக்குத் தெய்வத்தினிடத்து மேலான பகதி யிருக்கின்றதோ, தெய்வத்தினிடத்திற் போல குருவினிடத்து மிருக்கின்றதோ, அந்த மகாத்மாவிற்குச் சொல்லிய இந்தப் பிரஹ்மாத்ம சிக்ஷியவடிவ வேதாந்தத்தகன தாமே பிரகாசிக்கும். கனிவிட்பததி ஒன்பது விதம்:—(1) சிரவணம், (2) கீதாதனம், (3) ஸ்மரணம், (4) பாதேசவணம், (5) அர்ச்சணம், (6) வந்தனம், (7) தாஸ்யாவம், (8) ஸகாபாவம், (9) ஆத்மநிவேதனம் அதாவது தோதிக னெல்லாவற்றையும் சமர்ப்பித்தல் என்பனவாம்.

† சண்டு இது இரகசியமாம்:—

1. குரு சிவ்வயனித்தில் அன்புட னிருக்கும்போது அவரை ஹரி (விஷ்ணு) ரூபமென்றறிக.
2. கோபிக்கும்போது அவரை ஹா சீவ ரூப மென்றறி.
3. ராஜலீ வியவகாரத்தில் தற்பராராகும்போது பிரஹ்மா உென்றறிக
4. சாந்தமா யிருக்கும்போது கங்கைநதயுடைய மென்றறிக.
5. வசனமாகிய கிரணைகளால் பிரம் சந்தேகங்களுடன் கூடிய அஞ்ஞானத்தை நிவர்த்திக்கும்போது தூயிரூபமென் றறியவேண்டும்.

இவ்வாறு பிறுமவேததாவான குருவினிடத்தில் சிஷ்யன் எப்போதும் எசுவா பாவத்தை வைக்கவேண்டியது சொப்பனத்திலும் தோஷ திருஷ்டியைக் கொண்டவராகாது ஞானத்திற்குமுன் ஞானத்தை அடைவதற்காகக் குருவைச் சேலிக்கவேண்டியது ஞானமடைந்தபின் செய்வான்றி மறந்தலென்னும் தோஷத்தை நிவார்த்திக்கக் குருவைச் சேலிக்கவேண்டியது.

கேஷமத்தை விரும்பியவன் குருவின் வடிவத்தை இருதயத்திற் கொண்டு தியானிக்கவேண்டும். இது மனதின் அர்ப்பணமாம்.

104. தன அர்ப்பணக் கிரமம். (3)

1. பத்தினி, புத்திரன், பூமி, பசு, தாசி, தாசன், திரவியம், கிரகம், தானியம் என்பவற்றைத் தன மென்பர். இவ் வெல்லாவற்றையும் விட்டுச் சந்தியாசியாகிய குருவைச் சரணாகதி அடைவது தன அர்ப்பணமாம். ஏனெனின், குரு சந்தியாசியாயிருத்தலால் அவர் ஒன்றையும் அங்கீகரிப்பார். ஆனால் அவரை யடைவதற்காகத் தனத்தை விட்டிருக்கின்றான். ஆதலால் இவ்வாறு விடுதலும் குருவிற்கே அர்ப்பண மெனப்படுகிறது.

குருவானவர் கிரகஸ்தாச்சிரமத்திலிருந்தால் அவருக்கே யெல்லாவற்றையும் அர்ப்பணஞ் செய்யவேண்டியது. இது வேறுவகைத் தனார்ப்பணமாம்.

இதில் பிரஹ்ம வித்தையின் ஆசாரியர் கிரகஸ்த ராகாரெனின், அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின் யாத்ருவல்கியர், உத்தாலகர் முதலிய பிரஹ்மவித்தியா ஆசாரியர்கள் கிரகஸ்தர்க ளென்றே வேதத்திற் கேட்கப்படுகின்றது. ஆதலால் கிரகஸ்தரும் குருவாதல் கூடும்.

105. வாக்கின் அர்ப்பணக்கிரமம். (4)

குருவின் குணங்களைப் புகழ்ந்து சொல்லுதலோடு தோஷத்தை ஒரு போதும் சொல்லாதிருத்தலே வாக்கின் அர்ப்பணமாம்.

106. குருவை யடைந்தபின் சிஷ்யன் நடந்து

கொள்ள வேண்டிய விதம். 106-108.

புருஷன் தன்சேஷமத்தை விரும்பின், முன் சொன்னபடி சரீராதிகளை யர்ப்பணஞ்செய்து, குருவிற்கு மிடத்திலாவது அல்லது சமீபத்திலாவது வெகுநூலம் வாசஞ்செய்யவேண்டும். தான் * பிகைஷயினால் ஜீவிக்கவேண்டும்.

107. பிகைஷ யன்னம் வாங்கிவந்தால் அதனைத் தானாகப் புகியாமல் தேசிகர் முன் வைத்துவிடவேண்டும். பின்னர்த் தன்பொருட்டுக் குருவினிடம் போஜனம் கேட்கலாகாது. ஒருதினத்தில் மறுமுறை ஊருக்குள் பிகைஷக்குப் போகலாகாது. குருவானவர் தயைசெய்து கொடுத்தால் சாப்பிடவேண்டியது. சிஷ்யனுடைய பக்தியைப் பரீக்ஷித்தறியும்பொருட்டுக் குரு கொடுக்காவிட்டால் உபவாசமாயிருந்து வழக்கம்போல் மறுநாள் பிகைஷக்குப் போகவேண்டியது. மறுபடியும் குருவின் முன் வைக்கவேண்டியது. இதில் யாதொரு மனோவருத்தத்தையு மடையலாகாது.

* இந்தக்கிரமம் பிரஹ்மசாரி அல்லது சந்நியாசியாகிய சிஷ்யனுக்காய்; இவ்வைத னுக்கன்று.

11. திபபடியிருந்தகொண்டு வருகின்றதில் குருவின் சமயம் பார்வையிடுதலுக்கேதோடு அவர் தனின் நோக்குவதில் இரு கரங்களைத் திபபடி அவரைத் திபபடித்து வணக்கத்துடன் "சுவாமி அடியேன் உமது சேவை விரும்புகிறேன்" என்று தெரிவித்துக் கொள்ளவேண்டியது. உடனே குரு உத்திரவு கொடுத்தால் கேட்கவேண்டியது.

குருகால் ஜன்மந்தரத்தின் உத்தம கர்மத்தினால் குருவானவா கிருபை செய்து விஷயனுக்குத் தனதுயர்ப்பணமின்றியே உபதேசஞ் செய்து விடுவான், அந்த உத்தம அதிகாரிக்குக் கல்பாண முண்டாய்விடும். ஏனெனின் குரு சேவைக்கு இரண்டு பலனும். ஒன்று குருவின் பிரசன்னத்வம் மற்றொன்று அந்தக்கரண சுத்தி. அவ்விரண்டும் அவனுக்குச் சித்திபெறுகின்றன.

எவன் மனோ வாக்குக காய தனங்களை யர்ப்பணஞ் செய்து மனதைச் சித்திபெறுவான் சேவை செய்கிறானே, அவன் தான் சகலவிதமுமான ரஹ்மரூபமாய்விடுகான். தாதுவானவர் எப்போதும் அவனுக்குச் சகாயம் செய்கார்.

குரு பக்தி பயஸ்களின் நன்மை நிரூபண மென்னும்

மூன்றாவது தரங்கம்

முற்றிற்று.

ஓம்.
ஸ்ரீ கணேசாயநமः
ஸ்ரீ விசாரசாகரம்.

நான்காவது தரங்கம்.

உத்தமாதிகாரி உபதேச நிருபணம்.

இப்போது குரு சிஷ்ய வினாவிடையாக ஒரு * புதிய கதையைச் சொல்லுகிறேன். அதைக் கேட்பதினால் ஜிஞ்ஞாசுவானவன் ஆத்மவிசாரணையிற் சமர்த்தனாகின்றான்:—

**109. சுபசந்ததிராஜா அவருடைய தத்துவதிருஷ்டி
அதிருஷ்டி தர்க்கதிருஷ்டி யென்னும் மூன்று
புத்திரர் என்பவர்களது கதை. 109-111.**

சுபசந்ததி யென்னு மோரசன் பூமி சுவர்க்க பாதாள மென்னும் மூன்று லோகங்களையும் ஆண்டுகொண்டிருந்தான். அவனுக்கு மூன்று குமாரர்களிருந்தார்கள். அவர்கள் தத்துவதிருஷ்டி, அதிருஷ்டி, தர்க்கதிருஷ்டி யெனப் பெயரிடப்பட்டிருந்தார்கள். † அவர்கள் முறையே உத்தம மத்திம கனிஷ்டராவர். அவர்கள் நான்கு சாஸ்திரங்களும் கற்று முவுலகங்களிலும் பிரசித்தி பெற்றிருந்தார்கள். சுபசந்ததி யரசன் தன் பாலியத்தை விநியோகிப்பதில்லாமல் யாட்டிலும் யௌவனத்தை ஸ்திரீலோலத்திலும் செலுத்தி அநேக போகங்களை யனுபவித்துக்கொண்டு தன்னுடைய புஜபல பரர்க்கிடமத்தால் முவுலகங்களையும் நீதியுடன் ஆண்டுவந்தான்.

110. அவனுக்கு ஒருகாலத்தில் தன் மனதில் பூர்வபுண்ணிய வலியால் அகஸ்மாத்தாய் ஆத்மா உற்பத்திகிதமும் சுகசொருபமுமாம்; அதற்கு வேறானவெல்லாம் துக்கருபமாமென்னும் விவேகமுண்டாயிற்று. உண்டாகவே, யான் ஆத்மவிசாரணை செய்யும்பொருட்டு ராஜ்யத்தை விட்டுவிடுவேனாக, சுவர்க்கமத்திய பாதாளமென்னும் மூன்று உலகத்தையும் மூன்று புத்திரர்களும் அரசாட்சி செய்க என்று விசாரித்து, மந்திரியைக்கொண்டு அவர்களைத் தன் சமீபத்தில் வரவழைத்து, இரகசியமாய்த் தனக்குண்டான வைராக்ஷியத்தை

* அநாதி வேதத்திற் சொல்லிய ஐக்கர் யாஞ்ஞவல்கியர் முதலியோர் கதையைப் போல இந்தக் குருசிஷ்ய ஸம்வாதரூப கதை சொல்லப்படுகிறது. இது புராணதிகவர்த்த சொல்லப்படவில்லை. இது ஸ்வபுத்தியால் கற்பிக்கப்பட்டதாகலின் “புதிய” எனப்படும்.

† இம்மூன்று குமாரர்களும் முறையே 4-வது தாங்கத்தின் உத்தமாதிகாரி, 5-வது தாங்கத்தின் மத்தியமாதிகாரியும், 6-வது தாங்கத்தின் கனிஷ்டமாதிகாரியாகியிருக்கிறார்கள்.

அவர்களுடன் சொல்லி ராஜ்யத்தை ஒப்புக்கொள்ளும்படி, கட்டிகொயிட்டார். ஒருவனுக்குப் பூதாளலோகத்தையும் ஒருவனுக்குச் சுவர்க்கலோகத்தை யும் மற்றொருவனுக்குப் பூலோகத்தைபுகொடுத்தார். பூலோகத்தில், எங்கு மீரித்தால் சிவனதுபதேசத்தைக் கேட்டு அநாயாசமாக மோக்ஷமடையப் புகிறதோ, அப்படிப்பட்ட சர்வாந்தரியாமியாகிய பாமசிவனால் வசிக்கப் படுவதும், உத்தரவாகினி யென்னும் கிரீதநி பெற்று கிளங்கும் கங்கைநதிக் கரையிலிருப்பதுமான காசிப்பட்டணத்தில் இருந்துகொண்டு ராச்சியபாரம் பண்ணும்படி ஆஞ்ஞாபித்தார். ராஜ்யத்தைப் பாகித்துக் கொடுக்காவிட்டால் சீகோதர்களுக்கு இராஜகாரியத்தில் துன்பம் நேரிடுமெனக் கருதி இவ்வித மூர்ப் பிரித்துக்கொடுத்தார். மறுபடியும் குமாரரைப் பார்த்து இந்த அபார சமுசாரம் துக்கரூபமாகியிருக்கிறது. பாமர்கள் இதைச் சுகமெனக் கருதி தன்மையே மேலாகப் பாவித்து ஆத்மவிசாரஞ் செய்யாம லிருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட ஜனங்களின் சுகவாசத்தை விட்டு நிஜமான சுகத்தையடைய விரும்புகிறேன் என்று சொன்னார்.

111. பிதாவின் இவ்விதமான வார்த்தைகளைக் கேட்டு நல்ல யுக்தி புத்தி களுடன் கூடிய மூன்று சீகோதர்களுந் கூடி யேகாந்தத்திருந்து யோசித் தார்கள்; அதாவது நம்முடைய பிதாவர்னவர் துக்கமான சமுசார சாகரத் தில் நம்மைத் தள்ளிவிட்டுத் தான்மாதிரிப் பிரஹ்மனந்தமடைய, இசைக் கிறார். இதனால் ஆத்மவிசாரத்தில் ஆசக்தியுள்ளவர்கள் அபாரமான துக்கரூப ராஜ்யத்தை விட விரும்புகிறார்கள்.

112. மூன்று புத்திரர்களும் வீட்டைவிட்டுப் புறப்பட்டுக் குருவைச் சந்தித்தல்.

ஆதலால் நாமும் இந்தத் துக்கரூபமான ராஜ்யத்தை விட்டுவிடவேண்டு மென்று தீர்மானித்து மோக்ஷ இச்சை யுள்ளவர்களாய், சுபசந்தி (நல்ல சந்ததியை யுடையவன்) என்னும் பிதாவின்பெயரைக் காரணப்பெயராக்கிச் சற்குருவைத் தேட அரண்மனையை விட்டுப் புறப்பட்டார்கள். புறப்பட்டு அநேக தேசங்கள் போய்த் தேடித் தேடிக் கடைசியாய்க் கங்காநீர்த்துக்கு வந்து, அவ்விடத்தில் ஓர ஏகாந்தமான ஸ்தலத்தில் மரம், கிளை, தழைகளால் நெருங்கிய † வனத்தில் ஓராலமரத்தடியில் ‡ சின்புத்திரை தரித்து, ஜீவப்

* காசியில் மாணமடைநால் மோக்ஷம் கிடைக்கும் என்னும் கருதியின் அபிப் பிராயம் இவ்விடத்தில் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

† 1. மரத்தின் நெருக்கம் வனத்தின் சிறப்பு.

2. கிளையின் நெருக்கம் மரத்தின் சிறப்பு.

3. தழைகளின் நெருக்கம் கிளையின் சிறப்பு.

இந்தவனம் மூவரை நெருக்கத்தோடு கூடியிருத்தலால் மிக்க அழகுடையதாம்.

‡ அங்குஷ்டத்தை (பெருவிரலையும் தாஜனியை (அதற்கடுத்த விரலையும்) சேர் தலால் பத்திராழந்திரை யுண்டாகின்றது. இதனை லோபாழந்திரை தரீகமழக்கிரை ஜாழந்திரை (சின்புத்திரை) என்பர்.

பிரஹ்ம ஐக்கியத்தை † நிர்த்தோஷர்களாயும் ஏகாக்ஷிர சித்தர்களாயும் உள்ள அநேக சிஷ்யர்களுக்கு உபதேசஞ்செய்யும் திரிகுணரக்திதான். குருவைக் கண்டார்கள். அப்போது கைலாசத்தில் ஸனகாதிகளுக்கு குபதேசித்த பரம சிவனைப்போல அவரைப் பாவித்துச் சாஷ்டாங்கமாய் நமஸ்காரம் செய்து, மோக்ஷ இச்சையுடன். ** விதிப்படி சாணடைந்து ஆறுமாதம் அவரைச் சேவை செய்தார்கள். பிறகு குருவானவர் பிரசன்னராகி அமிர்த வசனத்துடன் †† எக்காரணமாய் வந்திருக்கிறீர்கள்? நீங்கள் யார்? எங்கிருந்து வந்தீர்கள்? என்று கேட்டார். அப்போது தத்துவதிருஷ்டியானவன் தம்பிமார்களுடைய குறிப்பை உள்ளத்தில் தெரிந்துகொண்டு கைகூப்பி நின்று சொல்லுகிறான்.

113. தத்துவ திருஷ்டியினால் பிரசினை செய்வதற்குக் குருவின் ஆஞ்ஞையைக் கேட்டலும் குரு ஆஞ்ஞை கொடுத்தலும்.

பகவானே ! நாங்கள் மூன்றுபேரும் பிராதாக்கன்; சுபசந்ததி யென்பவரின் புத்திரர்கள். தினரும் நவீனரும் அறியாதவர்களுமாகிய நாங்கள் இருதயத்தில் அநேக அபிப்பிராயங்களை அறியவிரும்புகிறோம். (சொருபளுநத்தை யடையவிரும்புகிறோம்.) நாங்கள் கிருபைகடலாயும் கற்பகதருவிற்குச் சமானமாயும் விளங்குகிறீர்கள். நாங்கள் துக்காதினர்களா யிருக்கிறோம். உதகிரவு கொடுத்தால் எங்கள் கோரிக்கைகளைத் தெரியப்படுத்திக் கொள்ளுகிறோம்.

ஸ்ரீ குரு சொல்லுகின்றார்.

சிஷ்யனே, என்வார்த்தையைக்கேள். நீ எதனைக் கேட்கின்றாயோ அதனைச் சொல்லுகிறேன். அதனால் உன்னிருதயத்திலுள்ள சந்தேகங்கள் நிவிர்த்தியாகிப் பரமானந்தமடைவாய்.

† 1. திருட்டு, வியபிசாரம், ஜீவஹிம்சை யென்னும் மூன்றும் சரீரதோஷங்களாம்.

2. பொய்மொழிதல், பிறர் நினைவு, கடுஞ்சொல், வீண்பேச்சு என்னும் நான்கும் வாக்கியத் தோஷங்களாம்.

3. இச்சை, சிந்தை, புத்தியின் மந்தத்தன்மை யென்னும் மூன்றும் மனதின் தோஷங்களாம்.

இவை நிருசிஹ்மதாபுசீய உபநிஷத்திற் சொல்லப்பட்ட பத்துத் தோஷங்களாம்.

** மூன்றாவது தாங்கத்தில் சொல்லியபடி.

†† 1. நீங்கள் மூவரும் எக்காரணமாக வந்திருக்கிறீர்கள் என்பது முதல் வினா.

2. நீங்கள் உங்களுள் என்ன ஆகின்றீர்கள் ளென்பது நீங்கள் யாரென்னும் இரண்டாவது வினா.

3. எங்கிருந்து வந்தீர்களென்பது நீங்கள் யாருடைய புத்திரர்கள் ளென்னும் மூன்றாவது வினா.

தத்துவதிருஷ்டியின் மூன்று பிரசினைகளில் இரண்டாவது மூன்றாவது வினாக்களுக்கு முதலிலும் முதல் வினாவிற்குப் பின்னும் விடை கொடுக்கப்பட்டது.

114. தத்துவதிருஷ்டியின் மோகக்ஷ இச்சையைக் குறிப்பிக்கும் விண்ணப்பம்.

குருவின் கருணையைக்கண்டு சிஷ்யன் இருதயத்தி லான்ந்தங் கொண்டு, தன் காரியம் சித்தியாய்விட்டதாக வெண்ணி வணக்கத்துடன் கேட்கத் தொடங்கினான்.

தத்துவதிருஷ்டி சொல்லுகின்றான்.

பகவானே, தாங்கள் கிருபாநிதியாகவும் சதாசிவனுக்குச் சமானமான சர்வஞ்ஞாயுமிருக்கிறீர்கள். அஞ்ஞானமதியுடைய நாங்கள் ஜனனமாணாதி துக்கரூப சமுசாரத்திற்குப் பயப்படுகிறோம். அதன் நிவிர்த்திக்கும் பரமாத்ம தப் பிராப்திக்கும் உபாயத்தைச் சொல்லி யருளல்வேண்டும். அநேக சகாம வுபாசனைகளையும் கர்மங்களையுஞ்செய்தும் நாங்கள் இச்சிக்கும் பலனை யடைய வில்லை. ஆனால் மாறான சமுசாரம் அவற்றால் விருத்தியாகிறது. ஆதலால் எந்த வேறு உபாயத்தால் நாங்கள் கருதார்த்தர்களாவோமோ அவ்வுபாயத்தைச் சொல்லியருள்க.

115. குருவின் உத்தரம். (மோகக்ஷவிச்சை பிராந்திஜந்நிய மென்பதனோடு மகாவாக்கியத்தின் உபதேசம்.)

துக்கநிவிருத்தி பரமாத்மபிராப்தியினை மோகக்ஷமென்பர். சிஷ்யனு டைய இருதயத்தில் மோகக்ஷ இச்சை யிருப்பதைக்கண்டு அதற்குச் சாதன மான வேதத்திற் கூறியுள்ள ஞானத்தை யுபதேசிக்கிறார்.

ஞானத்தின் சொரூபம் அநேக சாஸ்திரங்களில் அநேகவிதமாய் வர்ணிக் கப்பட்டிருந்தபோதிலும், ஜீவப்பிரஹ்மபேதத்தை நிவர்த்திக்கும் ஞானமே மோகக்ஷாதனமென வேதத்திற் சொல்லியிருப்பதால் அந்த ஞானத்தையே உபதேசிக்கிறார்.

சிஷ்யனே, பரமாத்ம தப் பிராப்தியிலும் ஜனன மாணாதி துக்கரூப சமு சார நிவிர்த்தியிலும் உனக்குண்டாயிருக்கும் இச்சை பிராந்தியினாலுண்டான தென்று அறி. ஏனெனின்,

1. இயற்கையிலேயே பரமாத்மதசொரூபமா யிருக்கிறது. ஆதலால் அதனையடைய நீ இச்சிப்பது சரியன்று. எது கிடைக்கவில்லையோ அதனை யடைய இச்சிக்கக்கூடும். உன்னுடைய சொரூபமோ எப்போதும் பிராப்த மாகவே யிருக்கிறது. அதை யடையவேண்டுமென்று உண்டாகும் இச்சை பிராந்தியின்றி யுண்டாகுதில்லை.

2. ஜனனமாணாதி சமுசாரம் எப்போதாவது உனக்கு இருக்கும்படித் தில் அதை நிவர்த்திக்க இச்சையுண்டாகலாம். ஆனால் அந்தச் சமுசாரம் சிறிதும் உன்னிடத்தில் இல்லை. ஆனதால் உண்டாகாத துக்கத்தை நிவர்த் திக்க உண்டாகுமிச்சை பிராந்தியின்றி யுண்டாகாது.

தாங்கம்.] அந்தர்முகவிருத்தியும் விளங்க-விஷய-சுகமின்மை. 97

சிஷ்யனே ஜனனமரணம் அசேதனரூபப் பிரஹ்மமே நீ. ஆதலால் உன் இருதயத்தில் ஜன்மாதிகுக்களில் மதிக்கவேண்டாம்.

116. பிரசினம்:—எனது ஆத்மா ஆநந்தரூபமாகுமாயின் விஷயசம்பந்தத்தில் ஆநந்தத்தின் பானம் ஆத்மாவில் வண்டாகலாகாதெனல். தத்துவதிருவாத கேட்கலாயினான்.

பகவானே, என் ஆத்மா ஆநந்தரூபமாயின் விஷயசம்பந்தத்தால் ஆநந்தம் ஆத்மாவினிடத்தில் தோற்றமாகாது. ஆதலால் ஆத்மா ஆநந்தரூபமன்று. ஆனால் விஷய சம்பந்தத்தால் ஆத்மாவினிடத்தில் ஆநந்தமுண்டாகிறது.

117. உத்தரம்:—ஆத்மவிழுந்துக்கு அந்தர்முகவிருத்தியில் ஆநந்தம் விளங்குதலு'டு விஷயத்தில் ஆநந்தம் இல்லையெனலும்.

பரீ குரு சொல்கின்றார்.

சிஷ்யனே, எவன் புத்தி ஆத்மரூபத்தை யறியவில்லையோ அவனுக்கு விஷயத்தி விசை யுண்டாகிறது. இவ்விடத்தில் போகசாதனமே விஷயமெனப்படுகின்றது. ஆதலால் தப்புத்திராதிகளையும் கொள்ளவேண்டாம்.

1. அவ்விஷய விச்சையினால் புத்தி சஞ்சலமா யிருக்கும். அச்சஞ்சல புத்தியில் ஆத்மசொரூபநந்தத்தின் பிரதிபிம்பம் விளங்குகுதில்லை.

2. இச்சித்தவிஷயம் கிடைத்தவுடன் உணர்வாத்திரம புருஷனது புத்தி ஸ்திரப்பட்டு அதன் விருத்தி அந்தர்முகமாகின்றது. அந்த அந்தர்முக விருத்தியில் ஆத்மாவின் சொரூபநந்தம் பிரதிபிழக்கிறது.

அந்த ஆத்ம சொரூப ஆநந்தத்தின் புருஷபத்தை யறுபவிக்கிற புருஷனுக்கு “எனக்கு விஷயத்தா லாநந்த சபிரபித்த”றென்று * பிராந்தி யுண்டாகிறது. ஆனால் விஷயத்தி லாநந்தமில்லை.

1. ஒருகால் விஷயத்தி லாநந்த முண்டாமாயின், ஒரு விஷயத்தி லாநந்த மடைந்தவனுக்கு மறநொரு விஷயத்தில் விசை யுண்டாகுமபோதும், முந்திய ஆநந்தம் இருந்துகொண்டே யிருக்கவண்டும். ஆனால் அநுபவத்தில் அப்படியில்லை. நமமுடைய கிரமப்படி இரண்டாவது விஷயத்தி னிச்சையால் புத்தி சஞ்சலப்படுவதால் அச்சஞ்சல புத்தியில் சொரூபநந்தத்தின் பிரதிபிம்பம் விளங்குகுதில்லை.

* ஆத்மசொரூப ஆநந்தத்தின் பிரதிபிம்பத்த அநுபவித்துப் புருஷனுக்கு விஷயத்தில் ஆநந்தத்தின் பிராந்தி யுண்டாகின்றது. அது, நாய்க்குப் பசையற்ற எலும்பைக் கடித்ததுத் தனது நாடையிலிருந்து லும் இரத்தத்தைச் சுவைக்க அவ்வெலும்பிலிருந்து வருவதாகப் பிராந்தியுண்டாவதுராவாம்.

98 ஞானி-விஷயஇச்-முன்கிர-விளக்கண்-இல்லை-நான்காவது

2. விஷயத்திலேயே ஆநந்தம் உண்டாயின், ஒருவனுடைய பிரியமான புத்திரன் அல்லது மிகுந்த பிரியமு மறநெருவன் லெகுதாலும் தேசாந்தம போயிருநது வந்தவுடன் அவர்பார்த்தவுடனே முதலில் உண்டாகும் ஆநந்தம் எதுவோ அது மறுபடி எப்போதும் இருப்பதில்லை. அது மாறாமல் நீடித்திருக்கவேண்டும். எனின் அந்த ஆநந்தத்துக்குக் காரணமான புருஷன் சமீபத்திலேயே டீக்கூன். ஆனால் அதுபவத்தில் அப்படி நீடித்திருப்பதில்லை. நம்முடைய மமாகவே முதலிறான் ஆநந்தம் பொருதுகின்றது; எப்போதும் சம்பந்தமில்லை. ஏனெனின் ஒருமுறை புருஷனைக் கண்டவுடன் விருத்தி ஸ்பந்திக்குறது. மறுபடியும் விருத்தி வேறுவிஷயத்திற் சென்று சஞ்சலப்படுதல் முநதிய ஆநந்தம் விளங்குகிறதில்லை ஆதலால் பதாரதத்திலாநந்தமில்லை.

3. அல்லது விஷயத்தில் ஆநந்தமுதாயின் சமாதியி லுண்டாகிற போகாந்தத்தின் விளக்கமுண்டாகாது. ஏனெனின், சமாதியில் ஓர் விஷயசம்பந்தமு மில்லை.

4. † அல்லது விஷயத்திலேயே ஆநந்த முன்தாயின் சமுத்தியி லாநந்தத்தின் பானமுண்டாகலாகாது. எனின் சமுத்தியிலும் ஒருவிஷயத்தின் சம்பந்தமுமில்லை. ஆதலால் விஷயத்தி லாநந்தமில்லை. ஆனால் ஆத்ம சொரூபாநந்தம் முழுவதும் விளங்குகிறது. இதனானான் “ஆத்மசொரூபாநந்தத்தைக்கொண்டு யாவரும் உத்தரபு முடையவராகின்றனர்” என்று வேதத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

சிஷ்யனே, ஆநந்த சொரூபம் ஆத்மாவென்றறி. விஷய சம்பந்தத்தினால் அது பிரகடமாகிறது இது இணையிலலாத சித்தாநந்தம் அதனை யான் உனக்கு இப்போது சொன்னேன். இதில் உனக்குச் சந்தேகம் உளதாயின் அதை மனதில் வைக்காமல் என் னுக்குத் தெரிவி. நான் அதற்குத்தரம் சொல்லுகிறேன்.

118. பிரசினம் பிரா
அதன் சம்பந்தம் எனக்கு விஷயத்தின் இச்சையும்
அத்தால் முன்கிரமப்படி சுகத்தின்
விளக்கமு முண்டாகிறதா? இல்லையா? எனலும்.
தத்துவநெருஷ்டி கேட்கலாயினான்.

பகவானே, தாங்கள் முன் விஷயசம்பந்தத்தால் ஆத்மாநந்தத்தினது ஞானத்தின் கிாமத்தை முன் சொன்னீர்கள் அது அருஞானிகுருச் சொன்னீர்கள்; ஞானிகுருச் சொல்லவில்லை. ஏனெனின் எவன் புத்தி ஆத்ம சொரூபத்தினும் விமுகமாயிருக்கின்றதோ, அவனைப்பற்றி நீங்கள் பிரஸ்தாபித்திருக்கிறீர்கள்.

* சித்தத்தின் ஏகாக்ஷரத்தன்னை மயாகிய யோகத்தினால் வெளிப்படக்கூடிய ஆநந்தம்.

† சமாதி திருஷ்டாந்தம் சர்வலோகத்திலும் அதுபவத்திற்கு விஷயமன்றென்னும் தத்துவப்பண்டா துறால் வேறு திருஷ்டாந்தம் கூறியிருக்கிறார்.

நாக்கம்.] இருவகை ஆத்மவிழு-விஷய-சொரு-வேறன்-

கிறீர்கள். இப்படிப்பட்டவன் அஞ்ஞானியே யல்லாமல் ஞானியல்லன். ஆத்ம லால் தாம் இப்போது ஞானிகு விஷயத்தில் இச்சையும் விஷயசம்பந்தத் தால் முறையியபடி சுகத்தின் விளக்கமும் உண்டாகின்றனவா? இல்லையா? வென்பதைச் சொல்லியருள்க.

119. உத்தரம்:—இருவகை ஆத்மவிழுநர் உளரெனல், விஷயநந்தம் சொருபநந்தத்தினும் வேறன்றெனல்.

ஸ்ரீ குரு சொல்லுற்றார்:—

சுஷ்யனே, நீ மனதையும் காதையும் சாவதானமாக்கிக்கேள்.

முன்னே நாம் எந்த ஆத்மவிழுகளைச் சொன்னோமோ, அவன் அஞ்ஞானியே ஆகான். ஆனால் ஞானியினுடைய புத்தியும் எப்போது வியவகாரத்தில் வந்து விடுகிறதோ, அப்போது அவன் தத்துவத்தை மறந்து விடுகிறான். அநதக்காலத்தில் ஞானியும் ஆத்மவிழுகளே யாகின்றான். ஞானியின் புத்தி எப்போதும் ஆத்மகாரமாயிருக்குமாயின், அவனுக்குப் போஜனாதி வியவகாரஞ் சம்பவியாது. ஆதலால், ஆத்மவிழுக புத்தி இருவருக்கும் பொருதுகின்றது.

அஞ்ஞானியின் புத்தியோ எப்போதும் ஆத்மவிழுகமா யிருக்கிறது. ஞானியின் புத்தி ஆத்மவிழுக மாகும்போது, விஷயத்தி லிச்சை, விஷயசம்பந்தத்தால் ஆத்மசொருபநந்தத்தின் விளக்கம் என்பவை அஞ்ஞானிக் குண்டாவதுபோல ஞானிகு முண்டாகின்றன. ஆனால் இவ்வளவு பேதமாய்:—

* ஜாக்கிருதாகாரவிருத்தி யுண்டாகும்போது ஸ்வப்பஞ்கார விருத்தி யுண்டாகி தில்லை; ஸ்வப்பஞ்காரவிருத்தி யுண்டாகும்போது ஜாக்கிரதாகார விருத்தி யுண்டாகி தில்லை. அதுபோல ஞானியின் புத்தியும் ஆத்மகார மாகும்போது அநாதமாகாரமாகித்தில்லை; அநாதமாகார மாகும்போது ஆத்மகாரமாகித்தில்லை.

ஓரே அநதக்கரணத்தில் ஓரேகாலத்தில் பின்னவிஷயவடிவ ஸாமானிய விசேஷ ரூப இரண்டு விருத்திக ளுண்டானாலும், விசேஷரூப இரண்டு விருத்திக ளுண்டாகா. ஆதலால் வேறுவியவகாரத்தில் பொருந்தியுள்ள புருஷன் பெட்டியில் கையை வைத்துக் கொண்டே பணத்தை மறந்துவிடுகிறான், மீண்டும் வியவகாரமுடியவே அப்பணத்தின் நினைவு வருகிறது. அதுபோல ஞானியின் புத்தியும் வியவகாரத்தில் விசேஷமாய்ப் பொருந்தி யுள்ளபோது, தத்துவத்தை மறந்து வியவகாரம் முடிந்தவுடன் தத்துவத்தின் நினைவைக் கொள்ளுகிறது.

இதனற்றான் பகவான் பாஷிபகாரப் பிரஹ்மகுத்திர பாஷிபசத்தில் முதல் அத்தியாயத்தின் முதல் பாதத்தில் “வியவகாரத்தில் ஞானியும் டசுவெனனும் அவிவேகிகளைப்போல வியவகரிக்கிறான்” என்று சொல்லியிருக்கிறார் இச்சூல மேல் எழுதி யுள்ள பொருள் டொருத்தமுடையதாம்.

100 ஜன்மாதி துக்கங்கள் எவற்றின்கண் உள எனல். [நான்காவது]

1. விஷய சம்பந்தத்தால் விளங்கு மாநந்தம் தன் சொரூபநந்தத்திற்கு வேறன்று? ஆனால் அதன் ஆபாசமே என்று ஞானி அறிகிறான். இதனால் விஷயபோகத்திலும் ஞானிக்குச் * சமாதி சித்திக்கிறது.

2. அஞ்ஞானியோ தன் சொரூபமே ஆநந்தமென்றறிகிறதில்லை.

3. உண்மையில் இருவருடைய சொரூபமும் ஆநந்தமாம். விஷயத்தில் கேவலம் அஞ்ஞானிக்குப் பிராந்தியுண்டாகிறது.

120. ஜன்மாதி துக்கங்கள் எவற்றின்கண் உள? எனல்.

சிஷ்யன் கேட்கலாயினான்:—

சுவாமின், “நீ (360-363) பரமாநந்த சொரூப” மென்று தாங்கள் முன் சொன்னதை நான் நன்றாக அறிந்தேன்.

“ஜனன மாணகி சமுசாரூப துக்கம் என்னிடத்தி லில்லாமையால் அதன் நிவிர்த்தி பொருந்தா” தென்று தாங்கள் சொன்ன விஷயத்தில் ஒரு சந்தேகமுள்ளது:—ஜன்மாதி துக்கம் என்னிடத்திலேயாயின், எனக்கு வேறாகிய எதனை இச்சமசாரம் ஆசிரியிக்குகொண்டிருக்கிறதோ, அதனைத் தாங்கள் தயைசெய்து காட்டவேண்டும். அதைத் தெரிந்துகொள்வதினால்

* சொல்லப்பட்ட இந்தச் சமாதி எதுவோ அது, தெரிந்து கூடிய திருடனைப்போல விஷயத்தில் தோஷநிருஷ்டிவடிவ விவேகத்தின் விழிப்பினாலும், மிதசியாபுத்திவடிவ திடவைராக்கியமிருத்தலினாலும், பததமுத மகிபாலனைப்போலசொற்ப்போகத்தினால் சந்தோஷத்தினாலும், கொலை செய்தற்குரிய புருஷனது போகத்தைப்போல பரிணாமத்தில் போகம் துக்கத்திற்கு ஏதுவாமென்பதின் ஞானமுண்டாதலால் திடராகமின்மையினாலும், விஷயநந்தம் சொரூபநந்தத்தினும் வேறாகாமையினது விளக்கத்தினாலும் (ஆத்மாநந்தத்தின் பிரதிபிம்பத்திற்கு வேறாக விஷயத்தில் முற்றும் ஆநந்தமின்மையினது ஞானத்தினாலும்) சொரூபத்தின் அநுநதான வடிவ சமாதியினது குணத்தின் சமத்தன்மையினால் “இந்தப் புருஷன் சிவகம்” என்பதைப்போல கௌணமாம் (உபசாரமாதிரிமாம்).

அல்லது—எங்ஙனம்:—பாலர்கள் தமது பாதத்தின் விரலைச் சுவைக்கின்றார்கள். பல்லின்றிய விருததபுருஷன் தனது உதடுமாதிரிதத்தைச் சுவைக்கின்றான். அவர்கள் அந்நியவிஷயபோகத்திற்குப் பாகமுடையவர்களல்லா அங்ஙனமே, ஞானியும் சால்திரத்திற்கு விரோதமின்றிய விஷயபோகத்தைச் செய்கின்றவரையே சொரூபத்தின் அநுசந்தானத்தினால் இராகமின்மையின் அவனுக்கு விஷயபோகத்தில் சமாதி சொல்லப்படுகின்றது. அது விசேஷபததோடு கூடியதாயிருந்தலின் மிகத் தமமான விஷயசமாதியாம். ஆதலால் நாயின் பாததிரத்தில் வார்க்கப்பட்ட பாலப்போல இதன் விஷயம் ஆதரஞ் செய்யத்தக்கதன்று; ஆனால் ஞானிக்கு உபேக்ஷிக்கத்தக்கதாம். கூணிக விஷயநந்தமாயிருத்தலாலும், தேகாபிமான வடிவ ஆவரணத்தின் அபாவத்தினாலும் சுத்த சிவமாதிரி வாசனையின் இருப்பினாலும் ஞானியின் மனம் யாண்டுச் செல்லுகின்றதோ, ஆண்டுப் பாதரகையோடு கூடிய புருஷனுக்குத் தோலால் மூடப்பட்ட பிருதிவியினைப்போல சமாதியிருக்கிறது இவ்வாத்தம் பாலபோசத்தின் ஒன்பதாவது உபதேசத்தில் பிரமாணத்தோடு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. விருப்புள்ளார் ஆண்டுக் காண்க.

அதனிடத்தில் சம்சார துக்கத்தைக் கண்டு என்னிடத்திலில்லையென்று கொள்வேன்.

121. உத்தரம்:—ஜன்மமுதலிய துக்கம் ஓரிடத்து மில்லையெனல்.

புரீ குரு சொல்லுவற்றார் —

சிஷ்யனே, என் வார்த்தையைக் கேள். அதனால் உன் சந்தேகங்களெல்லாம் நிவிர்த்தியாகும். ஜகத்தின் அத்தியந்தராசம் உன்னிடத்திலும் என்னிடத்திலும் வேறிடத்திலும் இல்லை.

122. பிரசினம்:—துக்கம் ஓரிடத்துமில்லையெனின் பிரத்தியக்ஷமாக ஏன் தோற்றுகின்றது? எனல்.

தத்துவதிருஷ்டி சொல்லலாயினான் —

ஐயனே, ஜன்ம மரண முதலிய சமுசார துக்கம் என்னிடத்திலும் பிறரிடத்திலும் ஓரிடத்திலும் இல்லையெனின், ஏன் பிரத்தியக்ஷமாகிறது? இல்லாத வஸ்து தோற்றது. மலடிமகனும் ஆகாச புஷ்பமும் தோற்றதுபோலச் சமுசாரமு மில்லையாயின் தோற்றலாகாது. ஜன்மமுதலிய சமுசாரம் தோற்றுகின்றது. அதனால் “ஜன்மாதி சமுசாரரூப துக்கம் இல்லை” யென்று சொல்லுதல் பொருந்தாது.

123. உத்தரம்:—ஆத்மாவை யறியாததினால் தோற்றுதலும் இரஜ்ஜு சர்ப்ப திருஷ்டாந்தமும்.

புரீ குரு சொல்லுவற்றார் —

ஜன்மாதி ஜகததுப் பரமாத்மாத்மாவிலையாயினும், ஆத்மாவைப் பிரஹ்ம சொருபமென்று அறியாததினால் மிததையாகத் தோற்றுகிறது. எங்ஙனம் சொப்பன பதாரததம், ஆகாசத்தில் கருமை, ரஜ்ஜுவிற சாபரம் என்பன பரமாத்மமாக இல்லாமலிருந்தும் பொய்பாகத் தோற்றுகின்றனவோ, அங்ஙனமே ஜன்மாதி ஜகததுப் பரமாத்மமாக இல்லை; மிததையாகத் தோற்றுகின்றது.

124. பிரசினம் —இரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம் எப்படித் தோற்றுகின்றது? எனல்.

தத்துவதிருஷ்டி கேட்கலாயினான்:—

ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம் மிததையாம். அதுபோல ஆத்மாவில் சமுசார துக்கம் மிததையாமென்று சொல்லப்பட்டது. ஆண்டுத் திருஷ்டாந்த ஞானமின்றித் தாஷ்டாந்த (சிதாந்த) ஞானமுண்டாகாது. ஆதலால் “ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம் எப்படித் தோற்றுகிறது?” என்பது திருஷ்டாந்தத்தில் பிரசினம் (கேள்வி).

* ரஜ்ஜுவில் கற்பித சர்ப்பத்திற்கு வியாவகாரிக சததையினால் அத்தியந்தாபாவமிருக்கிறது. அங்ஙனமே பிரஹ்மத்திற்கு கற்பிதமான ஜகத்திற்குப் பரமாத்ம சததையினால் அத்தியந்தாபாவமிருக்கிறது. அதுவே ஜகத்தின் நித்தியரிவருத்தியாம்.

125. கேள்வியின் அபிப்பிராயம். 125-130.

புரண்பு ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம், கிளிஞ்சலில் வெள்ளி முதலியன பிரமமா விருக்கின்றனவோ; ஆண்டு நான்கு மதங்களைக் கேட்டிருக்கின்றேன்.

1. சூனியவாதிகள் அசத்தியாதி கூறுவர்.
2. கூணிக விஞ்ஞானவாதிகள் ஆத்மக்கியாதி கூறுவர்.
3. நியாயவைசேஷிக மதஸ்தாகன அந்நியதாகியாதி கூறுவர்.
4. சாங்கியப் பிரபாகரர்கள அக்கியாதி கூறுவர்.

126. 1. அசத்தியாதி.

ஆண்டுச் சூனியவாதியின் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம் அத்தியந்தம் அசத்தாக இருக்கிறது. அப்படியே வேறிடத்திலும் அத்நியந்தம் அசத்தாக இருக்கிறது. இப்படி அத்நியந்தம் அசத்தாயிருக்கிற சர்ப்பத்தின் பிரதீதி ரஜ்ஜுசேசத்தில் உண்டாகிறது. இதனை அசத்தியாதி பென்பர். அத்தியந்தம் அசத்தாயிருக்கிற சாப்பத்தின் கியாதி அதாவது விளக்கமும் சொல்லுதலும் அசத்தியாதி எனப்படும்.

127. 2. ஆத்மக்கியாதி.

விஞ்ஞானவாதியின் அபிப்பிராயம் இதுவாம் —ரஜ்ஜுவிடத்திலும் அப்படியே வேறிடத்திலும் புத்திக்கு வெளியில் ஓரிடத்தும் சாப்பமில்லை. சகல பதார்த்தமும் புத்திக்கு வேறாக இல்லை. சகல பதார்த்தங்களின் ஆகாரத்தையும் புத்தியே தரிகிறது. அந்தப்புத்தி கூணிக விஞ்ஞானரூபமாக இருக்கிறது. கூணிகரதோறும் உற்பத்தி நாசங்களை யடையும் விஞ்ஞானம் எதுவோ அதுவே (புத்தி) சாப்பரூபமாகப் பிரதீதியாகிறது. இதற்கு ஆத்மக்கியாதியென்று பெயர். ஆதமா என்றால் கூணிக விஞ்ஞானரூப புத்தி, அதன் கியாதியென்பது தோற்றமும் + சொல்லுதலுமாம்.

128 3. அந்நியதாக்கியாதி. 128-129.

நையாயிக வைசேஷிகர்களது அபிப்பிராயம் இதுவாம்.—புற்றுமுதலிய இடங்களில் மெய்யான சாப்பம் இருக்கிறது. அது நேததிரத்தினை பார்க்கப்படுகிறது. நேததிரதோஷ பலத்தினால் சாப்பம் சம்பீதத்தில் எதிரில் தோற்று கிறது. மெய்யான சாப்பத்திற்கும் நேததிரத்திற்கும் மத்தியில் சுவர்முதலிய மறைவுகளிருந்தபோதிலும் தோஷசகித நேததிரத்தினால் மறைபட்ட சாப்பமும் பார்க்கப்படுகிறது.

* அசத்தியாதியின் விசேஷகூற்றும் கண்டநமும் விருத்திரதாவலியின் பத்தாவது ரத்தந்திற் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன, விருத்திப்பிரபாகரத்தின் ஏழாவது பிரகாசத்திலும் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன

† ஆத்மக்கியாதியை விசேஷமாய்க் கூறுதலோடு கண்டித்தல் விருத்திரதாவலியின் புதினோவது ரத்தந்திலும், அவ்வனமே விருத்திப்பிரபாகரத்தின் ஏழாவது பிரகாசத்திலும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

இதிலேர் சங்கை:—

தோஷத்தினால் சாமர்த்தியம் குறைகிறதே யன்றி விருத்தியாகிறதில்லை. ஜடராக்கினியின் ஜீர்ணஞ்செய்யுஞ் சாமர்த்தியம் வாத பித்த கபஜதோஷங்களால் குறைவதுபோல, நேத்திரத்தின் சாமர்த்தியமும் கிமிர (இருள்) முதலிய தோஷங்களால் குறையவேண்டியது. புறறு முதலிய இடங்களிலுள்ள சர்ப்பத்தின் ஞானம் தோஷசுகித நேத்திரத்தா லுண்டாவதாகச் சொல்லப்பட்டது. அங்குச் சுதத நேத்திரத்திற்கு பிறவிடத்திலுள்ள பொருளின் பிரத்தியக்ஷஞான முண்டாகாது; ஆனால் தோஷசுகித நேத்திரத்திற்கு உண்டாகும். ஆதலால் “தோஷமுள்ள நேத்திரத்துக்குச் சாமர்த்தியம் அதிகமாகிறது” என்று கொள்ளுதலில் ஓர் திருஷ்டாந்தமுமில்லை.

அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின், சிலருக்குப் பித்ததோஷத்தினால் ஓர்விதரோக முண்டாகும்போது நான்கு மடங்குண்டாலும் திருத்தியாகிறதில்லை. பித்ததோஷத்தினால் ஜடராக்கினியின் ஜீர்ணிகமும் சக்தி அதிகப்படுகிறதுபோல, நேத்திரத்திலும் இருள் முதலிய தோஷங்களால் வேறிடத்திலுள்ள (மறைவி) விருக்கும் சாபபத்தின் பிரத்தியக்ஷஞ செய்பதற்குச் சாமர்த்தியம் விருத்தியாகிறது.

இவ்விதத்தால் புற்று முதலிய ஸ்தலங்களில் இருக்கப்பட்ட சர்ப்பம் அந்நியதா அதாவது வேறுபிரகாரமாய் எதிரிலிருக்கிற ரஜ்ஜுவில் கியாதி (தோற்றுதலும், சொல்லுதலும்) ஏதுவோ அது * அந்நியதாக்கியாதி எனப்படும்.

129 † சிந்தாமணிகாரர்மதம் இதுவாய் —தோஷமுள்ள நேத்திரத்தினால் புற்றிலுள்ள பாம்பு பாக்கபபிமாயின், மத்தியிலுள்ள வேறு பதார்த்தங்களும் ‡ பாக்கப்படவேண்டும். ஆதலால் மறைவிவிருக்கிற பொருள் நேத்திரத்தினால் அறியப்படமாட்டாது. ஆனால் தோஷமுள்ள நேத்திரத்திற்கு ரஜ்ஜுவானது தன் சொரூபமாக விளங்குகிறதில்லை; சர்ப்பரூபமாக விளங்குகிறது. ஆதலால் ரஜ்ஜுவின் அந்நியதா அதாவது வேறுவிதமாய் சர்ப்பரூபமான கியாதி (தோற்றுமும் சொல்லுதலும்) அந்நியதாக்கியாதி யெனப்படும்.

* இது பிராசீனமதம். இந்த மதத்தில் ஓரிடத்திலிருக்கிறவஸ்து வேறொரு இடத்தில் தோற்றுவதே பிராந்தி என்று சொல்லப்படுகிறது. சித்தாந்தத்திற் சொல்லிய அர்த்தாத்தியாஸ ஞானத்தியாஸரூபப் பிராந்தி இம்மதத்தில் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை.

† இது சிந்தாமணியென்னும் நூலிற்குக் காததாவாகிய நவீன வையாய்கர்மதமாய். இம்மதத்தில் ஒருவஸ்து வேறு ரூபமாய் தோற்றுவதாகிய ஞானத்திபாசமே பிராந்தி எனப்படுகிறது. இவ்வந்நியதாக்கியாதியின் விசேஷமாகுற்றும் கண்டறும் விருத்திரத்தாவலியின் பன்னிரண்டாவது ரத்தத்திலும், விருத்திப்பிரபாகரத்தின் ஏழாவது பிரகாசத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

‡ சாகக்ஷையில் உள்ள வெள்ளி சுத்திதேசத்தில் விளங்குமாயின், ஆண்டுக் கடையும் அதில் உள்ள சகலசாமகிரியோடு கூடிய வியாபாரியும் தோஷவெலியால் தோற்றுதல்வேண்டும்; அங்ஙனம், தோற்றுதல்தில்லை.

130. 4. அக்கியாதியும், முற்கூறிய மூன்று மதங்களின் கண்டநமும்.

அக்கியாதியின் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

1. அசக்கியாதி மதப்படி அசத்தின் தோற்ற முண்டாகும் பக்கத்தில், மலரிமகன் முயற்கொம்பு முதலியனவும் தோற்றவேண்டும். அப்படி தோற்ற மையால் அசத்தியாதிமதம் பொருத்தமுடையதன்று.

2. கூணிகளினுள்ளவாதியின் மதப்படி கூணிகந்தோறும் மாறும் புத்தி சர்ப்பாகாரத்தைத் தரிசுகும் பக்கத்தில் கூணிகளுக்குமேல் அசசர்ப்பர் தோற்றலாகாது. ஆனால் அநுபவத்தில் பிரமமுள்ளவரையில் அசசர்ப்பர் தோற்றுகிறது. ஆதலால் ஆத்மக்கியாதி மதம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதன்று.

3. அந்நியதாக்கியாதியின் முதற்கிரமம் சிந்தாமணிகாரமுடைய அந்நிய தாக்கியாதி மதத்தினால் கண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் சிந்தாமணிகாரர் மதப்படியும் அந்நியதாக்கியாதி மதம் அசங்கதமாம். ஏனெனின் ஞேயாது சாரமாக ஞானமுண்டாகிறது. “ஞேயம் ரஜ்ஜு, ஞானம் சர்ப்பத்தினது” என்று கூறுதல் முற்றும் விசேஷமாக. ஆதலால் இரதக்கிரமம் மதிககத்தக்க தாம்:—யாண்டு ரஜ்ஜுவின சர்ப்பப்பிரம முளதோ ஆண்டு நேத்திரத்திற்குத் தன் விருத்திவாயிலாக ரஜ்ஜுவுடன் சமபந்தமுண்டாய், ‘இது’ என ரஜ்ஜு வின் சாமானிய ஞானமுண்டாகிறது. சர்ப்பத்தின் ஸ்மரணையு முண்டாகிறது. “இது சர்ப்பம்” என்பதில் இரண்டு ஞானங்களுள்:—

1. “இது” என்னும் அமசமோ ரஜ்ஜுவின் சாமானியப் பிரத்தியக்ஷ ஞானமாம்.

2. “சர்ப்பம் இருக்கிறது” என்பது சர்ப்பத்தின் ஸ்மருதி ரூப ஞான மாம்.

இவ்விதத்தால் “இது சர்ப்பம்” என்பதில் இரண்டு ஞானங்களுள். ஆனால் பிரமாதாவின் பயதோஷமும் பிரமாணத்தின் இரூப தோஷமுகிய இவைகளின் பலத்தினால் “எனக்கு இரண்டு ஞானங்களு முண்டாயிருக்கின்றன” என்று புருஷனாக விவேகமுண்டாகிறதில்லை. “இது” எனும் அம்சமான ரஜ்ஜுவின் சாமானியஞானம் யதாரததமாம். முன்பார்த்த சர்ப்பத்தின் ஸ்மரணரூபஞானமு முண்மையேயாம் என்றாலும், “எனக்கிரண்டு ஞானங்க ஞண்டாயின, அவைகளில் ரஜ்ஜுவின் சாமானியப் பிரத்தியக்ஷ ஞான மொன்று; சர்ப்பத்தின் ஸ்மரணரூபஞான மொன்று” என்னும் விவேக முண்டாகிறதில்லை. இவ்விண்டு ஞானங்களின் அவிவேகத்துக்குச் சாங்கியப்பிரபாகர மதத்தில் பிரமமென்பர். பிரமமுண்டாகிற இடங்களில் எல்லாம் இப்படியே அறியவேண்டும்.

“இந்தக் கிரமமாக ரஜ்ஜு முதலியவற்றில் சர்ப்பாதிப் பிரமமுண்டாகு மிடத்தில் நான்குமதங்களைக் கேட்டிருக்கிறேன். அவற்றில் உத்தமமான

தைச் சொன்னால் நான் அதைக் கொள்ளுகிறேன்” என்பது சிஷ்யனது பிரசினம்.

124-130 பிரசங்கங்களிலுள்ள பிரசினத்தின் உத்தரம் 131 - 146.

131. அக்கியாதிமதகண்டனம் 131-132.

குரு சொல்லுவற்றூர்.

சிஷ்யனே, அந்த நான்கு மதங்களுக்கும் வேறுகப் பிரமஸ்தலத்தில் அநீர் வசனீயக்கியாதி யென்னும் ஸீர்தாவது மதம் ஒன்றுண்டு. அசக்கியாதி, ஆத்மக் கியாதி, அந்நியதாக்கியாதி, அக்கியாதியென்னும்* நான்கு மதங்களும் யுக்தி யில்லாதனவாம்.

எங்ஙனம் பின்பின் மதநிரூபணத்தில் முன் முன்றுமதங்களும் அசங்கத மெனப்பட்டனவோ, அங்ஙனமே அக்கியாதிமதமும் அசங்கதமாம். ஏனெ னின், “இது சர்ப்பம்” என்னும் ஞானத்தில்,

1. முதலில் “இது” என்னும் அம்சமோ இரஜ்ஜுவின் சாமாநியமாகிய பிரத்தியக்ஷமாம்,

2. “சர்ப்பம்” என்பது முன்பார்த்த சர்ப்பத்தின் ஸ்மரணரூபஞானம்.

இது அக்கியாதிவாதியின் மதமாம். ஆண்டு முன்பார்த்த சர்ப்பத்தின் ஸ்ம ரணையினையே அங்கீகரித்து, எதிரிலிருக்கும் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பஞானத்தை அங் கீகரியாவிடின, எதிரிலிருக்கும் ரஜ்ஜுவைக்கண்டு புருஷன் பயபபட்டு ஓடு கிறான். அநதப பயமும் ஓடுதலும் முண்டாகலாகாது. ஆதலால் எதிரிலிருக்கும் ரஜ்ஜுவிற்குள் சர்ப்பம் தோற்றுக்கிறது; முன்பார்த்த சர்ப்பத்தின் ஸ்மரண மூண்டாகுகிறதில்லை.

132. அல்லது,

ரஜ்ஜுவின் விசேஷவடிவமான யதார்த்தஞானமுண்டானபிறகு, “என க்கு ரஜ்ஜுவினிடத்தில் மிததியாசர்ப்பம் தோற்றியது” என்று புருஷனுக்

* மேற்சொல்லிய நான்கு மதங்களன்றிச் சக்கியாதி என்று பூர்வபக்ஷிகளின் ஸீர்தாவது மதமொன்றுண்டு அமதப்படிச் சுகதியின் அவயவங்களோடு இரஜதத்தி னவ யவமும் எப்போது மிருக்கின்றது சுக்தியின் அவயவம் சததியமாயிருப்பதுபோல இரஜ தத்தின் அவயவமும் சததியமாம்; மித்தையன்று. தோஷத்தோடு கூடிய நேத்திர சம்பந் தத்தால் சித்தாந்தத்தில் அவித்தையில் பரிணாமமாக அநிர்வசனீய ரஜதம் உண்டாவது போல, தோஷத்தோடு கூடிய நேத்திர சம்பநதத்தால் இரஜதாவயவத்தினின்று சத்திய ரஜதமும் உண்டாகின்றது. சித்தாந்தத்தில் அதிஷ்டான ஞானத்தால் அநிர்வசனீய ரஜதம் நிரூபத்தியாவதுபோல, சுக்திஞானத்தால் சத்திய ரஜதமும் தனது அவயவத் திற் றொம்சமாகிறது. இம்மதமும் தள்ளத்தக்கது. ஏனெனின், சுகதி ரஜத நிருஷ்டாந் தத்தினால் பிரபஞ்சம் மித்தை என்னும் அநுயிதி உண்டாகின்றது. சத்கியாதி வாதத் தில் சுக்தியில் இரஜதம் சத்தியமாம் இதைத் திருஷ்டாந்தமாக வைத்துக்கொண்டு பிரபஞ்சத்தில் மிததியாத்துவசித்தி பெறுவது முடியாது. இன்னும் இந்தமதத்தில் அநேக தோஷங்களுள். கண்டிக்கும் யுக்திகள் கடினமாகையால் இங்கு எழுதப்படவில்லை.

ஞாண்டாகும் பாதத்தினாலும் ரஜ்ஜுவினிடத்திலேயே சர்ப்பம் பிரதிதியாகிறது; முன்பார்த்த சர்ப்பத்தின் ஸ்மிருதியுண்டாகிறதில்லை.

2. இது “சர்ப்பம்” என்னுமிடத்தில் ஒரேஞான முண்டாகிறது; இரண்டுஞானங்க ஞாண்டாகிறதில்லை.

3. ஒரேநாலத்தில் அந்தக்கரணத்தில் ஸ்மரணரூப ஞானமும் பிரத்தியக்ஷரூப ஞானமும் உண்டாகமாட்டா.

ஆதலால் அக்கியாத்மதழம் நழ்நும் அசங்கதமாம். இந்நான்கு மதங்களின் லக்ஷணங்களும் கண்டனமும் விவரணம், ஸ்வாராஜ்யசித்தி முதலிய கிரந்தங்களில் விஸ்தாரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. யுக்திகள் கடினமாயிருத்தலால் ஜிஞ்ஞாஸுவுக்குச் சுருக்கமாக அவற்றின் தன்மைமாத்திரம் சொல்லப்பட்டது; விரிவாயெழுதப்படவில்லை.

133. 5. சித்தாந்தத்திலுள்ள அறிர்வசனீயக்கியாதியின் தன்மை.

சித்தாந்தத்தில் அறிர்வசனீயக்கியாதி யுள்ளது. அதன்றன்மை இதுவாம்:— அந்தக்கரணத்தில் விருத்தி நேத்திராதியாயிலாக வெளிப்பட்டு விஷயசமானாகாமாகிறது. அதனால் விஷயத்தின் ஆவரணம் நீங்கி விஷயந் தோற்றுகிறது. அதற்கு(ச ரூரியாதி)ப பிரகாசமும் சாதகமாயிருக்கிறது, பிரகாசமின்றிப் பதாத்தம விளங்குகிறதில்லை.

யாண்டு ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பப்பிரம முண்டாகின்றதோ, ஆண்டு அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி நேத்திரவாயிலாக வெளிப்படுகின்றது; ரஜ்ஜுவுடன் அதன் சம்பந்தமு முண்டாகிறது. ஆனால் † இருள்முதலிய தோஷங்கள் பிரதி

* இதனை விசேஷமாகக் கூறுதலும் கண்டித்தலும் விருத்திரநாவலியின்பதின் மூன்றாவது மந்தத்திலும் விருத்திப்பிரபாகரத்தின் ஏழாவது பிரகாசத்திலும் செய்யப்பட்டுள்ளன.

† இருள் சப்தத்தால் மந்தாந்தகாரமும் கொள்ளத்தக்கது ஏனெனின் தோஷமின்றிய கண்ணுடையவனுக்கு நல்ல வெளிச்சத்தில் ரஜ்ஜுமுதலிய அதிஷ்டானத்தினது விசேஷரூபத்தின் அஞ்ஞானம் உண்டாகிறதில்லை.

காடாந்தகாரத்தில் அதிஷ்டானத்தின் சாமானியவடிவமான “இதந்தை” யின் ஞானமுண்டாகிறதில்லை. அதிஷ்டானத்தின் சாமானியரூப ஞானமின்றியும் விசேஷரூப அஞ்ஞானமின்றியும் அததியாஸ் முண்டாகிறதில்லையென்னும் வார்த்தை முன் இரண்டாவது தரங்கத்தில் அததியாசத்தின் பிரசங்கத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மந்தாந்தகாரத்தில் விசேஷரூபத்தின் அஞ்ஞானமும் சாமானியரூபத்தின் ஞானமுமாகிய இரண்டும் பொருந்துகின்றன. ஆதலால் நேத்திரத்தினது விஷயத்தின்கணுள்ள அத்தியாஸத்தில் மந்தாந்த காரத்தின் அபேகை யிருத்தலின் அதுவும் கொள்ளப்படும். நேத்திரத்தின் மந்தத்தன்மை வடிவ திரிதோஷமும் கொள்ளப்படும். இரண்டில் ஒன்றானதாயின் அப்போது பிரமமுண்டாம் முதலிய என்னும் சொல்லால் காமாலைமுதலிய நேத்திரத்தின் ரோகங்களும் கொள்ளப்படும்.

பந்தகமா யிருக்கின்றன. ஆதலால் விருத்தியின் சொரூபம் ரஜ்ஜுவின் சமான காரமாகிறதில்லை. அதனால் ரஜ்ஜுவின் ஆவரணம் நசுமுகிறதில்லை.

இவ்விதத்தால் ஆவரண பங்கத்தின்பொருட்டு விருத்தியின் சம்பந்த முண்டாகியும், எப்போது ரஜ்ஜுவின் ஆவரணம் பங்கமாகிறதில்லையோ, அப்போது ரஜ்ஜு சேதனத்திலுள்ள அவிததையில் கேஷாப (கலங்க) முண்டாய் அவ்விதத்தை சர்ப்பாகார பரிணாமத்தை யடைகிறது.

1. அந்த அவித்தையின் காரியமான சர்ப்பம் சத்தாயிருக்குமாயின், அது ரஜ்ஜுஞானத்தினால் பாதமாகாது; ஆனால் பாதமாகிறது. ஆதலால் சர்ப்பம் சத்தன்று.

2. அச்சர்ப்பம் அசத்தாமாயின் மலடிமகன்போலத் தோற்றுகிறது; ஆனால் அதுபவத்தில் தோற்றுகிறது. ஆதலால் அது அசத்துமன்று.

ஆனால் சதசத்துக்கு விலக்ஷணமான அநிர்வசனீயமாம். கிளிஞ்சில் முதலியவைகளில் வெள்ளி முதலியவைகளும் இவ்வாறு அநிர்வசனீயமாய் உற்பத்தியாகின்றன. இந்த அநிர்வசனீயத்தின் கியாதி அதாவது பிரதிதியும் சொல்லாதலும் அநிர்வசனீயக்கியாதி எனப்படும்.

134. பிரமஸ்தலத்தில் அந்தக்கரணத்திற்குப் பின்னமான அவித்தையின் பரிணாமமாயிய சர்ப்பாதி விஷயங்களும் அவற்றின் ஞானமும் ஒரே சமயத்தில் உற்பத்தியாய் ஒடுங்குகின்றன; அவை சாக்ஷிபாவியமாமெனல்.

எங்ஙனம் சர்ப்பம் அவித்தையின் பரிணாமமோ, அங்ஙனமே அதன்ஞான ரூபவிருத்தியும் அவித்தையின் பரிணாமமேயாம்; அந்தக்கரணத்தின் பரிணாம மன்று. ஏனெனின், ரஜ்ஜுஞானத்தால் சர்ப்பம் பாதிக்கப்படுவதுபோல அதன் ஞானமும் பாதிக்கப்படுகிறது. அந்தக்கரணத்தின் ஞானமாயின் பாத மாகலாகாது. ஆதலால் சர்ப்பமபோலச சர்ப்பஞானமும் அவித்தியாகாரிய மாய்ச் சத்து அசத்துகளுக்கு விலக்ஷணமான அநிர்வசனீயமா யிருக்கிறது. ஆனால்,

* சத்தின் விலக்ஷணம் அசத்து; அதனை அசத்துக்கு விலக்ஷணம் என்று சொல்லுதல் விருத்தம். அசத்துக்கு விலக்ஷணம் சத்து; அதனைச் சத்தின் விலக்ஷணமென்று சொல்லுதல் விருத்தம் சதசத்துக்கு வேறான மூன்றாவது பதார்த்த மிலலாமையினால் அநிர்வசனீய சப்தத்தினது அர்த்தத்தின் உணர்ச்சியே யிலையென்னும் சங்கைக்கு,

இது சமாதானம்:—1. மூன்று காலத்திலும் பாதிக்கப்படாதது சத்தெனப்படும். அதற்கு விலக்ஷண மென்பதனால் பாதிக்கத்தக்கதென்று ஏற்படுகிறது.

2. ஸ்வரூபமில்லாத மலடிமகன் முதலியவை அசத்தெனப்படும். அதற்கு விலக்ஷண மென்பதனால் ஸ்வரூபமுடையதென்று ஏற்படுகிறது.

1. சர்ப்பாதி ரஜ்ஜு உபஹித சேதனத்திலிருக்கும் தமோகுணப் பிரதான அவித்தை யம்சத்தின் பரிணாமம்.

2. விருத்திஞானம் சாக்ஷி சேதனத்திலிருக்கும் அவித்தையினது சத்துவ குணத்தின் பரிணாமம்.

எந்தச் சமயத்தில் ரஜ்ஜு-சேதனத்தின் அவித்தை சர்ப்பாகாரமாய்ப் பரிணமிக்கிறதோ, அதே சமயத்தில் சாக்ஷியை ஆசிரயித்த அவித்தை ஞான காரமாய்ப் பரிணமிக்கிறது. ஏனெனின், எந்த நிமித்தத்தினால் ரஜ்ஜு உபஹித சேதனத்தை யாசிரயித்த அவித்தையில் * கேஷாப (கலக்க) முண்டாயிற்றோ, அதே நிமித்தத்தினால் சாக்ஷியை யாசிரயித்த அவித்தியம்சத்திலும் கலக்கமுண்டாகிறது. ஆதலால் பிரமஸ்தலத்தில் சர்ப்பாதி விஷயங்களும் அவற்றின் ஞானமும் ஒரேசமயத்தி லுண்டாகின்றன; ரஜ்ஜு முதலிய அதிஷ்டாநங்களின் ஞானத்தினால் ஒரேசமயத்தில் லயமாகின்றன. இவ்வாற்றால்,

1. சர்ப்பாதிப் பிரமத்தில்,

(1) வெளியிலிருக்கும் அவித்தியம்சம் சர்ப்பாதி விஷயங்களுக்கு உபாதானகாரணமாம்.

(2) சாக்ஷி சேதனத்தை யாசிரயித்து உள்ளேயிருக்கும் அவித்தியம்சம் சர்ப்பாதி விஷயங்களின் ஞானவடிவ விருத்திக்கு உபாதானகாரணமாம்.

2. சொப்பனத்திலோ,

(1) சாக்ஷியை யாசிரயித்த அவித்தையின் தமோகுணம்சமே விஷயரூப பரிணமத்தை யடைகின்றது.

(2) அந்த அவித்தையிலுள்ள சத்துவகுணம்சம் ஞானரூபபரிணமத்தை அடைகின்றது.

ஆதலால் சொப்பனத்தில் உள்ளேயிருக்கும் அவித்தையே விஷயத்திற்கும் ஞானத்திற்கும் உபாதான காரணமாம்.

இக்காரணத்தினால் வெளியேயிருக்கும் ரஜ்ஜுசர்ப்பாதிகளும், உள்ளேயிருக்கும் சொப்பனபதார்த்தங்களும் சாக்ஷிபாலிய மெனப்படுகின்றன. அவித்தையின் விருத்திவாயிலாக எதனைச் சாக்ஷி பிரகாசிக்கிறதோ அது சாக்ஷிபாலிய மெனப்படும்.

135. ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும் அவித்தையின் பரிணாமமும் சேதனத்தின் விவர்த்தமுமாம்.

ரஜ்ஜு முதலியவற்றில் அநிர்வசனீய சர்ப்பாதிகளும் அவற்றின் ஞானமும் பிரமமென்றும் அந்தியாஸமென்றும் சொல்லப்படும். அந்தப் பிரமம் அவித்தையின் பரிணாமமும் சேதனத்தின் விவர்த்தமுமாம்.

ஆதலால் பாதிக்கத்தக்க ஸவரூபமுடையது அநிர்வசனீய பதார்த்தமாம்; அங்ஙனமே பிரபஞ்சமும் இரஜ்ஜு சர்ப்பாதிகளுமாம். அவற்றின் உபலத்தியென்னும் பிரதிதி வேதாந்த ரிபுண பண்டிதர்களுக்கு குண்டாகின்றது.

* உபாதானம் காரியாபி (காரியத்திற் கெதிர்) முமாகுதல் கேஷாபம் எனப்படும்.

1. உபாதானகாரணத்துக்குச் சமான சுபாவமுடைய வேற்றுச்சொருபம் பரிணாமமெனப்படும்.

2. அதிஷ்டானத்திற்கு விபரீதமான சுபாவமுடைய வேற்றுச்சொருபம் விவரீதமெனப்படும்.

1. உபாதானகாரணம் அவித்தை. அது அநிர்வசனீயம். அப்படியே ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும் அநிர்வசனீயமா யிருக்கின்றன. ஆகையால் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும் அவித்தையின் சமான சுபாவமுடைய வேற்றுச்சொருபம் அதாவது அவித்தையின் வேறுவிதமான வடிவம். அவை அவித்தையின் பரிணாமமாம்.

2. அங்ஙனமே ரஜ்ஜு அவச்சின்ன அதிஷ்டான சேதனம் சத்ருபமாக இருக்கிறது. சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும் சததுக்கு விலக்ஷணமாயிருக்கின்றன. ஆதலால் ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும் அதிஷ்டான சேதனத்திற்கு விபரீத சுபாவமுடைய சேதனத்தின் வேறுவிதமான வடிவமாம்.

136. ரஜ்ஜு அந்தக்கரணங்களின் உபஹித சேதனம்

அதிஷ்டானமாம்; ரஜ்ஜுவன்றெனல்.

சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும் ரஜ்ஜு

ஞானத்தால் நிவிருத்தியாதல்.

1. மித்தியா சர்ப்பத்துக்கு அதிஷ்டானம் ரஜ்ஜு உபஹித சேதனமாம்; ரஜ்ஜுவன்று. ஏனெனின், சர்ப்பம்போல ரஜ்ஜுவும் கற்பிதமாயிருக்கிறது. ஒரு கற்பிதவஸ்து வேறொர் கற்பித வஸ்துவிற்கு அதிஷ்டானமாகாது. ஆதலால் ரஜ்ஜு உபஹித சேதனமே அதிஷ்டானமாம்; ரஜ்ஜுவன்று.

ரஜ்ஜு விசிஷ்டசேதனத்தை அதிஷ்டானமெனினும் ரஜ்ஜு, சேதனம் என்னும் இரண்டும் அதிஷ்டானமாகும். ஆண்டு ரஜ்ஜு பாகத்தில் அதிஷ்டானத்தன்மை பாதிதமாம், ஆதலால் ரஜ்ஜு உபஹித சேதனமே அதிஷ்டானமாம்; ரஜ்ஜு விசிஷ்டசேதனமன்று.

2. அங்ஙனமே சர்ப்பஞானத்துக்குச் சாக்ஷிசேதனம் அதிஷ்டானமாம்.

இவ்வாறு பிரமஸ்தானத்தில் விஷயத்திற்கும் அதன் ஞானத்திற்கும் உபாதி பேதத்தால் அதிஷ்டானம் வேறுபடுகிறது; ஒன்றாக இருக்கிறதில்லை.

1. விசேஷவடிவமாக ரஜ்ஜுவின் அறியாமையே, அவித்தையிற் கலக்க வாயிலாக இரண்டன் உற்பத்தியிலும் நிமித்தமாம்.

2. அங்ஙனமே இரஜ்ஜுவின் ஞானம் இரண்டன் நிவிருத்தியிலும் நிமித்தமெனப்பட்டிருக்கின்றது.

137. இதற் சங்கை:—ரஜ்ஜுவின் ஞானத்தால் சர்ப்பத்தின் நிவிருத்தி பொருந்தாதெனல்.

இவ்வாறு சங்கை யுண்டாகின்றது:—ரஜ்ஜு ஞானத்தால் சர்ப்பத்தின் நிவிருத்தி பொருந்தாது. ஏனெனின், “மித்தியாவஸ்துவிற்கு எது அதிஷ்டானமோ, அந்த அதிஷ்டானத்தின் ஞானத்தினால் மித்தை நிவிருத்தியாகுமென்பது அத்துவைதவாதத்தின் சித்தாந்தம்.” மித்தியாசர்ப்பத்திற்கு அதிஷ்டானம் ரஜ்ஜு உபஹித சேதனமாம்; ரஜ்ஜுவன்று. ஆதலால் ரஜ்ஜு ஞானத்தால் சர்ப்பம் நிவிருத்தியாகாது.

138. இதற்குச் சமாதானம்:—ரஜ்ஜுவின் ஞானமே சர்ப்பத்தினது அதிஷ்டானத்தின் ஞானமாம்.

இது சமாதானமாம்:—“ரஜ்ஜு முதலிய ஜடபதார்த்தங்களின் ஞானம் அந்தக்கரணத்தின் விருத்திரூபமாயின், ஆண்டு ஆவரணபங்கம் விருத்தியின் பிரயோஜனமாம். அந்த ஆவரணம் அஞ்ஞானத்தின் சக்கியாம். ஆதலால் ஆவரணம் ஜடத்தின் ஆசிரிதமன்று; ஆனால் ஜடத்துக்கு அதிஷ்டானமான சேதனத்தின் ஆசிரிதமாம். ஆதலால்,

1. ரஜ்ஜு சமான ஆகாரத்தையடைந்த அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியினால் ரஜ்ஜு அவசரின்ன சேதனத்தின் ஆவரணமே பங்கமாகிறது.
2. விருத்தியிலுள்ள சிதாபாசனம் ரஜ்ஜுவின் பிரகாசமுண்டாகிறது.
3. சேதனம் சயம்பிரகாசமாயிருக்கிறது. அதில் ஆபாசனது உபயோகமில்லை.

இந்த விஷயம் முழுவதும் மேல் இதரங்கத்தில் (187-வது பிரசங்கத்தில்) சொல்லப்படும்.

இவ்வாற்றால்,

1. சிதாபாசனுடன் கூடிய அந்தக்கரணத்தின் விருத்திரூப ஞானத்திலுள்ள விருத்திபாகத்திற்கு ஆவரணபங்கரூபபலம் சேதனத்திலுண்டாகிறது.
2. சிதாபாசனாகத்திற்குப் பிரகாசவடிவ பலம் ரஜ்ஜுவிலுண்டாகிறது.

ஆதலால் விருத்திஞானத்திற்குக் கேவலம் ஜடமான ரஜ்ஜு விஷயமாகிறதில்லை. ஆனால் அதிஷ்டான சேதனத்துடன் கூடிய ரஜ்ஜு ஆபாசனுடன் கூடிய விருத்திக்கு விஷயமாகிறது. இக்காரணத்தால் சித்தாந்தக் கிரந்தத்தில் “அந்தக்கரணஜநியவிருத்திஞானம் பிரஹ்ம முழுவதிலையும் விஷயஞ்செய்கிறது” என்றெழுதப்பட்டிருக்கிறது.

இந்தப்பிரகாரமாக ரஜ்ஜு ஞானத்தால் ஆவரணமின்றியதாய்ச் சர்ப்பத்தின் அதிஷ்டானமான ரஜ்ஜு அவசரின்னசேதனமும் தன் பிரகாசத்தி

நாங்கம்.]சர்ப்பமின்மையால் சர்ப்பஞானம் நிவிருத்தியாதல். 111

னால் விளங்குகிறது. ஆதலால் ரஜ்ஜுவின் ஞானமே சர்ப்பத்தின் அதிஷ்டான ஞானமாம். அதனால் ரஜ்ஜுஞானத்தால் சர்ப்பம் நிவிருத்தியாகும்.

139. சங்கை:—ரஜ்ஜுஞானத்தால் சர்ப்பஞானத்தின் நிவிருத்தி பொருந்தாமை.

வேறு சங்கை:—இவ்வாற்றால் மேற்சொல்லியபடி ரஜ்ஜுஞானத்தினால் சர்ப்பம் நிவிருத்தியானாலும் சர்ப்பஞானம் நிவிருத்தியாகாது. ஏனெனின் சர்ப்பத்திற்கு அதிஷ்டானம் ரஜ்ஜு அவசரின்ன சேதனமாம்; சர்ப்பஞானத்தாக்கு அதிஷ்டானம் சாக்ஷிசேதனமாம். முன்சொன்னபடி ரஜ்ஜுஞானத்தால் ரஜ்ஜு அவசரின்னசேதனமே விளங்குகிறது; சாக்ஷிசேதனம் விளங்குகிறதில்லை. ஆதலால் ரஜ்ஜு ஞானமுண்டானாலும் சர்ப்பஞானத்தாக்கு அதிஷ்டானமான சாக்ஷிசேதனம் அறியப்படாததாயிருக்கிறது. அறியப்படாத அதிஷ்டானத்தில் கற்பித்ததின் நிவிருத்தியாகிறதில்லை அறியப்பட்ட அதிஷ்டானத்திற்குள் கற்பித்ததின் நிவிருத்தியுண்டாகின்றது. ஆகையால் ரஜ்ஜு ஞானத்தால் சர்ப்பஞானத்தின் நிவிருத்தி பொருந்தாது.

140. அதன் சமாதானம்:—சர்ப்பத்தின் இன்மையால் சர்ப்பஞானம் நிவிருத்தியாதல் 140-142.

சமாதானம் இதுவாம்:—ஞானம் விஷயத்தின் அநினமாரிருக்கிறது. விஷயமாகிய சர்ப்பம் நிவிருத்தியாகவே சர்ப்பஞானம் விஷயமின்மையால்தானே நிவிருத்தியாகிறது.

141. சங்கை:—அதிஷ்டானஞானமின்றிக் கற்பிதம் நிவிருத்தியாகிறதில்லை. சர்ப்பத்தின் ஞானமும் கற்பிதம்; அதன் அதிஷ்டானம் சாக்ஷிசேதனம்; அதன் ஞானமின்றிக் கற்பித சர்ப்பத்தின ஞானம் நிவிருத்தியாதல் பொருந்தாது என்று கூறின்,

142. அதன் சமாதானம் இதுவாம்:—நிவிருத்தி இருவகையாம்.

1. ஒன்று அத்தியந்தநிவிருத்தி;

2. மற்றொன்று காரணத்தில் லயமாகுதல்.

காரணத்துடன் காரியமும் நிவிருத்தியாகுதல் அந்நியந்தநிவிருத்தியென்பபடம்.

எல்லாக் கற்பிதவஸ்துக்களுக்கும் காரணம் அதிஷ்டானத்தை ஆசிரயித்துக்கொண்டிருக்கும் அஞ்ஞானமாம்.

1. அதிஷ்டான ஞானத்தினாலேயே அஞ்ஞானத்தோடு கற்பிதகாரியங்களின் நிவிருத்தியுண்டாகின்றது.

* வஸ்திரம் தனக்குக் காரணமான நூலுடன் எரிந்துபோகுதல் அத்தியந்த நிவிருத்தி. கடம் உடைந்து மண்ணுசுப்போகுதல் மற்றொருவித லயரூபநிவிருத்தி.

2. ஆனால் காரணத்தில் லயமாகும் நிவிருத்தி அதிஷ்டான ஞானமின்றியுடையதாகும்.

சுமத்தியிலும் பிரளயத்திலும் சகல பதார்த்தங்களும் அதிஷ்டான ஞானமின்றி அஞ்ஞானத்தில் லயமடைகின்றன. அங்குச் சர்வபதார்த்தங்களின் லயத்துக்குக் காரணம் போகத்திற்கு எதிர்முகமாகும் அபாவமாம். அங்ஙனமே அதிஷ்டான சாக்ஷியின் ஞானமின்றியே சர்ப்பஞானம் நிவிருத்தியாகிறது. அங்குச் சர்ப்பஞானத்துக்கு விஷயமான சர்ப்பத்தின் அபாவமே சர்ப்பஞானத்தின் நிவிருத்திக்குக் காரணமாகிறது.

இவ்வாறு ரஜ்ஜுஞானத்தால் சர்ப்பத்தின் நிவிருத்தி யுண்டாகின்றது சர்ப்பஞானத்துக்கு விஷயமான சர்ப்பத்தின் அபாவத்தால் சர்ப்பஞானத்தின் லயமுண்டாகின்றது.

143. இரஜ்ஜு ஞானசமயத்தில் சாக்ஷியின் விளக்கமுண்டாகின்றது.

அல்லது, சர்ப்பமும் அதன் ஞானமுமாகிய இரண்டும் ரஜ்ஜுஞானத்தினாலேயே நிவிருத்தியாகின்றன. ஏனெனின், ரஜ்ஜுவின் பிரத்தியக்ஷஞானமுண்டாகும்போது அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி நேத்திரவாயிலாக வெளிப்பட்டு ரஜ்ஜுதேசத்தை யடைந்து அதன் சமானாகாமாகின்றது. ஆதலால் ரஜ்ஜுவின் பிரத்தியக்ஷசமயத்தில் விருத்தியுபகிதசேதனமும் ரஜ்ஜுஉபஹிதசேதனமுமாகிய இரண்டும் ஒன்றாகின்றன, அவற்றிற்குப் பேதமிருப்பதில்லை. இதில் இது ஏதுவாம்:—சேதனத்துக்குச் சொருபமாகவோ பேதம் ஓரிடத்துமில்லை. ஆனால் உபாதிபேதத்தால் சேதனத்திற்குப் பேதமுண்டாகிறது. விருத்தியுபஹித சேதனத்தையும் ரஜ்ஜு உபஹித சேதனத்தையும் பேதமும் உபாதிகள் விருத்தியும் ரஜ்ஜுவுமாம்.

1. அந்த விருத்தியும் ரஜ்ஜுவுமே வேறுவேறிடங்களி் விருக்கும்போது உபாதிபுடைய சேதனங்கட்குப் பேதமுண்டாகிறது.

2. இரண்டு உபாதிகளும் ஓரிடத்தி் விருக்கும்போது உபஹித சேதனங்கட்கும் பேதம் சம்பவிக்கிறதில்லை.

இது வேதாந்தபரிபாஷைமுதலிய கிரந்தங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

1. வெவ்வேறிடங்களி் விருக்கும் உபாதிகளினாலேயே உபஹிதசேதனத்துக்குப் பேதமுண்டாகிறது.

2. ஒரே இடத்தில இரண்டு உபாதிகளு மிருக்கும்போதும் இரண்டு உபாதிகளா உபஹிதமான சேதனமும் ஒன்றேயாம்.

இவ்வாறு ரஜ்ஜுவின் பிரத்தியக்ஷஞான சமயத்தில் ரஜ்ஜு உபஹிதசேதனமும் விருத்தியுபஹிதசேதனமும் ஒன்றாயிருக்கின்றன. அங்குச் சாக்ஷிசேதனமே விருத்தியுபஹித சேதனமாம். ஏனெனின், அந்தக்கரணத்திலும் அதன்

சங்கம்:1 திரிபுடிஞானத்தில் சாக்ஷிஞானமுண்டாமெனல்

விருத்தியினுமுள்ளதாய் அவற்றைப் பிரகாசிப்பிக்கும் சேதனமாதிரும் சாக்ஷியெனப்படும். இவ்விதமாக ரஜ்ஜுவின் பிரத்தியக்ஷஞானசமயத்தில் சாக்ஷி சேதனத்திற்கும் ரஜ்ஜு உபஹித சேதனத்திற்கும் அபேதமுண்டாகின்றது.

1. ரஜ்ஜு உபஹித சேதனம் ரஜ்ஜுஞானத்தால் விளங்குகிறது.

2. ரஜ்ஜு உபஹித சேதனத்திற்கு வேறுகாத சாக்ஷிசேதனமும் ரஜ்ஜுஞானத்தால் விளங்குகிறது. இவ்வாறு ரஜ்ஜுஞானசமயத்தில் அதிஷ்டாந சாக்ஷியின் விளக்கமிருத்தலால் கற்பித சர்ப்பஞானத்தின் நிவிருத்தி சம்பவிக்किன்றது.

144. சகலத் திரிபுடிகளின் ஞானத்தில் சாக்ஷியின் ஞான முண்டாமெனல்.

அல்லது, கூடஸ்ததிபிகையில் வித்தியாரண்ய ஸ்வாமிகள் இது கூறியிருக்கின்றனர்:—

1. “ஆபாஸ ஸஹித அந்தக்காணத்தின் விருத்தி இந்திரியவாயிலாக வெளியிற் சென்று கடாதி விஷயங்களைப் பிரகாசிக்கின்றது.

2. கடாதிவிஷயம், அங்ஙனமே ஆபாஸசகித விருத்திருப அளற்றின் ஞானம், அங்ஙனமே ஆபாஸஸஹித அந்தக்காணரூப ஞாதா என்னும் இம் மூன்றையும் சாக்ஷி பிரகாசிக்கிறது.”

1. “இது கடம்” என்பதாக ஆபாஸஸஹித விருத்தியினால் கடமாதிரத்தின் பிரகாசமுண்டாகிறது.

2. “நான் கடத்தை அறிகிறேன்” என்பதாக

(1) நான் என்னும் சப்தத்துக்கு அர்த்தமாகிய ஞாதா,

(2) ஞேயமாகிய கடம்,

(3) அதன் ஞானம் என்னும் திரிபுடிகளைச் சாக்ஷி பிரகாசிக்கிறது.

(ஞாதா, ஞானம், ஞேயமென்னும் மூன்றும் திரிபுடி எனப்படும்.)

இவ்வாற்றார் சகலத் திரிபுடிகளையும் பிரகாசிப்பது சாக்ஷியாம்.

சாக்ஷி தான் அஞ்ஞாதமாயிருந்தால் திரிபுடியின் ஞானம் சாக்ஷியினுண்டாகாது. ஆதலால் சகலத்திரிபுடிகளின் ஞானத்தில் சாக்ஷியின் ஞானம் ஆவசியம் உண்டாகிறது.

அந்தச் சாக்ஷிஞானத்தால் சர்ப்பஞானத்தின் நிவிருத்தி சம்பவிக்किன்றது. இது முற்கிரமப்படி சர்ப்பத்துக்கும் அதன் ஞானத்துக்கும் அதிஷ்டாநங்கள் வெவ்வேறெனச் சொல்லப்பட்டது. இதில் இவ்வளவு சங்கை சமாதானங்கள் உள். இப்பகுத்தில் மற்றும் அநேக சங்கை சமாதானவடிவ விவாதங்களுள்.

145. சர்ப்பத்திற்கும் அதன் ஞானத்திற்கும்

அதிஷ்டானம் சாக்ஷியாதல். 145. 146.

ஆதலால் சர்ப்பத்துக்கும் அதன் ஞானத்துக்கும் அதிஷ்டானம் ஒன்றே பென்னும் பகஷத்தைக் கூறுகின்றார்:—

ஆண்டு வெளியிலிருக்கும் ரஜ்ஜுசேதனம் சர்ப்பத்துக்கும் அதன் ஞானத்துக்கும் அதிஷ்டானம் என்று கூறின—

அது கூடாது. ஏனெனின்—

1. எவ்வளவு ஞானம் உண்டாகின்றனவோ, அவை பிரமாதா அல்லது சாக்ஷியை ஆசிரயித்துண்டாகின்றன. ஞானம் வெளியிலுள்ள ரஜ்ஜுசேதனத்தின் ஆசிரிதமெனல் கூடாது.

2. அதுபோல சர்ப்பத்திற்கும் சர்ப்பஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானம் அந்தக்கரண உபஹித சாக்ஷிசேதனமென்று கொள்ளின், சரீரத்தினுள் அந்தக்கரண தேசத்தில் சர்ப்பம் தோற்றுதல் வேண்டும்; ரஜ்ஜுவினிடத்தில் சர்ப்பம் தோற்றவேண்டியதில்லை. உள்ளே உற்பத்திபுகிய சர்ப்பம் மாயையின் பலத்தால் வெளியில், தோற்றுவதாகக் கொள்ளின ஆதமக்கியாதியின் மதம் சித்திக்கும்.

இவ்விதத்தால்

1. ரஜ்ஜு உபஹிதசேதனம் ஞானத்துக்கு அதிஷ்டானமாகாது.

2. அந்தக்கரண உபஹிதசேதனம் சர்ப்பத்துக்கு அதிஷ்டானமாகாது.

ஆதலால் சர்ப்பத்திற்கும் அதன் ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டானம் ஒன்றெனல் பொருந்தாது. அங்ஙனமாயினும், ரஜ்ஜுவின் அருகற்சென்ற அந்தக்கரணத்தின் “இது” எனும்வடிவ விருத்தியிலுள்ள சேதனத்தின் ஆசிரிதமான அவித்தை சர்ப்பாகார ஞானாகார பரிணாமங்களை யடைகிறது.

1. உபஹித சேதனத்திலுள்ள அவித்தையின் தமோகுணம்சம் சர்ப்ப பத்திற்று உபாத்நகாரணமாம்.

2. அதிற்றானேயுள்ள சத்துவ குணம்சம் சர்ப்பத்தின் ஞானத்திற்கு உபாத்நகாரணமாம். சர்ப்பத்திற்கும் அதன் ஞானத்திற்கும் விருத்திவபுஹித சேதனம் அதிஷ்டானமாம்.

1. விருத்தி வெளியில் ரஜ்ஜுசேதனத்திற் சென்றது. அதனால் விருத்தியுபஹித சேதனமும் வெளியில் இருக்கிறது. ஆதலால் அது சர்ப்பத்தின் ஆசிரயமாதல் கூடும்.

2. அந்தக்கரணத்தின் சொரூபம் எவ்வளவோ, அவ்வளவே சாக்ஷியின் சொரூபமாய்ச் சரீரத்தினுள்ளிருக்கும் அந்தக்கரணமே விருத்திவரூப

பரிணாமத்தை யடைகிறது. ஆதலால் விருத்தியுபஹித சேதனம் சாக்ஷியாம். அதனால் அது ஞானத்துக்கு ஆசிரியமாதல் கூடும்.

ரஜ்ஜு பிரத்தியக்ஷமாகும்போது ரஜ்ஜுசேதனமும் விருத்திசேதனமும் இரண்டும் ஒன்றாகுதலால் ரஜ்ஜு ஞானத்தில் சர்ப்பமும் அதன் ஞானமும் நிவிருத்தியாதல் கூடும்.

146. யாண்டு ஒரே ரஜ்ஜுவில் பத்துப் புருஷர்களுக்குச் சிலருக்குச் சர்ப்பமும், சிலருக்குத் தடியும், சிலருக்குப் பூமாலையும், சிலருக்குப் பூமியின் வெடிப்பும் சிலருக்கு நீர்த்தாரையுமாய் வெவ்வேறுகத் தோற்றுக்கின்றதோ, அல்லது எல்லோருக்கும் சர்ப்பமே தோற்றுக்கின்றதோ, ஆண்டு எந்தப் புருஷனுக்கு ரஜ்ஜுவின் சாக்ஷாத்கார முண்டாகின்றதோ, அவனது விருத்திசேதனத்தில் கற்பித அக்தியாசத்தின் நிவிருத்தி யுண்டாகிறது. எவனுக்கு ரஜ்ஜுஞான முண்டாகவில்லையோ, அவனுக்கு அக்தியாசத்தின் நிவிருத்தி யுண்டாகிதில்லை. ஆதலால் விருத்திசேதனமே கற்பிதத்தின் அதிஷ்டானமாம்; ரஜ்ஜுமுதலிய விஷய உபஹித சேதனமன்று.

ரஜ்ஜு உபஹித சேதனத்தைச் சர்ப்ப தண்டாதிகளுக்கு அதிஷ்டானமெனக் கொள்ளின், பத்துப் புருஷர்களுக்குத் தோற்றும் பத்துப்பொருள்களும் ஒவ்வொருவனுக்கும் தோற்றுதல் வேண்டும். ஆனால் எமது கிரமப்படி எவனுடைய விருத்தி சேதனத்தில் எந்தப்பொருள் கற்பிதமாகின்றதோ, அந்தப்பொருள் அவனுக்குமாத்நிரம் தோற்றுகிறது; பிறனுக்குத் தோற்று கிடுகில்லை.

இவ்வாறு வெளியிலுள்ள சர்ப்பாதிகளுக்கும் அவற்றின் ஞானத்திற்கும் விருத்தியுபஹிதசாக்ஷி அதிஷ்டானமாம். சொப்பன பதார்த்தங்களுக்கும் அவற்றின் ஞானத்திற்கும் அநதக்கரண உபஹித சாக்ஷியே அதிஷ்டானமாம்.

இவ்வாற்றால் சதசத்துகளுக்கு விலக்ஷணமான அநிர்வசனீய அவித்தையின் பரிணாமமான அநிர்வசனீயசர்ப்பாதிகளின் கியாதி (பிரதீதியும் சொல்லுதலும்) * அநிர்வசனீயக்கியாதி யெனப்படும்.

147. பிரசினம்:—அபாரமித்தையாகிய ஜகத்தின்

ஆதாரமும் அதிஷ்டானமு மெவையெனல்.

சிஷ்யன் கேட்கலாயினான்.

சுவாமி! எதன்கண் இந்த அபாரமான ஜகத்துத் தோற்றுக்கின்றதோ, அத்தன்மைய இதன் ஆதாரம் யாது? அதனை எனக்குச் சொல்லவேண்டும்.

* அநிர்வசனீயக்கியாதி ஸ்ரீ விருத்திரத்னாவலியின் எட்டாவது ரதநத்தில் கிடுது சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதுவே விரிவாய் ஸ்ரீ விருத்திப்பிரபாகரத்தின் ஏழாவது பிரகாசத்தில் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

முற்கூறிய பிரசினத்தின் உத்தரம் 148, 149.

148. மித்தையாகிய ஜகத்திற்கு ஆதாரமும் அதிஷ்டானமும் நீயெனல்.

ஸ்ரீ குரு சொல்லவற்றார்.

கிஷ்யனே! உன்னுடைய நிஜரூப அஞ்ஞானத் (பிரஹ்மஸ்வரூபமாக வறி யாத) நிலை உனக்கு மித்தையான ஜகத்துத் தோற்றுகிறது. ஆதலால் ஜகத் துக்காதாரமும் அதிஷ்டானமும் நீ. எங்ஙனம்: ரஜ்ஜுவை யறியாமையால் மித்தையான சர்ப்பம் தோற்றுகிறது; அங்கு மித்தையான சர்ப்பத்துக்கு ஆதாரமும் அதிஷ்டானமும் ரஜ்ஜுவாம்.

மித்தியாசர்ப்பத்திற்கு அதிஷ்டானம் முக்கிய (சித்தாந்த) மான இரண் டாவது பக்ஷத்தில் விருத்தியுபவ்றித சேதனமும், முதற்பக்ஷத்தில் ரஜ்ஜு உபவ்றித சேதனமுமாம். எந்தப்பக்ஷத்திலும் ரஜ்ஜு அதிஷ்டானமன்று.

அங்ஙனமாயினும், முதற்பக்ஷத்தில் சேதனத்தில் அதிஷ்டானத்தன்மை யின் உபாதி ரஜ்ஜுவாம். ஆதலால் ஸ்தூல திருஷ்டியினால் ரஜ்ஜுவே யதிஷ்ட டான மெனப்படுகிறது. மித்தியாசர்ப்பத்துக்கு ரஜ்ஜு அதிஷ்டானமும் ஆதாரமுமா யிருப்பதுபோல மித்தியா ஜகத்துக்கு நீயே அதிஷ்டானமும் ஆதாரமுமாயிருக்கறாய்.

149. ஆத்மாவின் சாமானியரூபம் ஆதாரமும்

விசேஷவடிவம் அதிஷ்டானமுமாமெனல்.

இவ்விடத்தில் இது ரகசியமாம்:—ரஜ்ஜுவில் இரண்டு ஸ்வரூபங்களுள்

1. ஒன்று சாமானியரூபம்.

2. மற்றொன்று விசேஷரூபம்.

1. சாமானியவடிவம் “இது” என்பதாம்.

2. விசேஷவடிவம் “ரஜ்ஜு”வாம்.

1. “இது சர்ப்பம்” என்று மித்தியாசர்ப்பத்தோடு அபின்னமாய்ப் பிரா ந்திகாலத்திலும் தோற்றுகிற “இது” என்னும் ரூபம் சாமானியரூபமாம்.

2. பிராந்திகாலத்தில் எதன் ஸ்வரூபம் தோற்றது, எது தோற்றுவத னால் பிராந்தி நீங்குகிறதோ, அது ரஜ்ஜுவின் விசேஷரூபமாம்.

அதுபோல ஆத்மாவுக்கும் இரண்டு ஸ்வரூபங்களுண்டு. 1. ஒன்று சாமானிய ரூபம். 2. ஒன்று விசேஷரூபம்.

1. சத்ரூபம் சாமானியரூபம்.

2. அசங்கததன்மை, கூடஸ்தத்தன்மை, நித்தியமுத்தத்தன்மை முதலி யன விசேஷரூபம்.

ஏனெனின்,

1. “ஸ்தூலகுக்ஷ்மசங்காதம் ‘இருக்கிறது’” என்பதில் ஸ்தூலகுக்ஷ்ம சங் காததின் பிராந்திசமயத்திலும் மித்தையான சங்காதத்திற்கு வேறுகாமல் சத்ரூபம் விளங்குகிறது. ஆதலால் ஆத்மாவின் சத்ரூபம் சாமானியரூபமாம்.

நாங்கம்.] ஜகத்திருஷ்டா ஆத்மாவினும் வேறென.

2. ஸ்தூலரூபம் சங்காதத்தின் பிராந்திசமயத்தில் ஆத்மாவின் அசுட-
கூடஸ்த நித்தியமுகத்தஸ்வரூபம் தோற்றுக்கறதில்லை. ஆனால் அசங்காதினை
ரூப ஆத்மா தோற்றுவதனால் சங்காத (சரீர) ப் பிராந்தி நிவிருத்தியாகிறது.
ஆதலால் அசங்கத்தன்மை, கூடஸ்தத்தன்மை, நித்தியமுகத்தத்தன்மை, அசங்க-
பகத்தன்மை முதலியன, விசேஷரூபங்களாம்.

1. எல்லாப் பிராந்திகளிலும் சாமானியரூபம் ஆதாரமெனப்படுகின்றது.

2. விசேஷரூபம் அதிஷ்டானமெனப்படுகின்றது.

1. சர்ப்பத்துக்கு ஆசிரயமான ரஜ்ஜுவின் சாமாநிய “இது” எனும்
வடிவம் சர்ப்பத்துக்கு ஆதாரமாயிருக்கிறது;

2. விசேஷ ரஜ்ஜு சொரூபம் அதிஷ்டானமாயிருக்கிறது.

1. அங்ஙனமே மித்தியாப் பிரபஞ்சத்தின் ஆசிரயமான ஆத்மாவின் சாமா-
னிய சத்ரூபம் பிரபஞ்சத்தின் ஆதாரமாம்.

2. அசங்கத்தன்மை முதலிய விசேஷரூபங்கள் அதிஷ்டானமாம்.

இவ்வாறு ஆதார அதிஷ்டானங்களுக்குச் சிறிது பேதம் * சர்வஞ்ஞாதம்
முனிவரால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

**150. பிரசினம்:—ஜகத்திருஷ்டாவை ஆத்மாவிற்கு
வேறெனச் சொல்லவேண்டுமெனல்.**

சிஷ்யன் கேட்கலாயினான்.

சுவாமி! பொய்யான ஜகத்துக்குத் திருஷ்டா யார்? எவன் அதிஷ்ட-
ானமாயும் ஆதாரமாயுமிருக்கிறானோ அவன் திருஷ்டாவாகான். தாற்பரிய
மிதுவாம்:—ஜகத்துக்கு ஆதாரமும் அதிஷ்டானமும் ஆத்மாவாதலால், ஆத்-
மாவினும் வேறாக ஜகத்திருஷ்டாவைச் சொல்லுதல்வேண்டும். அது சர்ப்-
பத்துக்கு அதிஷ்டானமும் ஆதாரமுமான ரஜ்ஜு எதுவோ அதனினும்
வேறாகிய புருஷன் சர்ப்பத்துக்குத் திருஷ்டாவாதல்போலவாம்.

முகூடரிய பிரசினத்தின் உத்தரம் 151 - 152.

**151. சகல கற்பிதங்கட்கும் அதிஷ்டானமே திருஷ்டாவாதல்.
ஸ்ரீ குருவானவர் சொல்லுவற்றார்.**

ஜகத்தில் எந்தவஸ்து மித்தையோ அது அதிஷ்டானத்தில் கற்பிதமாம்.
அதிஷ்டானம் இருவகைத்தாம்:—ஒன்று சேதனம்; மற்றொன்று ஜடம்.

1. அதிஷ்டானம் ஜடமாயிருக்குமிடத்தில் அதிஷ்டானத்தினும் திரு-
ஷ்டா வேறாம்.

* இவர் சம்க்ஷேபசாரீரமென்னும் நூலின் ஆசிரியரும் ஸ்ரீ சங்கராசாரியஸ்வாமி
களின் பெளத்திர சிஷ்யருமாவார்.

2. சேதனம் அதிஷ்டானமா யிருக்குமிடத்தில் அதிஷ்டானமே திருஷ்டானம்; வேறு திருஷ்டாவில்லை.

சொப்பனத்திற்கு அதிஷ்டானம் சாஸ்திரசேதனம். அதுவே அந்தச் சொப்பனத்திற்குத் திருஷ்டாவாம். அங்ஙனமே ஜகத்துக்கு ஆத்மாவே அதிஷ்டானம். அதுவே திருஷ்டாவாம். ஸ்தூலதிருஷ்டியாகப் பழதையைச் சர்ப்பத்திற்கு அதிஷ்டானமெனக்கொண்டு இச் சங்கை சமாதானங்கள் சொல்லப்பட்டன. சித்தார்த்தத்திலோ சர்ப்பத்துக்கு அதிஷ்டானம் சாஸ்திரசேதனமாம். அதுவே திருஷ்டாவாம். ஆதலால் சகல கற்பிதங்களுக்கும் ஆதிஷ்டானமே திருஷ்டாவாம். சங்கை சமாதானங்கள் பொருந்தா.

152. மித்தையாகிய சம்சாரத்தின் நிவிருத்தியை

விரும்புதல் கூடாது.

சிஷ்யனே ! இவ்விதமாகச் சமுசாரரூபதுக்கம் பிரார்த்தியால் உன்னிடத்தில் தோற்றுக்கிறது. அந்த மித்தையின் நிவிருத்தியை இச்சித்தல் கூடாது.

திருஷ்டார்த்தம்:—ஒரு இந்திரஜாலிகன் ஒருவனுக்குப் பொய்யான சத்துருவை மந்திரபலத்தினால் காண்பிப்பானாயின் அச்சத்துருவைக் கொல்ல அவன் பிரயத்தனப்படுகிறதில்லை; அதுபோல மித்தியாசமுசாரத்தினது நிவிருத்தியின் இச்சை பொருந்தாது.

153. பிரசினம்:—ஜன்மாதி சம்ஸாரம் துக்கவேறுவாயிருத்தலின் அதன் நிவிருத்திக்கு உபாயம் எனக்குக் காட்டுவீராக எனல்.

சுவாமி! “ஜகத்து உன்னிடத்தில் மித்தையாக விருக்கிறது; சத்தியமாகவில்லை” யென்று நீங்கள் சொன்னது சத்தியமாகவிருந்தாலும், அந்த மித்தியாரூபத்தினாலாவது அல்லது வேறு எந்த வுபாயத்தினாலாவது ஜனனமாணதி சமுசாரம் என்னிடத்தில் தோற்றுதிருக்குமபடியான வுபாயத்தைத் தேவரீர் சொல்லி யருளல்வேண்டும்.

“பொய்யை நிவிருத்தி செய்யச் சாதனம் வேண்டியதில்லை” யென்று தேவரீர் சொன்னது சத்தியமாக விருந்தாலும், எவனுக்கு மித்தியாபதார்த்தம் துக்கத்துக்கு ஏதுவாயிருக்கிறதோ, அவனுக்கு அந்த மித்தியாபதார்த்தம் சாதனத்தினால் தள்ளத்தக்கது ஒருவனுக்குத் தினந்தோறும் பயங்கரமான சொப்பனமுண்டாகிறது. அது பொய்யாகவிருந்தாலும் அதனை நீக்குதற்காக ஜபம் பாதப்பிரக்ஷா என முதலிய அநேக வுபாயங்களை அறுஷ்டிக்கின்றான். அதுபோல இந்தச் சமுசாரம் பொய்யாகவிருந்தாலும் ஜன்மாதி துக்கத்திற்கு ஹேதுவாக எனக்குத் தோற்றுக்கிறது. ஆதலால் சமுசாரத்தை நிவிருத்திசெய்ய இச்சிக்கிறேன். தாம் தயவுசெய்து உபாயத்தைக் காட்டுவீராக.

முற்கூறிய பிரசினத்தின் உத்தரம் 154-155.

154. ஆத்மாவின் அஞ்ஞானத்தினால் ஜகத்தின் பிரதிபி

யுண்டாகின்றது. அதன் நிவிருத்தியின் உபாயம்

ஞானத்தின் சொருபமாமெனல்.

.ஸ்ரீ குரு சொல்லவற்றார்.

சிஷ்யனே! ஜகத்துருபமான துக்கத்தை நிவிருத்திசெய்யும் சாதனத் தைக் கேட்டாய். அதை யானுனக்கு முன்னமே சொல்லிவிட்டேன். அதனை நீ திடமாக நிச்சயஞ்செய். அதனால் ஜகத்துருபதுக்கம் உன்னிடத்தில் தங்காது.

சிஷ்யனே! உன்னுடைய ஆத்ம சொருபத்தை நீ யறியாததினால் ஜகத்து ரூபதுக்கம் உனக்குத் தோற்றுகிறது. அது ஆத்மஞானத்தால் நிவிருத்தியாகிறது. எந்த வஸ்து எதன் அஞ்ஞானத்தினால் விளங்குகிறதோ, அந்த வஸ்து அதன் ஞானத்தினால் நீங்குகிறது என்பது நியமம். ரஜஜுவையறியாததினால் சர்ப்பம் தோற்றுகிறது. அது ரஜஜுவென்று தெரிந்தமாத்நிரத்தில் நிவிருத்தியாகிறது. அதுபோல ஆத்மாவை யறியாததினால் ஜகத்துத் தோற்றுகிறது. ஆத்மாவை யறிந்தமாத்நிரத்தில் ஜகத்து நிவிருத்தியாகிறது. அந்த ஆத்மஞானத்தை யானுனக்குச் சொல்லிவிட்டேன்.

ஜகத்து என்னிடத்தில் முன்றுகாலத்திலுமில்லை. ஏனெனின் அது மித் தையா யிருக்கிறது. எது மித்தையோ அது அதிஷ்டானத்தின் ஹானியைச் செய்கிறதில்லை. கானல்ஜலம் பூமியை நனைக்கிறதில்லை. அதுபோல ஜகத்து விளங்குகிறது; ஆனால் மித்தையாயிருக்கிறது; எனக்கு ஹானி யுண்டாக்குவதில் சிறிதும் சாமர்த்திய முடையதன்று. “நான் சச்சிதானந்தரூபப் பிர ஹ்ம ஸ்வரூபமா யிருக்கிறேன்” என்னும் நிச்சயத்திற்கு ஞானமென்று பெயர். அதுவே மோகஷத்திற்குச் சாதனம்; வேறெதுவும் சாதனமன்று. அந்த ஞானத்தை நான் உனக்கு முன்னமே உபதேசம் செய்துவிட்டேன்.

155. அஞ்ஞானத்தின் நாசம் கேவல ஞானத்தாலாம்;

காம் உபாசனைகளா லாகாதெனல்.

சிஷ்யனே! ஜகத்தின் உபாதானகாரணம் அஞ்ஞானமாம். அந்த அஞ் ஞான நாசத்தால் ஜகத்துத் தானே நாசமாகிறது. ஏனெனின் உபாதானம் நசித்தபின் காரிய மிருப்பதில்லை. அந்த அஞ்ஞானத்தின் நாசம் கேவலம் ஞானத்தினால் உண்டாகிறது; கரீமத்திலும், உபாசனையிலும் உண்டாகி தில்லை. ஏனெனின் அஞ்ஞானத்திற்கு விரோதி ஞானமாம்; காம் உபாசனை கள் விரோதிகளன்று.

கீருஷ்டாந்தம்:—வீட்டினுள்ளிருக்கும் இருள் எச்செய்கையாலும் நீங்கு கிறதில்லை; கேவலம் பிரகாசத்தால் நீங்குகிறது. அதுபோல அஞ்ஞான

* முன் இதே தாங்கத்தின்கண் உள்ள (115-123) பிரசங்கங்களிற் சொல்லப் பட்டது. மீண்டும் அவ்வுபாயத்தையே கூறுகின்றார்.

அவ்வாறு குரல்களையெழுப்பிக் கொடுத்தால், நிகிருத்தியாகிறது. வேறொரு தகராறு
 ஏற்பட்டால், நிகிருத்தியாகிறது. சிலப்பதேவியே! ஐகத்து நிகிருத்தியாகும்
 உயர்த்தியே உயர்த்தியே யான் உனக்குச் சொன்னேன். இதனை நீ மனநிறி
 யாகிட்டுச் செவ்வையாய் விசாரித்துச் சமுசயங்க ளேதேனுமிருந்தால் கேட்
 டாயாக.

156. முற்கூறிய அர்த்தத்தை அறுவதித்தலோடு சொல்லப்படும் சங்கையைச் சூசிப்பித்தல்.

சுவாமி! தாம் சொன்னபடி “ஐகத்திற்குக் காரணம் அஞ்ஞானம். அந்த அஞ்ஞான நாசத்தாலுண்டாகும் ஐகத்தின் நிமிருத்தி ஞானத்தாலுண்டாகிறது” என்பதையும், “ஐகத்து மித்தை; ஜீவன் ஆநந்தஸ்வரூபன்; அவன் பிரஹ்மத்தினும் வேறல்லன்; பிரஹ்மரூபமேயாவன் என்னும் நிச்சயத்திற்கு ஞானமென்று பெயர். அதில் ஐகத்து மித்தை; ஜீவன் ஆநந்தஸ்வரூபன்.” என்பதையும் நான் சத்தியமாக அறிந்தேன்.

157. பிரஹ்மமும் எனது சொரூபமும் ஒன்றற்கொன்று
விருத்தமாம். ஆதலால் அதனோடு எனக்கு
ஐக்கியம் பொருந்தாததெனல்.

1. நான் புண்ணிய பாபங்களைச் செய்கிறேன்.
2. அவற்றின் பயனாக ஜனமரணம், சுகதுக்கம் என்பவற்றை யதுபவிக் கிறேன்.

4. ஐகத்திற்குக் காரணமான அஞ்ஞானத்தை நிவிர்த்திக்க நான் ஞானத்தை விரும்புகிறேன்.

4. ஞானத்தின் இச்சையுமில்லை.

ஆதலால் பிரஹ்மத்தின் சொரூபமும் எனது சொரூபமும் ஒன்றே
 தோன்றுகின்றதாம். ஆதலால் இரண்டற்கும் ஏகத்துவம் பொருந்தாது.

என்னிடத்திலும் ஜன்மாதி சமுசாரம் பரமார்த்தமாயிலை. எனதுப் பொய்யான ஜன்மாதிசுக் எனக்குப் பிராந்தியினால் தோற்றுவின்றன. பித்தம் மத்தில் இல்லை. ஜீவனுக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் இவ்வளவு பேதமிருத்தலால் ஏகத்துவம் பொருந்தாது.

158. பகிவடிவத்தன்மையால் விலக்கணமாயுள்ள ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் பிச்சியத்தினால் கர்ம உபாசனைகளைப் பிரதிபாதிக்கும் வேதம் நிஷ்பலமாமெனல்.

வேறு சங்கை.

சுவாமி ! எனக்கு வேறொரு சமுசயம் உண்டு. அதனைத் தாம் கேட்க வேண்டும். அச்சம்சயம் எத்தன்மையதெனின், அதனால் ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஏகத்துவநிச்சயம் கெட்டுப்போகும். அதனைச் சொல்லுகின்றேன். தாம் கேட்டு அச்சம்சயத்தைக் கெடுக்கவேண்டும். வேதத்தில் இவ்வாறு பார்த்திருக்கிறேன்:—புத்திரபுமான் ஒரு விருகத்தில் இரண்டு பகிவருண்டு. அவைகளிரண்டும் சமானமாம். அவற்றில்,

1. ஒன்று கர்மபல போக்தாவாயிருக்கின்றது.

2. மற்றொன்று சுத்தமாய்ப் போகமின்றியதாய் அசங்கமாய்க் கர்மபல போக்தாவைப் பிரகாசிக்கிறது.

இவற்றில்,

1. ஒன்று கர்மபலத்தைப் புசிக்கும் ஜீவனாகத் தோற்றுகின்றது.

2. மற்றொன்று பரமாத்மாவாகத் தோற்றுகிறது. ஆதலால் அவற்றிற்கு ஏகத்துவம் பொருந்தாது.

வேதத்திற் கர்மமும் உபாசனையும் வெருவிதமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவை ஜீவனும் பிரஹ்மமும் ஒன்றென்பதில் நிஷ்பலமாய்விடும். ஏனெனின், தாம் ஜீவப்பிரஹ்ம பிச்சியம் கூறுகின்றீர்கள். அது 1. பிரஹ்மத்தில் ஜீவஸ்வரூபத்திற்கு அநாதர்பாவம் சொல்லுகின்றீர்களா? 2. அல்லது ஜீவனிடத்தில் பிரஹ்மத்தின் ஸ்வரூபத்திற்கு அநாதர்பாவம் சொல்லுகிறீர்களா?

1. ஒருநால் பிரஹ்மத்தில் ஜீவஸ்வரூபத்திற்கு அநாதர்பாவம் சொல்லும் பகித்தில் ஜீவனே பிரஹ்மரூபமாதலால் அநிகாரி இல்லாமற்போவான். அதனால் கர்ம உபாசனைகள் நிஷ்பலமாகும்.

2. ஜீவனிடத்தில் பிரஹ்மஸ்வரூபத்திற்கு அநாதர்பாவம் சொல்லும் பகித்தில்,

1. பிரஹ்மம் ஜீவரூபமாயிருத்தலால் எதன் உபாசனை செய்யப்படுகின்றதோ, அந்த வுபாசியத்தின் அபாவமுண்டாகும். ஆதலால் உபாசனை நிஷ்பலமாகும்.

2. அன்றியும், கர்மபலத்தைக் கொடுக்கிற பரமாத்மாவின் அபாவமுண்டாகுமாதலின், கர்மம் நிஷ்பலமாகும்.

* இது பிரமேயகத சம்சயத்தின் சொருபமாம்.

மீமாம்ஸைக் சொல்லும் “சர்மமே ஈசுவரன்; அதனாலேயே பயனுண்டா கிறது.” என்னும் வார்த்தை நலமுடை' தன்று. ஏனெனின் சர்மம் ஜடம்; அவற்றிற்குப் பலத்தைக் கொடுக்கும் சாமர்த்தியம் பொருந்தாது. ஆதலால் காமத்தின் பலத்தை ஈசுவரனே கொடுக்கிறா.

இவ்வாறழல் பரமாத்மாவுக்கும் ஜீவனுக்கும் , ஏகத்துவம் பொருந்தாது.

இலக்கம் 157-ல் உள்ள பிரசினத்தின் உத்தரம். 159-172.

159. நான்கு ஆகாசமும் நான்கு சேதனமும்.

ஸ்ரீ குரு சொல்லுவற்றர்.

சிஷ்யனே ! உனக்குண்டாகிற சந்தேகத்தை நிவர்த்திக்கும் விசாரத் தைச் சொல்லுகிறேன் கேள்.

ஒரு ஐகாசத்திற்கு நான்கு பேதங்கள் உன.—அவை 1. கடாகாசம், 2. ஜலா காசம், 3. மேகாகாசம், 4. மகாகாசம் என்பனவாம். அதுபோல ஒரே சேத னத்திற்கு நான்கு பேதங்களுள்—அவை 1. கூடஸ்தன், 2. ஜீவன், 3. ஈசுவரன், 4. பிரஹ்மம் என்பனவாம்.

இந்நான்கு பேதங்களும் ஆகாயத்திற்குப்போல சேதனத்தினு முண்டு.

சிஷ்யனே ! எப்போது இவற்றின் ஸ்வரூபங்களை நன்றாகக் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ளுகிறோபோ, அப்போது உனது சங்கைகாச சமாதானம் நீயே தெரிந்துகொள்ளுவாய் ஆதலால் நான் உனக்கு இவற்றின் சொரூபங் களைச் சொல்லுகிறேன் கேள். இவற்றைக் கேட்பதினால் சந்தேகமின்றிய ஞானம் உனக்குண்டாகி ஜன்மாதி துக்கங்களும் நாசமாய்கிடும்.

160. 1. கடாகாசவர்ணனம்.

சிஷ்யனே ! ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிற கடத்தாகு எவ்வளவு ஆகா சம் அவகாசங் கொடுக்கிறதோ, அவ்வளவு ஆகாசத்தினைக் கற்றோ † கடா காசமென்று சொல்லுவா.

* இது பிரமாணகத சம்சயத்தின் சேர்நுபமம்

† இங்கு இது சங்கையாம்—கடத்திற்கு வெளியே இருக்கிற ஆகாசம் மகாகாச மா; அதனின் வேறாய் உள்ளே யிருக்கிற ஆகாசம் கடாகாசமாமெனணும் இக்கடா காசத்தின் லக்ஷணம் எளிதாம் அதனைவிட்டு “ஜலச தினால் நிறைந்திருக்கிற கடத்திற்கு எவ்வளவு ஆகாசம் அவகாசங் கொடுக்கிறதோ, அவ்வளவு ஆகாசம் கடாகாசமாம்” என்று இவ்வாறு லக்ஷணம் செய்வதனால் என்ன பிரயோஜனம் ?

இதற்கு இது ஏமாநாணமாம் —கடாகாசத்திற்கு முற்கூறிய லக்ஷணஞ் செய்வின், கடம் எதில் நிலத்திருக்கின்றதோ, அந்த ஆகாசம் நீந்தாவது கபாலாகாச (ஒட்டா காய) மென்று சொல்லவாகும் அது சாஸ்திரத்திற்கு விருத்தமாம். ஆதலால் இவ்விர ண்டாவது லக்ஷணம் செய்தல் உচিতமாம்.

161. 2. ஜலாகாசவர்ணனம்.

சிஷ்யனே' ஜலம் நிறைந்த கடத்தில் நகஷத்திராதிதிகளோடு ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்பமுண்டாகிறது. அவ்வாகாசத்தின் பிரதிபிம்பமும் கடாகாயமுமாகிய இரண்டும் சேர்ந்து ஜலாகாசமென்று சொல்லப்படும்.

இதில் ஒருவன் சங்கிக்கின்றான்.

ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்ப முண்டாகாது; ஆனால் தேவலம் நகஷத்திராதிகளின் பிரதிபிம்பமுண்டாகும். ஏனெனின், ஆகாசம் ரூபமில்லாதது; ரூபமுள்ள பதாரததங்களின் பிரதிபிம்பமுண்டாமாகலின் ஆகாசத்துக்குப் பிரதிபிம்பம் பொருந்தாது.

அச்சங்கைக்குச் சமாதானம்.

ஜலத்தில் ஆகாசத்தின் 'பிரதிபிம்ப முண்டாகாவிடின், குதிரைக்குள் படியுளவு ஜலத்தில் மனிதனளவான பெருமையின் (ஆழத்தின்) தோற்றமுண்டாகிறது. அது உண்டாகலாகாது. ஆதலால் ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்பத்தை ஒப்புக்கொள்ளுதல் தகுதியாம.

ரூபமில்லாத பதாரததததுக்குப் பிரதிபிம்பமுண்டாகுதில்லை யென்று கூறின, அதுவும் நியமமில்லை ஏனெனின் † ரூபமில்லாத சத்தததுக்குப் பிரதிதொனியுண்டாகிறது. அந்தப் பிரதிதொனி சத்தத்தின் பிரதிபிம்பமாம். ஆதலால் ரூபாகித ஆகாசததததும் பிரதிபிம்பம் கூடும்.

162. 3. மேகாகாசவர்ணனம்.

மேகத்துக்கு எந்த ஆகாசம் அவநாசம் கொடுக்கிறதோ, மேக ஜலத்தில் எந்த ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்ப முண்டாகிறதோ, அவவிரண்டினையும் மேகாகாசமென்பர்.

இதில் ஒருவன் சங்கிக்கின்றான்.

மேகம் ஆகாசத்தில் இருக்கிறது. ஆனால் அதில் ஜலமும் ஆகாசப்பிரதிபிம்பமும் காணுதலினின்று எங்ஙனம் அறியப்படும்?

* ஜலமின்றிப் பிரதிபிம்ப முண்டாகாது ஆதலால் எண்டு ஆகாயத்தின் பிரதிபிம்பம் என்பதனால் கடத்திலுள்ள ஜலம் எதுவோ அதனோடு கூடிய ஆகாயத்தின் பிரதிபிம்பம் கொள்ளப்படுகின்றது

† குணம் குணத்தை ஆசிரயித்திராது; ஆனால் ஆகாசாதி திரவியத்தை யாசிரயித்திருக்கும் எனனும் நியமப்படி நீலபீதாதி வாண்மயமான ரூபம் ரூபகுணத்தை ஆசிரயிக்கா திருத்தலால் ரூபாகிதமாம். இந்த ரூபாகித நீலமுதலிய வர்ணங்களின் பிரதிபிம்பம் கண்ணாடிமுதலிய சொசச உபாதியில் உண்டாகின்றது அங்ஙனமே ரூபாகித ஆகாசத்திற்கும் ரூபாகித சேதனத்திற்கும் பிரதிபிம்பம் பொருதுகிறது.

அதற்குச் சமாதானம்.

மேகத்தில் ஜலமும் ஆகாசப்பிரதிபிம்பமும் பிரத்தியக்ஷமாகாவியினும் அனுமானத்தினால் அறியப்படுகின்றன.

1. மேகத்திலிருந்து ஜலவிறுஷ்டி யுண்டாவதால் மேகத்தில் ஜலமிருக்கிறதென்று அனுமானமுண்டாகின்றது. மேகத்தில் ஜலமிராதாயின் ஜலவிறுஷ்டி மேகத்தினின்று முண்டாகாது.

2. மேகத்திலுள்ள ஜலம் ஆகாயத்தின் பிரதிபிம்பத்தோடு கூடியதாயிருக்கிறது. ஏனெனின், ஜலமிருந்தால் அது ஆகாயத்தின் பிரதிபிம்பமின்றி யிராது. ஆதலால் மேகத்திலுள்ள ஜலமும் ஆகாயத்தின் பிரதிபிம்பத்தோடு கூடியதாம்.

இவ்வாற்றால் மேகத்தில் ஜலம் ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்ப மென்பவற்றின் அனுமான முண்டாகிறது.

163. 4. மகாகாச வர்ணனம்.

பிரஹ்மாண்டத்துக்கு உள்ளும் புறமும் ஒரேவிதமாயும் வியாபகமாயும் இருக்கிற ஆகாசத்தின் ஸ்வரூபத்தை அற்புத புத்தியையுடைய பண்டிதர் மகாகாசமென்று சொல்லுவர்.

164. நான்கு சேதனங்களினது வர்ணனத்தின்

உபோற்காதம்.

சிவ்யனே நான்குவித ஆகாசத்தின் லக்ஷணத்தைச் சொன்னேன். இனி நான்குவித சேதனத்தின் லக்ஷணத்தைச் சொல்லுகிறேன் கேள். அதனைக் கேட்பதினால் விசாரத்தின் பயனாகிய ஞானம் அடையப்படும்.

165. 1. கூடஸ்த வர்ணனம்.

புத்தி † அல்லது வியஷ்டி அஞ்ஞானத்தின் அநிஷ்டான சேதனத்துக்குக் கூடஸ்தரென்று பெயர்.

* சில அக்ஷைகளைக் கிரகங்களில ஜீவன் ஈசுவரன் பிரஹ்மம் என மூன்று சேதனங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன அநாதியான ஆறுபதார்த்தங்களிலும் இம்மூன்றே எழுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன கூடஸ்தசேதனத்தை விட்டதனால் ஒருதோஷமுமில்லை. ஏனெனின், கூடஸ்தனுக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் பெயாமாததிரத்தில் பேதமாம்; வேறெவ்வித பேதமுமில்லை. இதுவுமன்றி வித்தியாரண்யஸ்வாமி + ன் திருக்குத்திருசிய மென்னும் கிரகத்தில் கூடஸ்தன் பாரமார்த்திகஜீவனென்றும் ஜாக்கிரகாலத்திலுள்ள ஆநதக்காணப் பிரதிபிம்பன் வியாவகாரிகஜீவனென்றும், சொப்பனத்திலுள்ளவன் பிராதிபாவிகஜீவனென்றும் சொல்லியிருக்கிறார். இவ்விதத்தால் கூடஸ்தன் ஜீவனிடத்து அந்தர்பாவமாயிருக்கிறான்.

† ஜீவஸ்வரூபம் புத்திப்பிரதிபிம்பமாகவும் அவித்தியாப் பிரதிபிம்பமாகவும் இனி வர்ணிக்கப்படுதலால் இவ்விடத்தில் இரண்டு பக்ஷங்கள் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டன.

1. எந்தப்பக்கத்தில் புத்தியோடுகூடிய சேதனம் ஜீவனாகிறதோ, அந்தப் பக்கத்தில் புத்திக் கதிஷ்டானசேதனம் கூடஸ்த நெனப்புகிறது.

2. எந்தப்பக்கத்தில் வியஷ்டி அஞ்ஞானத்தோடுகூடிய சேதனம் ஜீவ நென்று சொல்லப்படுகிறதோ, அந்தப்பக்கத்தில் வியஷ்டி அஞ்ஞானத்துக்கு அதிஷ்டான சேதனம் கூடஸ்த நெனப்புகிறது.

இந்த ஸ்தானத்தில் இது சித்தாந்தமாம்:—ஜீவத்தன்மைக்கு எது விசேஷணமோ, அதன் அதிஷ்டானத்துக்குக் கூடஸ்த நென்று பெயராம். இந்தக் கூடஸ்தன் உற்பத்தியில்லாததாம். இதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—பிரஹ்மத்துக்கு வேறாக எப்படிச் சிதாபாஸன் உண்டாகிறானோ, அப்படிக் கூடஸ்தனுண்டாகிறதில்லை; ஆனால் பிரஹ்மரூபமாகவே யிருக்கிறான். அது கடாகாசம் மகாகாசத்துக்கு வேறாகாமல் மகாகாசரூபமாகவே யிருப்பதுபோலாம். இந்தக்கூடஸ்தன் எவனோ அவனே பூதம்பந்தத்தின் லகடியாரீந்தமாம். கூடஸ்தனுக்கே பிரத்தியக்கென்றும் நிஜரூபமென்றும் ஜீவஜாகதியென்றும் பெயர்.

166. 2. ஜீவ வர்ணனம் 166-170.

அநேக காமகர்மங்களுடன் கூடிய புத்தியில் உண்டாகிற சேதனப் பிரதிபிம்பத்தை வித்துவான்கள் ஜீவனென்பர். 'அந்தக் கேவலப் பிரதிபிம்ப மாதிரித்தை ஜீவனென்று சொல்லுவதில்லை. ஆனால் கடாகாசத்தோடு கூடிய ஆகாசப் பிரதிபிம்பத்தை ஜலாகாசமென்று சொல்லுவதுபோலப் பிம்பமாகிய கூடஸ்தனோடு கூடிய சிதாபாசனை ஜீவனென்று சொல்லுகிறார்கள்.

ஆதலால் புத்தியிலுள்ள * சிதாபாஸனம் புத்தியின் அதிஷ்டான சேதனமுமாகிய இரண்டற்கும் † ஜீவனென்று பெயர்.

* இங்கே "சிதாபாஸ" நென்னும் சப்தத்தால் புத்தியோடுகூடிய சிதாபாஸன் கொள்ளப்படும். இவ்வாததை மேல் 187-வது பிரசங்கத்தின் ஆரம்பத்தில் தூலாகிரியரால் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. பஞ்சதசியில் ஸ்ரீ வித்தியாரணிய ஸ்வாமிகளும் "புத்தி அதன்கண் உள்ள சிதாபாஸன் அவ்விரண்டற்கும் அதிஷ்டானமாகிய கூடஸ்த சேதனனியம் என்னும் மூன்றன் சமூகம் ஜீவனெனப்படுகின்றது" என்றெழுதி யிருக்கின்றனர். ஆதலால் புத்தி அல்லது அவித்தை அதன்கண் உள்ள சிதாபாஸன் அவற்றிற் கதிஷ்டானமாகிய கூடஸ்தன் என்னும் மூன்றும் சேர்ந்து ஜீவனெனப்படுகின்றது.

† காமமும் கர்மரூபமாகிய ஜலத்தோடுகூடிய புத்திவடிவ கடத்தில் சேதனத்தின் பிரதிபிம்பமிருக்கின்றதுஎன்னும் கிரமம் அறிதற்கரியதாம். ஆதலால் ஸ்தூலதேகவடிவ கடத்தில் நகசிகைபரியந்தம் நிரம்பியுள்ளது புத்தியாகிய ஜலமாம். அதில் சேதனத்தின் பிரதிபிம்பமும் கூடஸ்தனுமாகிய இரண்டற்கும் பெயர் ஜீவனென்னும் கிரமம் அறிதற்கெளியதாம்.

1. இங்குக் கேவல புத்தியோடுகூடிய சிதாபாஸனைத் துவம்பத்தின் ஊர்த்தமாகிய ஜீவனெனக் கூறின், அதில் பாகத்தியாகலக்ஷணை சம்பவியாது; ஆனால் வாச்சிய பாகம் முழுவதிலையும் விதலாகிப் விட்டலக்ஷணை சம்பவிக்கின்றது. அவ்வனம் கொள்ளதல் ஆசாரியர்களது யுக்திக்கு விரந்தமாம்.

167. முன் பிம்பமாகிய கூடஸ்தனோடு கூடிய ஆபாஸன் ஜீவன் எனப் பட்டது. அதனால்,

1. இது தோற்றுகின்றது:—புத்தியிலுள்ள பிரதிபிம்பம் எதுவோ, அது கூடஸ்தனதாம்; வெளிப் பிரஹ்மசேதனத்தினதன்று. ஏனெனின், எதனது பிரதிபிம்ப முண்டாகின்றதோ, அது பிம்ப மெனப்படுகின்றது. அது கூடஸ்தனைப் பிம்பமென்று சொன்னமையால் அதன் பிரதிபிம்பமாமென்னும் பிரதிபிண்டுகின்றது. அதனை இப்போது கூறுகின்றோ.

சிவப்புப் புஷ்பத்தின்பேரில் வைக்கப்பட்ட வெண்மையான 'ஸ்படிகத் தில் புஷ்பத்தினது சிவப்பு வர்ணத்தின் தோற்றம் உண்டாகிறது. அது அநதச் சிவப்புப் புஷ்பத்தின் பிரதிபிம்பமாம். அதுபோலக் கூடஸ்தனை யாகிரயித்த புத்தியில் கூடஸ்தனுடைய பிரகாசத்தின் தோற்ற முண்டாகிறது. ஸ்படிகம் மிகவும் சுததமாயிருப்பதுபோலப் புத்தியும் சதனுவகுனத்தின் காரியமாயிருத்தலின் மிகச் சுததமாயிருக்கிறது. ஆதலால் கூடஸ்தனது தோற்றத்திற்கும் பிரதிபிம்பமென்று பெயர்.

2. அல்லது, பிரஹ்ம சைதன்னியத்தின் பிரதிபிம்பமுண்டாம். கடத்திலுள்ள ஜலத்தில் மகாகாசத்தின் பிரதிபிம்ப முண்டாகிறது; கடத்திலுள்ளிருக்கும் ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்ப முண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின், எவ்வளவு கம்பிரத்துவம் (ஆழம்) ஜலத்தில் காணப்படுகிறதோ அவ்வளவு ஆழம் கடத்திலுள்ள ஆகாசத்தில் இல்லை. அந்த ஆழம் ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்பமாம். ஆகையால் அது வெளியாகாசத்தின் பிரதிபிம்பமாம்.

1. “விபாபகசேதனத்திற்கு பிரதிபிம்பம் பொருநதா”தென்று ஒருவன் சொல்லுவானாயின்,

அச்சங்கை ஆகாச திருஷ்டாந்தத்தால் நின்றுத்தியாகிறது. ஏனெனின், ஆகாசம் விபாபகமாயிருநதும் அதன் பிரதிபிம்பமுண்டாகிறது. அங்ஙனமே விபாபக சைதன்னியத்திற்கும் பிரதிபிம்பம் பொருந்தும்.

2. “ரூபமுடைய பதார்த்தத்திற்கு ரூபமுடைய பதார்த்தத்தில் பிரதிபிம்பமுண்டாகிறது” என்று ஒருவன் கூறுவானாயின்,

அதுவும் நியாயமில்லை. ஏனெனின், “ரூபமில்லாத சப்தத்திற்கு ரூபமில்லாத ஆகாசத்தில் பிரதிபிம்பமுண்டாகிறது” தென்று முன்னமே (161) சொல்லப்பட்டது. ஆகையால் சைதன்னியத்திற்கும் பிரதிபிம்பம் கூடும்.

2. அதிஷ்டானத்திற் கபின்னமாய் அதிஷ்டானத்தை மறைப்பது ஆரோப்பிய மெனப்பமும். அதிஷ்டானத்தின் வேராய் ஓடித்தும் ஆரோப்பியத்தின் தோற்றமுண்டாகிறதில்லை. இது அதுபவத்திற்கு விருத்தமாம்

ஆதலால் சிதாபாஸனோடு கூடிய புத்திவிசிஷ்ட கூடஸ்தசேதனன் ஜீவனென்று கொள்ளுதல் தருதியாம்.

இவ்விதத்தால் புத்தியிலுள்ள ஆபாஸனும் புத்தியின் அதிஷ்டான சேதனமுமாகிய இரண்டற்கும் பெயர் ஜீவனென்று சொல்லப்பட்டது.

1. அந்த ஜீவன் துவம்பதந்தின் வாச்சிய மெனப்படுகின்றது.

2. ஜீவனிடத்திலுள்ள சிதாபாஸனைவிட்டுக் கூடஸ்தன்மாத்திரம் துவம் பதத்தின் லக்ஷியமெனப்படுகின்றது.

1. அஹம் (நான் என்னும்) சப்தத்தின் வாச்சியமும் ஜீவனும்.

2. கேவல கூடஸ்தன் அஹம் சப்தத்தின் லக்ஷியமாம்.

168. சிதாபாஸன் கூடஸ்தன் என்னும் இரண்டற்கும் பெயர் ஜீவன மாயினும், ஜீவத்தன்மையின் சகல தர்மங்களும் ஆபாஸனிடத்திலிருக்கின் றன. புண்ணியம் பாபம் அவற்றின் பபனாபே சுக துக்கம், லோகாந்தரம் போகாதல் இந்த லோகத்திற்கு வருதல் முதலிய எல்லாவற்றையும் ஆபாஸ சகித புத்தி செய்கின்றது; கூடஸ்தன் செய்கிறதில்லை; கூடஸ்தனிடத்தில் கேவலம் பிராந்தியால் தோற்றுகின்றன.

அந்தப் பிராந்தித் தோற்றமும் புத்திசகித ஆபாசனுக்குண்டாகிறது; கூடஸ்தனுக்குண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின்,

1. கூடம் என்பது நொல்லன் பட்டடை. அதுபோல நிர்விசாரமாயிருப் பது கூடஸ்தனென்று சொல்லப்படுகிறது.

2. அல்லது கூடமென்பது மித்தையாகிற புத்தியும் சிதாபாஸனாமாம். அவற்றின்கண் அசங்க (பற்றின்றிய) வடிவமாக நிலைத்திருப்பது கூடஸ்தன் எனப்படுகிறது.

ஆகைபால் கூடஸ்தனிடத்தில் பிராந்தியாதிகள் சம்பவியா; ஆனால் சிதா பாஸனிடத்தில் சம்பவிக்கும்.

169. முற்றும் விசாரித்துப் பார்க்குமிடத்துப் புண்ணியபாபங்கள் சுக துக்கங்கள் லோகாந்தரம்போகாதல் வருதல் என்பவை கேவலம் புத்தியி லிருக்கின்றன; ஆபாஸனிடத்து மில்லை. புத்தியின் சையோகத்தால் ஆபாஸ னிடத்தில் இருக்கின்றன.

* இருப்புக கொப்பரையில் காய்ச்சப்பட்ட தைலத்தில் ஆகாயத்தின் பிரதிபிம்ப முண்டாகின்றது. அவ்வகையின் தாபம் (காயஷ) தைலத்திற்கேயாம்; அதன்கண் ணுள்ள ஆகாயத்தின் பிரதிபிம்பத்திற்கில்லை. அப்போது தைலநிரம்பிய கொப்பரையின் அதிஷ்டானவடிவ ஆகாயத்திற்கு எங்கிருந்துண்டாகும்? அதுபோல் புண்ணிய பாபாதி வடிவ சம்ஸ்காரம் எதுவோ அது கேவல புத்தியிலிருக்கின்றது. ஆபாஸனிடத் தும் பிராந்தியின்றி இல்லை. அப்போது அவற்றின் அதிஷ்டான கூடஸ்தனிடத்து எங் கிருந்தண்டாகும்? ஆனால் கூடஸ்தனிடத்து அதன் தோற்றமே அள்ளானத்தினாலாகிய பிராந்தியாம்.

ஜலம் “ஜலசகித கடம் கோணலானாலும் கோணலானாலும் ஒருவனால் கொண்டுபோகப்பட்டாலும் கொண்டுவரப்பட்டாலும், அதன் சம்பந்தத்தினால் ஆகாசத்திபாசம் சகலக் கிரியைகளையும் செய்கிறதோ, தான் சுதந்தரமாக ஒன்றையும் செய்கிறதில்லையோ, அங்ஙனமே காமகர்மரூபமான ஜலத்தால் நிறைந்த புத்திரூபமான கடம் புண்ணிபமுதலிய சகல விகாரங்களையும் தரிக்கிறது; அதன் சம்பந்தத்தால் சிதாபாஸனும் தரிக்கிறது. கூடஸ்தன் சகல விகாரமு மில்லாதவனு யிருக்கிறான். ஜலம் நிறைந்த கடத்தின் விகாரங்களில்லாததாய்க் கடாகாசமிருக்கின்றது. அதுபோலக் கூடஸ்தனையுமறிக ஆகையால் ஜீவத்தன்மையின் தர்மங்கள் சிதாபாஸனிடத்தில் இருக்கின்றன. ஆயினும் கூடஸ்தனிடத்தில் அஞ்ஞானத்தால் தோற்றுமின்றன. ஆகையால் புத்தியினிடத்துள்ள கூடஸ்தசகித சிதாபாஸன் ஜீவனெனப்படுகின்றான்.

170. வர்ணிக்கப்பட்ட ஜீவஸ்வரூபத்தில் பிராஞ்ஞனுக்கு ஹானியுண்டாகிறது. ஏனெனின், சுழுத்தியின் அபிமானியாகிற ஜீவனுக்குப் பிராஞ்ஞனென்று (342) பெயர். சுழுத்தியில் புத்தி அபாவமாயிருத்தலால் புத்தியில் ஆபாஸனும் பொருந்தாது. இதனால் பிராஞ்ஞனுடைய சொரூபத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் சாஸ்திரத்துக்கும் விரோதம் சம்பவிக்கிறது இக்காரணத்தால் ஜீவஸ்வரூபம் வேறுவிகமாக்கச் சொல்லப்படுகிறது:—

1. அஞ்ஞானத்தின் அம்சத்துக்கு வியட்டியஞ்ஞான மென்று பெயர்.
2. சம்பூர்ண அஞ்ஞானத்துக்கு ஸமட்டியஞ்ஞான மென்று பெயர்.

* அந்த அஞ்ஞான அம்சத்திலுள்ள சேதனத்தின் ஆபாஸமும் அஞ்ஞான அம்சத்துக்கு அதிஷ்டானமான கூடஸ்தனுமாகிய இரண்டனையும் சேர்த்து ஜீவனென்னும் பதத்தால் சொல்லுவர். ஆதலால் இந்த ஜீவஸ்வரூபத்தில் பிராஞ்ஞனுக்கு அபாவமில்லை. ஏனெனின், சுழுத்தியில் அஞ்ஞான மிருக்கிறது. சுழுத்தியிலுள்ள சைதன்னியத்தின் பிரதிபிம்பசகித அஞ்ஞானம்சம் எதுவோ, அது புத்திரூபத்தை யடைகிறது. சேதனத்தின் பிரதிபிம்பமும் கூடவே யுண்டாகிறது. இந்தச் சிதாபாஸனிட புத்தியில் புண்ணியாதி சமுசாரம் தோற்றுகிறது. இந்த அபிப்பிராயத்தால் சில சாஸ்திரங்களில் புத்தியே ஜீவத்தன்மைக்கு உபாதிமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. விசாரதிரஷ்டியால் பார்க்குமளவில் ஜீவத்தன்மையின் உபாதி * அஞ்ஞானமாம்.

* இங்குப் புத்தி அல்லது புத்தியின் சம்ஸகாரவடிவம் கடமாம் அதில் வியட்டி அஞ்ஞானவடிவ ஜலம் நிரம்பியிருக்கிறது. அதில் சேதனத்தின் பிரதிபிம்ப மிருக்கின்றது.

அல்லது வியட்டி அஞ்ஞானவடிவம் கடமாம். அதில் மலின சத்துவ குணவடிவ ஜலம் நிரம்பியிருக்கிறது. அதில் சேதனத்தின் பிரதிபிம்பமிருக்கிறது. அது அதிஷ்டான கூடஸ்தனே ஜீவனெனப்படுகின்றது.

171. ஈசுவரவர்ணனம்.

மாயையினிடத்திலுள்ள சேதனத்தின் சாயை † (ஆபாஸம்)மாயையின் அதிஷ்டான சேதனம் என்னும் இரண்டனையும் ஈசுவர னென்பர். அந்த ஈசுவரன் மேகாகாசத்துக்குச் சமானமாவர்.

1. அந்த ஈசுவரன் அந்தீநியாயி யாவர். ஏனெனின், எல்லோருள்ளிலுமிருந்து பிரேரணை செய்கிறார்.

2. அவர் சதாமூர்த்தீ. ஏனெனின், அவருக்குத் தமது ஸ்வரூபத்தில் ஆவரணமில்லை. ஆதலால் அவருக்கு ஜன்மமானுதி பந்தம் தோற்றுமறதில்லை. இக்காரணத்தால் ஈசுவரன் நித்தியமூர்த்தாவர்.

3. ஈசுவரன் சர்வஞ்ஞர்; சகலபதார்த்தங்களையும் அறிபவராயிருக்கிறார். ஏனெனின், மாயையில் சுத்தசத்துவகுணமுண்டு.

தமோகுண ரஜோகுணங்களால் அமிழ்த்தப்பட்டதாகாது, ரஜோதமோகுணங்களைத் தான் அமிழ்த்தும் சத்துவகுணம் எதுவோ, அது † சுத்தசத்துவகுண மெனப்படும்.

சத்துவகுணத்தினின்றும் ஞான முற்பத்தியாகின்றது. ஆகையால் சத்துவகுணம் பிரகாச ஸ்வபாவமுள்ளதாம். இப்படிப்பட்ட சத்துவகுணமுடைய மாயையிலிருக்கும் சேதனாபாஸத்துக்குத் தன் ஸ்வரூபத்திலாவது வேறு பதார்த்தத்திலாவது ஆவரணம் சம்பவிக்கறதில்லை. ஆகையால் ஈசுவரன் மூர்த்தனும் சர்வஞ்ஞனுமாவன்.

ஜீவேசுவரர்களிடத்திலுள்ள அதிஷ்டான சைதன்னியம் ஜீவேசுவரரிருவரிடத்திலும் பந்தமோக்ஷ பேதமின்றியதாயிருக்கிறது; ஆகாசம் போல் ஏகாசமா (ஒரே தன்மையா) யிருக்கிறது. ஆனால் ஆபாஸ அம்ஸத்தில் பந்தமோக்ஷங்க ளிருக்கின்றன. அதிஷ்டானத்தில் ஆபாஸனுக்குப் பிராந்தியால் அவை தோற்றுமின்றன. ஆதலால் கேவலம் ஆபாசனிடத்தில் பந்தமோக்ஷங்க ளிருக்கின்றன. அதனிடத்தும் இவ்வளவு பேதமுண்டு:—

1. எந்த ஆபாஸனிடத்தில் ஆவரண மிருக்கிறதோ அவனிடத்தில் பந்த மிருக்கிறது.

2. எவனிடத்தில் சொரூபாவரண மில்லையோ அவன் மூர்த்தனாவன்.

1. ஈசுவரனிடத்தில் ஆவரணமில்லாமையால் ஈசுவரன் சதாமூர்த்தனாயிருக்கிறான்.

† இங்கு “ஆபாஸ” மென்னும் சொல்லால் மாயையோடுகூடிய ஆபாஸம் கொள்ளப்படும்.

† ஓர் பிராஹ்மணஜாத்யுடைய ராஜாவானவன் கூத்திரிய குத்திர சாதியுடைய இரண்டு மகதிரிகளால் தான் அமிழ்த்தப்படாது, அவ்விருவரையும் தான் அமிழ்த்தியிருப்பன். அங்ஙனமே ரஜோதமோகுணங்களால் அமிழ்த்தப்படாது, அவ்விருண்டையும் தான் அமிழ்த்தும் சத்துவகுணம் எதுவோ, அது சுத்தசத்துவகுணமாம்.

2. ஜீவனிடத்தில் ஆவரணமிருப்பதால் அவன் பத்தறு யிருக்கிறான். பத்தனென்பது கட்டுப்பட்டவனு யிருக்கிறான் என்பதாம். ஏனெனின், எந்த அவித்தையம்சத்தில் உண்டாகிற சைதன்னியத்தி னுபாஸத்திற்கு ஜீவனென்று பெயரோ, அந்த அவித்தைக்கு ஆவரணஞ்செய்தல் சபாவமாம்.

1. மாயை, 2. அஞ்ஞானம், 3. அவித்தை என்பன ஒரே வஸ்துவக்குப் பெயராயினும்,

1. சத்தசத்துவத்தின் பிரதானத்தால் மாயை யெனப்படுகின்றது.

2-3. மலினசத்துவகுணத்தின் பிரதானத்தால் அஞ்ஞானமென்றும் அவித்தையென்றும் சொல்லப்படும்.

ரஜோகுண தமோகுணங்களால் அமிழ்த்தப்பட்ட சத்துவகுணம் மலினசத்துவகுண மெனப்படும்.

ஆதலால் ரஜோகுண தமோகுணங்கள் அநிசமாயிருத்தலால் அவித்தையி லுள்ள ஜீவனுடைய ஆபாஸாம்சத்தினை அவித்தையானது சொருபாவரணஞ் செய்கிறது. ஆதலால் ஜீவனிடத்தில் பந்தம் இருக்கிறது; ஈசுவரனிடத்தில்கூட.

1. அதிஷ்டான சேதனத்தோடு கூடிய மாயையில் உள்ள ஆபாஸவடிவ ஈசுவரன் எதுவோ, அது தப்பத்தீர் வாய்சிய மெனப்படும்.

2. கேவலம் அதிஷ்டானசேதனம் தப்பத்தின் லக்ஷியமாம்.

“ஈசுவரனே ஜகத்தின் உற்பத்தி பாலனம் சம்ஹாரம் என்பவற்றைச் செய்கிற”னென்று சகலசாஸ்திரங்களிலும் சொல்லப்பட யிருக்கின்றது. அகன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—சேதனம்சம் ஆகாசம்போல அசங்கமாயிருக்கிறது. ஆபாசம்சம் ஜகத்தின் உற்பத்தி முதலியவற்றைச் செய்கிறது. ஆதலினிடத்திற்குள் சர்வஞ்ஞத்துவ யிருக்கிறது. பத்தர்களின் பேரில் அநுககாகம் செய்வதும் மற்ற யிசுவரியங்களும் கேவலம் ஆபாசனிடத்தி லிருக்கின்றன. சேதனம்சம் ஏகாச (ஒரேவித)மாம். அநினிடத்தில் ஸத்தாஸ்பூர்த்தியைக் கொடுத்தலன்றி வேறு யிசுவரியம் பொருந்தாது.

172. 4. பிரஹ்மசொருபவர்ணனம்.

பிரஹ்மாண்டத்துக்கு உள்ளும் புறமும் மகாகாசம்போல நிறைந்திருக்கிற சேதனம் பிரஹ்ம மெனப்படும். அந்தப் பிரஹ்மம் தூரத்திலும் இல்லை; சமீபத்திலும் இல்லை. ஏனெனின், எந்த வஸ்து தனக்குப் பின்னமாயும் தேச ரூப உபாதிபுடையதாயுமிருக்கிறதோ, அது சமீபத்திலும் தூரத்திலும் இருப்பதாகச் சொல்லப்படும். பிரஹ்மம் பின்னமன்று; ஆனால் எல்லாவற்றின் ஆதமாவாயும் தேசமுதலிய சர்வ உபாதிகளு மில்லாததாயு யிருக்கிறது. ஆகையால் அது தூரத்திலும் சமீபத்திலு யிருப்பதாகச் சொல்லப்படுகிறதில்லை.

* சூத்திரஜாதியுடைய இரண்டு ராஜபுத்திரர்களால் பிரஹ்மண ஜாதியுடைய ஒரு மந்திரி அமிழ்த்தப்படுவதுபோல இரஜோகுண தமோகுணங்களால் அமிழ்த்தப்படும் சத்துவகுணம் எதுவோ அது மலினசத்துவகுண மெனப்படும்.

பிரஹ்மசப்தத்தின் வாச்சியமும் ஸோபாதிகமாம். ஏனெனின் வியாபக வஸ்துவக்குப் பிரஹ்மமென்று பெயர்.

அந்த வியாபகத்துவம் இருவகைத்தாம். 1. ஒன்று ஆபேக்ஷிக வியாபகத் தன்மை; 2. ஒன்று நிர்பேக்ஷிக வியாபகத்தன்மை.

1. எந்த வஸ்து எந்தப பதார்த்தத்தை யபேக்ஷித்து வியாபகமாக இருக்கிறதோ, எதை யபேக்ஷித்து வியாபகமாக இல்லையோ, அதன்கண் ஆபேக்ஷிக வியாபகத்துவம் சொல்லப்படுகிறது. எங்ஙனம்: பிருதிவியாதிகளை யபேக்ஷித்து மாயை வியாபகமாயிருக்கிறது; சேதனத்தை யபேக்ஷித்து அப்படியில்லை. ஆகையால் மாயையினிடத்தில் ஆபேக்ஷிக வியாபகத்துவம் மிருக்கிறது.

2. எந்த வஸ்து எவ்வாவற்றையு மபேக்ஷித்து வியாபகமாயிருக்கிறதோ, அதன்கண் உள்ள வியாபகத்துவம் நிர்பேக்ஷிக வியாபகத்துவம் மெனப்படும். அந்த நிர்பேக்ஷிக வியாபகத்துவம் சேதனத்திலிருக்கிறது. ஏனெனின், சேதனத்துக்குச் சமானமாகவாவது அதிகமாகவாவது வேறெதுவும் வியாபகமாயில்லை. ஆனால் சைதன்யியமே எல்லாவற்றினும் வியாபகமாயுள்ளது. ஆகையால் சேதனத்தில் நிர்பேக்ஷிக வியாபகத்துவம் மிருக்கிறது.

இந்த இரண்டுவித வியாபகத்துவங்களுடன் கூடிய வஸ்து பிரஹ்ம சப்தத்திற்கு வாச்சியமாம்; இவ்விருவகை வியாபகத்துவங்களும் மாயாவிசிஷ்ட சேதனத்தில் இருக்கின்றன. ஏனெனின்,

1. விசிஷ்டனிடத்துள்ள மாயா அம்சத்தில் ஆபேக்ஷிக வியாபகத்துவம் மிருக்கின்றது.

2. சேதன அம்சத்தில் நிர்பேக்ஷிக வியாபகத்துவம் இருக்கின்றது.

சேதனத்தின் * ஏகதேசத்தில் மாயை யிருத்தலாலும் மாயாவிசிஷ்ட சேதனத்தைவிட சுத்தசேதனம் அதிகவியாபகமாயிருத்தலாலும் மாயாவிசிஷ்ட சேதனத்தில் நிர்பேக்ஷிக வியாபகத்துவம் பொருந்தாது. ஆகலால் சுத்த சேதனத்தில் நிர்பேக்ஷிக வியாபகத்துவம் இருக்கிறது. அங்ஙனமாயினும், மாயாவிசிஷ்ட சேதனம் பரமார்த்த திருஷ்டியாகச் சுத்தத்திற்கு வேறுகாமல் சுத்த ரூபமாகவே இருக்கிறது. ஆகையால் மாயாவிசிஷ்டத்திலும் சேதனம்சத்தில் நிர்பேக்ஷிகமாகவே வியாபகத்துவம் மிருக்கிறது. இவ்வாற்றால்,

1. மாயாவிசிஷ்டமே பிரஹ்மசப்தத்தின் வாச்சியமாதல் கூடும்.

2. சுத்தசேதனம் பிரஹ்மசப்தத்தின் லக்ஷியமாம். ஆகையால் ஈசுவாசப்தம் பிரஹ்மசப்த மிரண்டற்கும ஒரே அர்த்தக் தோற்றுகிறது; வெவ்வேறு அர்த்தங்கள் இல்லை.

* கடத்தை உண்டாக்கும் சக்தி எந்த மண்ணிலுமில்லை, களிமண்ணில் மத்திரம் மிருக்கிறது.

1. பிரஹ்மசப்தத்திடு இது கபாவமம்:—பலவிடங்களில் ஸ்கிபார்த்த தத்தை அறிவிக்கின்றது; சிலவிடங்களில் வாச்சியார்த்தத்தைக் கூறுகின்றது.

2. ஈசுவரசப்தத்திடு இது கபாவமம்:—பலவிடங்களில் வாச்சியார்த்தத்தைப் போதிக்கின்றது; சிலவிடங்களில் ஸ்கிபார்த்தத்தைக் கூறுகின்றது. இவ்வளவு பேதமுண்டு. ஆதலால் இலக்ஷியார்த்தத்தைக்கொண்டு பிரஹ்ம சப்தத்துக்கு அர்த்தம் வேறாக நிரூபிக்கப்பட்டது.

இலக்கம் 158 உள்ள பிரசினத்தின் உத்தரம் 173-175.

173. கூடஸ்தர் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கின்றார்;

ஆபாஸன் புசித்திருக்கின்றான்.

சிஷ்யனே! நான்குவித சேதனங்களையும் சொன்னேன். அவற்றில்,

1. ஜீவனுடைய ஸ்வரூபத்திலுள்ள பித்தந்தயாகிய ஆபாஸமசம் புண்ணிய பாபங்களைச் செய்து அவற்றின் பயனை யநுபவிக்கிறது.

2. கூடஸ்தனாகிய சேதனம் சிவ (கலியாண) ரூபமாக இருக்கிறது.

ஆகையால் “புத்திரரூப விருகூத்தில பாமாத்மா ஜீவன் என்று இரண்டு பக்ஷிகளிருக்கின்றன” என்பதாக முதலில் நீ எந்தச சங்கை செய்திருந்தாயோ, அதற்குப் பாமாத்மாவையும் ஜீவனையும் கொள்ளலாகாது. ஆனால் கூடஸ்தன் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கிறார், ஆபாசன் புசித்திருக்கின்றான் என்று உத்தரம் சொல்லப்பட்டது.

174. ஆபாஸம் கர்மத்தைச் செய்கின்றது; பலத்தையும்

தருகின்றது; சேதனம் தருகிறதில்லைமெனல்.

ஜீவஸ்வரூபத்திலுள்ள சேதனத்தின் சாயைபாடு ஆபாஸமசம் கர்மத்தைச் செய்கிறது. அக்கர்மஞ் செய்யும் ஆபாஸமசத்துக்கு சாயையாகிய ஈசுவரனுடைய ஆபாஸமசம் பலனைக் கொடுக்கிறது. இதனால் இவ்வார்த்தை சித்தித்தது:—

1. ஜீவஸ்வரூபத்திலுள்ள ஆபாஸமசம் புண்ணிய பாபங்களைச் செய்து அவற்றின் பலத்தைப் புசித்திறது.

2. ஈசுவரனிடத்திலுள்ள ஆபாஸமசம் கர்மபலத்தைக் கொடுக்கிறது.

1. இவ்விண்ணிலுமுள்ள சேதனம்சத்திலே எவ்விதப் பேச்சிற்கு மிடமில்லை.

2. ஜீவனிடத்துள்ள சேதனம்சத்தில் கர்மம் பலம் என்பவற்றின் சம்பந்த மில்லை.

3. ஈசுவரனிடத்துள்ள சேதனம்சத்தில் பலத்தைத் தருதலின் சம்பந்த மில்லை. அச்சேதனத்தில் அவற்றைச் சொல்லுகிறவன் மூடன். ஏனெனின், சேதனம் இரண்டிடங்களிலும் அசங்கமாயும் ஏகரூபமாயும் இருக்கிறது;

சேதனத்தில் பேதமில்லை. ஜீவசேதனத்தை ஈசுவரசேதனத்திற்கு வேறுக வேணும் ஈசுவரசேதனத்தை ஜீவசேதனத்துக்கு வேறுகவேணும். நினைக்கிறவன் நினைக்கத்தக்கவனுவான். இப்படிச் சொல்லுவதனால் “ஜீவனும் பரமாத்மாவும் ஒன்றென அங்கீகரிப்பதில் கர்மோபாஸனைகளைப் பிரதிபாதிக்கும் வேதம் நிஷ்பிரயோஜனமாகும்” என்று செய்யப்பட்ட இரண்டாவது சங்கைக்குச் சமாதானஞ் சொல்லப்பட்டது:—ஜீவேசுவரர்களிடத்துள்ள சேதனபாகங்களுக்கு அபேதமும், ஆபாஸ பாகத்திற்குப் பேதமுமுண்டு. ஆகையால் இருவகை வசனங்களும் பொருந்துகின்றன.

175. ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் இலக்ஷியார்த்தத்திற்கு அபேத முண்டெனல்.

சிஷ்யனே! நீ செய்த பிரசினங்களுக்கு யான் உத்தரஞ் சொன்னேன்.

1. “ஒரு விருகூதத்தில் இரண்டு பட்சிகளுண்டு. ஒன்று புசிக்கின்றது; ஒன்று இச்சையின்றி யிருக்கின்றது. ஆதலால் ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஐக்கியம் பொருந்தா” தென்று நீ கூறியிருந்தாய்.

அதற்கு “இந்த ஸ்தானத்தில் ஜீவப்பிரஹ்மங்களைக் கொள்ளலாகாது; கூடஸ்தனையும் புததியிலுள்ள ஆபாஸனையும் கொள்ளவேண்டும். அவை கடா காசத்தையும் ஆகாசத்தின் சாயையினையும்போலத் தமயில் பின்னமா யிருக்கின்றன.” என்று யாம் உத்தரஞ்சொன்னோம்.

2. “ஜீவனோ கர்ம உபாசனைகளைச் செய்கின்றவன்; பரமாத்மா பயனைத் தருபவர்; அவர்களுக்கு ஐக்கியம் பொருந்தா” தென்று நீ பிரசினஞ் செய்தாய்.

அதற்கும் யாம் இவ்வாறு உத்தரங் கூறினோம்:—

1. கர்மத்தைச் செய்பவன் ஜீவனல்லன்; பயனைத் தருபவன் ஈசுவரனல்லன்; ஆனால் ஜீவனிடத்துள்ள ஆபாஸ அம்சம் எதுவோ அது கர்மத்தைச் செய்கிறது.

2. ஈசுவரனிடத்துள்ள ஆபாஸ அம்சம் எதுவோ அது பலத்தைத் தருகின்றது.

3. ஜீவேசுவரரிடத்துள்ள சேதனம்சம் எதுவோ அது கடாகாச மகா காசத்தினைப்போலப் பேதத்தின் கருதமின்றியதா யிருக்கிறது.

இவ்வாற்றால்,

ஜீவப்பிரஹ்மங்களுக்கு ஏகத்துவஞ் சித்திக்கிறது. ஆகையால், சிஷ்யனே! “நான் பிரஹ்மம்” என்று நீ ஆறிவாயாக.

1. நான் என்னும் சொல்லிற்குக் கூடஸ்தனைப் பொருளுென்றறி.

2. பிரஹ்மமென்னும் சொல்லிற்குக் மகாகாசத்திற்குச் சமமாகச் சொல்லப்பட்ட லக்ஷியார்த்தம் பொருளுென்றறி

நான் என்னும் சொல்லிற்கும் பிரஹ்மமென்னும் சொல்லிற்கும் வாச்சியார்த்தத்தில் அபேதமில்லை; ஆனால் லக்ஷியார்த்தத்தில் அபேதமாம்.

நான் பிரஹ்மமென்னும் ஞானம் யாருக்கெனல். [நானாவது]

வினா :

1. எதுவமையில் “நான் பிரஹ்மம்” என்று நீ அறியவில்லையோ, அது வசையில் நீ உன்னைத் தினன் என்றும் துக்கமென்றும் மதிப்பாய்.

2. பாமாக்கமாவை வேறாக நினைத்திருக்கின்றாய். அது உனக்குப் பயத் திற்கு ஹேமாவாகும். ஆகையால் “நான் பிரஹ்ம” மென்று நீ யறி.

176. பிரசினம்:—நான் பிரஹ்மமென்னும் ஞானம்

யாருக்குண்டாகிறது? எனல்.

தத்துவதிருஷ்டி. கேட்கலாயினான்.

சுவாமி! “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் ஞானம் யாருக்குண்டாகிறது? என்பதைத் தாம் கிருபைசெய்து சொல்லியாநாள்வேண்டும். தாம் சொன்னா லன்றி நான் இவ்வாற்றத்தைப் அறிந்துகொள்ளமாட்டேன். இக்கேள்வி யால் சிஷ்யனுடைய மனதிலுள்ள இரகசியமான அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

1. “நான் பிரஹ்ம மென்னும் ஞானம் கூடஸ்தனிடத் துண்டாகிறதா ?
2. அல்லது ஆபாஸகிதபுத்திரி டுண்டாகிறதா ?

1. கூடஸ்தனிடத்துச் சொல்லுவோமாயின் கூடஸ்தன் விகாரியாவன்.

2. ஆபாஸகித புத்திரிற் சொல்லுவோமாயின், அவனுக்கு நான் பிர ஹ்மமென்னும் ஞானம் பிராந்நிருபமாகும். எனினின், “கூடஸ்தனும் பிரஹ் மமு மொன்று; ஆபாஸன் வேறு.” எனது தாம் முன்னமே சொல்லியிருக் கிறீர்கள். ஆதலால் பிரஹ்மதருக்கு வேறான ஆபாஸனைப் பிரஹ்மரூபமாக அறிதல் பிராந்தியமாகும். சாபதருக்கு வேறான ரஜஜுவைச் சர்ப்பரூபமா யறிதல் பிராந்தியம். இவ்வாறு ஆபாஸகிதபுத்திரி குண்டாகும் “நான் பிரஹ்ம” மென்னும் ஞானம் யதார்த்தமாகாது; பிராந்நிவடிவமாகும்.

ஒருகால் ‘நான் பிரஹ்மம்’ என்னும் ஞானத்தைப் பிராந்நிருபமாகவே யங்கீகரிப்போமாயின், இந்த ஞானத்தால் மித்தையாடுப ஜகத்தின் நிவிருத்தி யுண்டாகாது. ஆனால் யதார்த்த ஞானத்தால் மித்தையின் நிவிருத்தி யுண்டா கிறது. அது ரஜஜுவின் யதார்த்த ஞானத்தால் மித்தியாசர்ப்பம் நிவிருத்தி யாவதுபோலாம். இவ்விதத்தால் ஆபாஸகித புத்திரிக்கு ‘நான் பிரஹ்மம்’ என்னும் ஞானம் பொருந்தாது.

முற்கூறிய பிரசினத்தின் உத்தரம். 177 - 183.

177. ஆபாஸனது சப்த(ஏழு)அவஸ்தைகளின் பெயர் 177-178.

ஸ்ரீ குருவானவர் சொல்லுவற்றார்.

சிஷ்யனே ! இப்போது ஆபாஸனது ஏழு அவஸ்தைகளைச் சொல்லு கிறேன் கேள். இவ்வேழில் எதுவும் சேதனமாகிய கூடஸ்தனுக்கில்லை. “நான் பிரஹ்ம” மென்னும் ஞானமும் இவ்வேழினுள்ளேயே இருக்கிறது.

178. சப்தாவஸ்தைகளின் பெயர். (1) அஞ்ஞானம், (2) ஆவரணம், (3) பிராந்தி (விசேஷம்), (4) பரோகூஷ்ணம், (5) அபரோகூஷ்ணம், (6) சோகநாசம் (அநர்த்த நிவிர்த்தி), (7) அதிஹர்ஷம் (ஆநந்தப்பிராப்தி).

179. 1-2. அஞ்ஞான ஆவரணங்களின் சொருபவர்க்குக் கிஷ்யனே !

1. “நான் பிரஹ்மத்தை யறியேன்” என்னும் வியவஹாரத்துக்குக் காரணம் அஞ்ஞானமாம்.

2. “பிரஹ்மமில்லை; விளங்கவில்லை” என்னும் வியவஹாரத்துக்குக் காரணம் ஆவரணமாம்.

ஆவரணத்தால் இவ்விபவகாரங்க ஞாண்டாகின்றன. ஏனெனின், அஞ்ஞானத்திற்கு இருவகைச் சக்திகள் உண்டு. (1) ஒன்று அஸத்வாபாதகம்; (2) மற்றொன்று அபானுபாதகம். இவ்விரண்டிற்கும் பூவரணமென்று பெயர்.

1. “வஸ்து இல்லை” யென்றும் தோற்றத்தைச் செய்யுஞ் சக்தி அஸத்வாபாதக மெனப்படும்.

(2) வஸ்து விளங்கவில்லை யென்னும் தோற்றத்தைச் செய்யும் அஞ்ஞானத்தின் சக்தி அபானுபாதக மெனப்படும்.

(1) இவ்வாற்றால் “பிரஹ்மம் விளங்கவில்லை” என்னும் வியவகாரத்துக்குக் காரணம் அஞ்ஞானத்தின் அஸத்வாபாதகசக்தியாம்.

(2) “பிரஹ்மம் விளங்கவில்லை” யென்றும் வியவகாரத்துக்குக் காரணம் அஞ்ஞானத்தின் அபானுபாதகசக்தியாம். இவ்விரண்டிற்கும் ஆவரணமென்று பெயராம்.

180. 3 பிராந்தி வர்ணனம்.

கூடஸ்தனிடத்தில் தோற்றுகிற ஜன்மாதி சமுசாரம் வேதத்தில் பிராந்தி யெனப்படுகிறது. இதனையே சோகமென்பர்.

181. 4-5. இருவகை ஞானவர்ணனம். (பரோகூஷ்ணம் அபரோகூஷ்ணம்).

1. “பிரஹ்மமில்லை” என்னும் ஆவரணம்சத்தைப் “பிரஹ்மமிருக்கிறது” என்னும் பரோகூஷ்ணம் நாசஞ்செய்கிறது. ஏனெனின், “பிரஹ்மம்

தேகம் பிராணன் இத்திரியம் அநாதக்காரணத்தோடுகூடிய சிதாபாஸன் என்னும் இவற்றின் ஜன்மமுதலிய சம்பந்தவிசேஷ கேவல கர்மவடிவ சம்பந்திகளின் பிரதிதி அல்லது சம்பந்தவிசேஷ தர்மியோடுகூடிய தர்மவடிவ சம்பந்திகளின் பிரதிதி தம்விஷயத்தோடு ஆத்மாவினிடத்துண்டாதல், ஆத்மாவின் தாதாத்மிய சம்பந்தத்தின் பிரதிதி அல்லது சததியத்தன்மை முதலிய தர்மங்களின் சம்பந்தத்தின் பிரதிதி தனது விஷயத்தோடு அநாத்மாவின் உண்டாதல் அந்நியாசமெனப்படுகின்றது. இதனையே பிராந்தி, விசேஷம், சோகம் என்று கூறுவர்.

சத்திய ஞான * அநந்தரூபமா யிருக்கிறது” என்னும் ஞானத்துக்குப் பரோக்ஷஞானமென்று பெயர். இந்தப் பரோக்ஷஞானம் “பிரஹ்மமில்லை” என்னும் பிரதிதிக்கு விரோதியாம்; வேறொன்றற்கு விரோதியன்று.

2. “நான் பிரஹ்ம” மென்னும் அபரோக்ஷஞானம் சகல அவித்தியா சமுகத்துக்கும் விரோதியாம். இக்காரணத்தால்,

(1) “பிரஹ்மத்தை நான் அறியவில்லை” என்பது அந்நூலும்.

(2) “பிரஹ்மமில்லை; விளங்கவில்லை” என்பது சுவரணம்.

(3) “நான் பிரஹ்மமல்லன்; ஆனால் புண்ணிய பாபங்களைச் செய்வனும் சுகதுக்கங்களை யதுபவிப்பவனுமாகிய ஜீவன்” என்பது பிராந்தி. இவ்வளவு அவித்தியா சமுகத்தை அபரோக்ஷஞானம் நாசம்பண்ணுகிறது.

182. 6. பிராந்தி நாசவர்ணனம்.

(1) என்னிடத்தில் ஜன்மமும் மாணமுமில்லை.

(2) சுகதுக்கங்களின் லேசமு மில்லை.

(3) ஒரு சமுசார தர்மமும் என்னிடத்தில் இல்லை.

(4) ஆனால் ஜனனமில்லாத கூடஸ்தன்பான் என்று சிஷ்யனே ! இவ்விதமாகச் சர்வ அநாதத்தங்களையும் நிஷேதித்தல் பிராந்திநாசத்தின் சுவரூபமாம்.

இவ்விடத்தில் கூடஸ்தனிடத்தில் ஜனனத்தை நிஷேதிப்பதினால் ஸர்வ அநாதத்தங்களையும் நிஷேதித்ததாகக் கொள்ளவேண்டியது. ஏனெனின், ஜனனத்தோற்றத்திற்குப் பின் வேறு அநாதத்தங்கள் தோற்றுகின்றன. ஆதலால் ஜனனத்தை நிஷேதிப்பதினால் சகல அநாதத்தங்களும் நிஷேதிக்கப்படுகின்றன. இந்தப் பிராந்திநாசத்தினையே ரோகநாசமென்றும் கூறுவர்.

ஃ தேசகால வஸ்துக்களால் எதற்கு அந்த (பரிச்சேத) முண்டாகிறதில்லையோ, அத்தன்மைய சர்வதேசத்திலும் சர்வகாலத்திலும் சர்வ வஸ்துக்களிலும் வியாபகமான வஸ்து எதுவோ அது அநந்த மெனப்படுகின்றது. இசையே விபுவென்றும் பூயாவென்றும் கூறுவர் முன் வஸ்துகிர்த்தேசரூபமங்கல வுபாயின் டிப்பணியில் காட்டிய படி பிரஹ்மம் தேசகால வஸ்துக்களால் அநதமில்லாததாயிருத்தலின் அது சுருதியில் ஆநந்தரூபமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

இங்கு அநந்தரூபமென்று சொல்லுதலால் “ஆநந்தவடிவம் பிரஹ்மமாம்” என்பது அர்த்தத்தினால் சித்திக்கின்றது ஏனெனின், சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் பூமவித்தையின் பிரசங்கத்தில் நாரதரை நோக்கிச் சுநந்தமார குருவானவர் கூறியிருக்கின்றார்:— “பூமா(பரிபூர்ணம்) எதுவோ, அது சுக்ரூபமாம்; அற்ப (பரிச்சின்ன)த்தில் சுகமில்லை” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் அநந்தரூபமெதுவோ அது பூமாவாம். பூமாவென்பது எதுவோ அது ஆநந்தரூபமாமென்று அறிந்துகொள்ச.

183. 7. ஹர்ஷசொருபவர்ணனம்.

சிஷ்யனே! “நான் அதவயப பிரஹ்மஸ்வரூபன்” என்று உனக்குச் சபுசயமின்றி உனது ஸ்வரூபஞானம் எப்போது உண்டாகுமோ, அப்போது உனக்கு ஆநந்தமுண்டாகும். அதனை * ஹர்ஷ மென்றறிவாய்.

நான் இப்போது உனக்கு எழுவஸ்தைகளையும் சொன்னேன். அவையாவும் ஆபாஸனுடையனவாம்; அவனிடத்திலேயே ஞானமும் இருக்கிறது. “ஞானம் யாருக்குண்டாகிறது” என்ற கேள்விக்கு உத்தரவு சொன்னேன். இன்னும் ஏதாவது கேட்கவிரும்பினால் கேள்.

184. பிரசினம்—பிரஹ்மத்திற்கு வேறொரு

ஆபாஸனுக்கு “யான் பிரஹ்மம்” என்னும் ஞானம் மித்தையாகும். (இலக்ஷம் 176-ல் உள்ள) பிரசினத்தின் இரகசிய அபிப்பிராயம்.

கூட (இரகசியமான) அபிப்பிராயமாகப் பிரசினஞ்செய்திருத்தனை இப்போது சிஷ்யன பிரகடனஞ் செய்கிறான்—

யாவாமி! “கூடஸ்நனம் பிரஹ்மமும் ஒன்று; ஆபாஸன் பிரஹ்மத்துக்கு வேறு.” என்று தாம் முன் சொன்னார்கள்.

அந்தப் பிரஹ்மத்துக்கு வேறொரு ஆபாஸனுக்கு “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் பிரஹ்மரூபமான ஞானம் பொருந்தாது.

1. “எனது அந்நிடானமாகிய கூடஸ்தன் பிரஹ்மரூபமாம்” என்று ஆபாஸனுக்கு ஞானமுண்டாயின், யதார்த்தஞானமாகும்.

2. “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் ஞானம் யதார்த்தமாகாது. ஏனெனின், நான் என்பது தன் ஸ்வரூபத்திற்கு நாம் எதனை நான் என்கிறார்களோ அந்த ஆபாஸனது சொரூபம் மித்தையாகவின் பின்னமாம். ஆதலால் பிரஹ்மத்தினும் வேறொரு ஆபாஸனது சொரூபத்தினைப் பிரஹ்மவடிவமாக அறியின் அது மித்தையாளுமாயாகும்.

அது சாப்பதற்கு வேறான சஜ்ஜுவைச் சர்ப்பரூபமாக அறியும் ஞானம் மித்தையாவது போலாம். மித்தையென்பது பிராந்தி. அந்தப் பிரஹ்ம ஞானத்தைப் பிராந்திரூபமாகச் செல்லுதல் கூடாது.

* இந்த ஹர்ஷசொருபவர்ணனம் ஸ்ரீ வித்தியாரண்ணியசுவாமிகள் பஞ்சதசியின் திருபதி தீபத்தில “நிரவசுத்திருபதி” என்று பெயரிட்டிருக்கின்றார். மேலும் மேலும் ஆநந்தத்தில் இச்சையுண்டாதலால் விஷயாநந்தம் சாக்ருசமாயிருக்கிறது. பிரஹ்மாநந்தத்திற்கு மேலான ஆநந்தமில்லாமையாக அது நிரவசுசமாயிருக்கிறது. (அநருசம்—தடை.)

இவ்வேழவஸ்தைகளில் அஞ்ஞானம், ஆவரணம், விக்ஷேபம் என்னும் மூன்றும் பந்தத்துக்குக் காரணமாயிருக்கின்றன. மற்ற நீன்கும் மோக்ஷத்துக்குச் சாதனங்களாயிருக்கின்றன

† இங்கு இது பிரசினஞ்செய்யும் சிஷ்யனைக்கேட்டும் பிரசினமாம்:—

பாட உத்தரம்:—“அகம்” சப்தத்தின் இரண்டர்த்தமும், அவற்றில் கூடஸ்தனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடுள்ள முக்கிய சாமாஞ்சிகரணியமும், ஆபாஸனுக்குள்ள பாதசாமாஞ்சிகரணியமும்.

சிஷ்யனே! “நான்” என்னும் சப்தத்தின் அர்த்தத்தைச் சொல்லுகிறேன் கேள். அதனால் உன்னிருதயத்திலுள்ள சங்கையாகிய களங்கங்கள் அநேகம் நிவிர்த்தியாய்விடும்.

சிஷ்யனே! “நான் பிரஹ்ம”மென்னும் ஞானம் புத்திஸஹித ஆபாஸனுக்குண்டாய்க் கூடஸ்தனுக்குண்டாகாவிடினும், அந்த ஆபாஸன் கூடஸ்தனையும் தன் ஸ்வரூபத்தையும் தன்னாதமாவாக அதாவது தானாகவே அறிகிறான். அந்த ஆத்மா “நான்” என்னும் சொல்லால் கிரகிக்கப்படுகின்றது. அதுவே “அகம்-நான்” என்னும் சொல்லிற்குப் பொருளாம்.

1. அந்த “நான்” என்னும் சப்தத்தில் விளங்குகிற கூடஸ்தனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு எப்போதும் அபேதமிருக்கிறது. அது கடாகாசத்துக்கும் மகாகாசத்துக்கும் எப்போதும் அபேதமிருப்பதுபோலாம். இக்காரணத்தினால்

1. பிரஹ்மஞானத்தின் சொரூபம் மிததையாகிய சமஸாரத்திலுள்ளடங்கிய மித்தியாசிதாபாஸனது ஆசிரிதமா யிருத்தலின் மித்தையாம் ஆதலால் இந்த மித்தியாஞானத்தால் கானற்சலத்தால் தாகம் நீங்குமென்றாற்போலச் சம்ஸாரத்தின் நிவிர்த்தி எவ்வளவு முண்டாகுமென்று சொல்லுகிறாயா?

2. அல்லது அந்த ஞானத்தின் விஷயமாகிய சிதாபாஸனுக்கும் பிரஹ்மத்திற்குமுள்ள ஐக்கியமெதவோ, அது சாப்பததிற்கும் ரஜ்ஜுவிற்குமுண்டாம் ஐக்கியத்தைப் போல மிததையாமாகலின், அந்த மித்தியாவிஷயத்தின் ஞானமும் மித்தையாம் ஆதலால் அந்த மித்தியாஞானத்தினால் சமஸாரத்தின் நிவிர்த்தி எவ்வளவு முண்டாகுமென்று சொல்லுகிறாயா?

1. அவற்றுள், ஞானத்தின் சொரூபம் மிததையாமென்பதை யாரும் அங்கீகரித்திருக்கின்றோம். ஆனால் அந்த மிததையாகிய ஞானத்தினால் சம்ஸாரத்தின் நிவிர்த்தி கூடம் எனெனின், “யக்ஷணக்குத தகக பவி” என்னும் இலெனகிக நியாயத்தினால் எவ்வளவு மிததையாகச் சமஸாரமிருக்கிறதோ, அவ்வளவுமே அதன் நிவிர்த்தியின் பொருட்டான ஞானமும் மிததையா யிருத்தலவேனெனும்.

அல்லது—“சமாணசத்தையுடைய பதார்த்தங்கள் தம்மிற் சாதகபாதகமாம்” என்றும் நியமத்தினாலும் மித்தையாகிய ஞானத்தினாலேயே மிததையாகிய சமஸாரத்தின் நிவிர்த்தி சம்பவிகிறது.

கானற்சலமும் தாகமும் சமாணசத்தையுடையனவன்று; விஷ்ணுசத்தையுடையனவாம். ஆதலால் பிராதிபாவிக் கானற்சலத்தினால் கியாயவசாரிக தாகத்தின் நிவிர்த்தி சம்பவியாது என்பது மேல் ஐந்தாவது தரங்கத்திலும் சொல்லப்படும்.

கூடஸ்தனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடி * முக்கியஸாமானுதிகரணம் புவதாதசாஸ
திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

எந்த வஸ்துவுக்கு எந்த வஸ்துவோடு எப்போதும் அபேதமிருக்கிற
தோ, அந்த வஸ்துவிற்கு அதனோடு முக்கியஸாமானுதிகரணியம் சொல்லப்படு
கிறது. எஃபணம்—கடாகாசத்துக்கு மகாகாசத்துடன் எப்போதும் அபேத
மிருக்கிறது. ஆதலால் 'கடாகாசம் மகாகாசமாயிருக்கிறது. * இவ்வாற்றால்
கடாகாசத்துக்கு மகாகாசத்துடன் முக்கியஸாமானுதிகரணிய முண்டு.

இவ்வாறு கூடஸ்தனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடி முக்கியஸாமானுதிகரணிய
முண்டு. ஏனெனின், கூடஸ்தனுக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் எப்போதும் அபேத
மிருக்கிறது. ஆதலால் "நான்" என்னும் சபதத்தில் விளங்குகிற கூடஸ்தனுக்
குப் பிரஹ்மத்தோடி எப்போதும் அபேதமுண்டு.

2. "நான்" என்னும் சபதத்தில் விளங்குகிற ஆபாஸனுக்குப் பிரஹ்மத்
தோடி தன் ஸ்வரூபத்தைப் பாதித்து அபேதமுண்டாகிறது. எஃபணம்: முகத்
தின் பிரதிபிம்பத்துக்குப் பிம்பசொருபமான முகத்தோடி பிரதிபிம்ப சொருப
த்தைப் பாதித்து அபேதமுண்டாகிறது. இக்காரணத்தினால் வேதாந்த சாஸ்
திரத்தில் ஆபாஸனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடி பாதஸாமானுதிகரணியம் சொல்லப்
பட்டிருக்கிறது.

எந்த வஸ்துவிற்குப் பாதமுண்டாய் எதனோடு அபேத முண்டாகிற
தோ, அந்த வஸ்துவுக்கு அதனோடு பாதஸாமானுதிகரணியம் சொல்லப்
படுகிறது.

2. சிதாபாஸப் பிரஹ்மங்களின் ஒருமைவடிவ ஞானத்தின் விஷயம் மித்தையாம்;
ஆகலால் அதன் ஞானமும் மித்தையாம் என்று சீ பிரகடஞ்செய்த இரண்டாவது பகும்
சம்பவியாதஎன்னும்வார்த்தை இப்போது 185-வது இலக்கத்தில் சொல்லப்படுகின்றது.

* சமான (ஒரு) வேற்றுமையின் பலத்தால் சமான (ஒரு) அதிகரண (அர்த்தவடிவ
ஆசிரய)த்தினையுடைய இரண்டு பதங்கள் எவையோ அவை சமானுதிகரண மெனப்
படும். இவ்விரண்டு சப்தம் (சொற்)களுக்குமுள்ள பரஸ்பர சம்பந்த மெதுவோ, அது
சாமானுதிகரணியம் (ஒருபொருளுடைமை) எனப்படுகின்றது.

முற்கூறிய சாமானுதிகரண சம்பந்தத்தினை ஜீவ ஈசுவரர்களின் ஐக்கியத்தைப்
போதிகமும் ஒரு வேற்றுமையுடைய பதங்களோடு கூடிய நான்குவேதங்களின் நான்கு
மகாவாக்கியங்களிலும் அநவநமே அத்தன்மைய அந்ரிய லௌகிக வைதிகவாக்கியங்
களிலும் அறிந்துகொள்க. அவற்றின்,

1 ஒரு சத்தையும் ஒரு சொருபமுமுடையனவா யிருத்தலால் வாஸ்தவ பேதமின்
றிய இரண்டு பொருள்களை யறிவிக்கும் வாக்கியத்துள்ள இரண்டு பதங்களுக்கு "முக்
கிய சாமானுதிகரணியம்" சொல்லப்படுகின்றது. அது கடாகாசபத மகாகாசபதங்கட்
கும் கூடஸதபத பிரஹ்மபதங்கட்கு மிருப்பதாம்.

2 பின்னசத்தையுடைய இரண்டு பதாததவங்களுக்கு ஒரு வேற்றுமையின் பலத்
தால் ஐக்கியத்தை (ஒருமையை) யறிவிக்கும் வாக்கியத்துள்ள இரண்டு பதங்களுக்கும்
'பாத சாமானுதிகரணியம்' சொல்லப்படுகின்றது அது ஸ்தானுபத புருஷபதங்கட்
கும் ஜகத்துப் பிரஹ்ம பதங்கட்கும் பிம்பப்பிரதிபிம்ப பதங்கட்கு மிருப்பதாம்.

(1) எங்ஙனம்: முகத்தின் பிரதிபிம்பத்திற்குப் பாதமுண்டாய் முகத் தோடு அபேதமுண்டாகிறது. ஆதலால் பிரதிபிம்பம் முகமாம்; வேறன்று. இவ்வாறு பிரதிபிம்பத்திற்கு முகத்தோடு பாதசாமானுதிகரணிய முண்டு.

(2) அல்லது, எங்ஙனம்: கட்டையில் புருஷபிரமமுண்டாகிக் கட்டையெனத் தெரிந்தபின், “புருஷன் கட்டை” என்றிவ்வாறு புருஷனுக்குக் கட்டையோடு பாதசாமானுதிகரணிய முண்டாகிறது. அங்ஙனமே ஆபாஸனுக்குப் பாதமுண்டாய்ப் பிரஹ்மத்தோடு அபேதமுண்டாகிறது.

ஆதலால் “நான் என்னும் சடதத்தில் விளங்குந் ஆபாசன் பிரஹ்மமாம்; வேறன்று. இதன்மைப் பாதசாமானுதிகரணியம் ஆபாஸனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடுண்டாகிறது. இவ்வாறால் கஷ்பனே!

1. “நான்” எனனும் சபதத்தில் விளங்குந் கூடஸ்தனுக்கு முக்கிய அபேத முண்டு

2. ஆபாசனுக்குப் பாதநதால் அபேதமுண்டு

186. பிரசினம் — அகம்விருத்தியில்

கூடஸ்த ஆபாஸர்களின் விளக்கம் கிரமமாக உண்டாகிறதா? அல்லது கிரமமின்றி யுண்டாகிறதா? எனல்.

தத்துவதிருஷ்டி கோட்கலாபினால்

ஸ்வாமி! “அஹம் (நான் என்னும்) விருத்தியில் சாஷ்டியம் ஆபாஸனும் விளங்குகின்றன” வெனவு தாம் சொன்னீர்கள்.

இதில் எனக்கு ஒன்று தெரியவில்லை. அதுவத,

1. கூடஸ்த ஆபாசாக்களின் விளக்கம் யானேனனும் விருத்தியில் கிரமமாக வுண்டாகிறதா?

2. அல்லது கிரமமின்றி யுண்டாகிறதா? என்பதாம். இதனபொருள் இதுவாம் —

1. கிரமமாக வென்பது பின்ன பின்னகாலத்தில் உண்டாகிறதா?

2. அல்லது கிரமமின்றி அகாலத்து ஒரேகாலத்தில் இரண்டன விளக்கமும் உண்டாகின்றதா? இதைத் தாம் எனக்கு அறிவிக்கவேண்டும்.

(நிபந்தித்த பிரசினத்தின் உத்தரம் 187 - 205.)

187. ஒரே சமயத்தில் சாஷ்டி ஆபாஸர்களின் விளக்கமுண்டாகிறது.

ஸ்ரீ குருவானவர் சொல்லவற்றால்.

கஷ்பனே! நீ பிரசினஞ் செய்ததற்கு நான் சாமான உத்தரஞ் சொல்லுகிறேன். நீ சாவதானமாய்க் கேள். இதைக் கேட்பதினால் ஞானரூபமான

சூரியப்பிரகாச முண்டாகி அஞ்ஞானமாகிய இருளைக் கெடுக்கும். சிஷ்யனே! ஒரேசமயத்தில் சாஸ்திரமும் ஆபாஸனமும் அஹம் விருத்தியில் விளங்குகின்றன. எல்லாப் பிரகாரங்களிலும் “ஆபாசம்” என்னும் சொல்லால் அந்தக்காண சகித ஆபாஸனைக் கொள்ளவேண்டும்.

1. அந்தக்காணசகித ஆபாஸன் சேதனமாகிய சாஸ்திரக்ரு விஷயமாய் விளங்குகிறது.

2. சாஸ்திர ஸ்வப்பிரகாரநுபமாக விளங்குகிறது. அந்தக்காணத்தின் ஆபாஸசகித விருத்திக்ரு சாஸ்திர விஷயமாகிறதிலை.

கடாதி வெளியிலுள்ள பதாரததவகளிலோ இவ்வாறு கிரம முண்டு:—

இந்திரியததுக்கும் கடத்துக்கும் சையோநமுண்டாகுமபோது இந்திரியவாயிலாக அந்தக்காணத்தின் விருத்தி வெளியிற சென்று கடத்தின் ஸமானாகாரத்தை அடைகிறது இந்நுமியிலாவது மண்ணாவது செய்த கருவில் உருக்கவிடப்பட்ட தாமபிரம அநநநின் சமானாகாரத்தை யடைவது போல அந்தக்காணவிருத்தியும் கடத்தின் சமானாகாரமாகிறது.

அந்த விருத்தி ஆபாஸனினி யுண்டாகுகிலை, ஆபாஸசகிதமாகவே யுண்டாகிறது. ஏனெனின விருத்தி அந்தக்காணத்தின் பரிணாமம.

அந்தக்காணத்தின் பரிணாமத்தின் விருத்தி யென்பா

அந்தக்காணம் சதநவகுண காரியமாயிருத்தலின் ஸ்வசமாம். ஆதலால் அந்தக்காணத்தில் சேதனத்தின் ஆபாசமுண்டாகிறது. அதுபோல விருத்தியும் ஸ்வராமான அந்தக்காணத்தின் காரியமாயிருத்தலால் விருத்தியில் சேதனத்தின் ஆபாசமுண்டாகிறது உண்டானே விருத்தி ஆபாஸசகித அந்தக்காணத்தினாலும் உண்டாகிறது இக்காணத்தாலும் விருத்தி ஆபாஸ சகிதமாகவே யுண்டாயிருக்கிறது

188. அஞ்ஞானத்திற்கு ஆசிரியமும் விஷயமும்

சேதனமாமெனல்.

விஷயமாகிற கடம் தமோகுண காரியமா யிருக்கிறது. ஆகையால் அது ஸ்வரூபமாக ஜடமாம். அதில் அஞ்ஞானமும் அதன் ஆவாணமு யிருக்கின்றன.

இதில் ஓச்சங்கை யுண்டாகிறது —

அஞ்ஞானமும் அதன் ஆவாணமும் விசாரதிருஷ்டியினால் சேதனத்தி விருக்கின்றன; கடத்திலிலை ஏனெனின. 1. அஞ்ஞானம் சேதனத்தை யாசிரியத்தி ருக்கின்றது, 2. சேதனத்தையே விஷயமாகுகின்றதென்பது வேதாந்த சித்தாந்தம்

1. ஸத்தாவஸ்தையின் பிரசங்கத்தில் அஞ்ஞானத்திற்கு ஆசிரியம் அந்தக்காணசகித ஆபாசனென்று சொல்லப்பட்டது அது அஞ்ஞானத்தின் அபிமானியாம். “நான் அஞ்ஞானி” என்னும் அபிமானம் அந்தக்காணசகித

முன்னுக்குண்டாகிறது. இக்காரணத்தினால் ஆபாஸன் அஞ்ஞானத்திற் காரியமாமெனச் சொல்லப்படுகிறது. * முக்கிய ஆசிரயம் சேதனமாம்; ஆபாஸ சகித அந்தக்கரணமன்று. ஏனெனின், ஆபாஸசகித அந்தக்கரணம் அஞ்ஞானத்தின் காரியமாம். எது எதன் காரியமோ அது அதன் ஆசிரயமாகாது. ஆகையால் சேதனமே அஞ்ஞானத்துக்கு அதிஷ்டானரூப ஆசிரயமாம்.

2. சேதனத்தையே அஞ்ஞானம் விஷயஞ்செய்கிறது. ஸ்வரூபத்தை மறைப்பதே அஞ்ஞானம் விஷயஞ்செய்தலாம். அந்த அஞ்ஞானத்தாலாகிய ஆவரணம் ஜட வஸ்துவில் பொருந்தாது. ஏனெனின், ஜடவஸ்து ஸ்வரூபமாகவே ஆவிருதமா (மறைக்கப்பட்டதா) யிருக்கிறது. அதில் அஞ்ஞானத்தாலாகிய ஆவரணத்துக்கு ஒரு பிரயோஜனமுமில்லை.

இவ்விதத்தால் அஞ்ஞானத்துக்கு ஆசிரயமும் விஷயமும் சேதனனியமே. அது வீட்டின் நடுவிலிருக்கும் இருள் வீட்டின் இடையை மறைப்பது போலாம். ஆதலால் கடத்தின்கண் அஞ்ஞானமும் அதன் ஆவரணமும் பொருந்தா.

189. வெளிப்பதார்த்தங்களில் விருத்தி ஆபாஸன் என்னும் இரண்டன் உபயோகமுமுண்டெனவும் அதன்கண் அஞ்ஞானத்தினால் மறைக்கப்பட்ட கடத்தின் உதாரணமும் 189 - 190.

அதற்குச் சமாதானம் இதுவாம்:--எங்ஙனம் சேதனத்தின் ஸ்வரூபத்துக்கு வேறாகவும் சதசத்து விலக்ஷண அஞ்ஞானம் சேதனத்தை யாசிரயித்ததா யிருக்கிறதோ, அந்த அஞ்ஞானத்தால் சேதனம் மறைக்கப்பட்டதா யிருக்கிறதோ, அங்ஙனமே கடத்தின் ஸ்வரூபத்துக்கு வேறான அஞ்ஞானம் கடத்தை யாசிரயித்திராவிடிலும், அஞ்ஞானமானது கடாதி ஸ்வரூபமாகப் பிரகாசமில்லாத ஜடஸ்வரூபங்களை ஆகையிருக்கின்றது. ஆகையால் கடாதிகள் எப்போதுமே குருடனைப்போல மறைக்கப்பட்டனவா யிருக்கின்றன. அந்த மறைக்கப்பட்ட ஸ்வபாவம் கடாதிகளுக்கு அஞ்ஞானத்தால் உண்டாயிருக்கின்றது. ஏனெனின், தமோகுணப்பிரதான அஞ்ஞானத்தினின்றும் பூதங்களின் உற்பத்திவாயிலாகக் கடாதிகள் உண்டாகின்றன. அததமோகுணம் ஆவரணஸ்வபாவமுடையதாம். ஆதலால் கடாதிகள் பிரகாச மில்லாதனவாய்க் குருடாகவே யிருக்கின்றன.

இவ்வாற்றால் இருள் வடிவமான ஆவரணம் கடாதிகளில் அஞ்ஞானத்தாலாகியதாய் ஸ்வபாவசுத்தமா (இயல்பாற பெறப்பட்டதா) யிருக்கிறது.

* பணத்துக்கு முக்கிய ஆசிரயம் பெட்டிமுதலியனவாம் நான் தனிகன் என்னுமிடத்தில் தனத்தின் அபிமானிவடிவு ஆசிரயம் புருஷனும். அதுபோல அஞ்ஞானத்துக்கு முக்கிய ஆசிரயம் சேதனமாம். அபிமானிரூப ஆசிரயம் ஆபாஸசகித அந்தக்கரணமாம்.

கடாதிகளின் அகில்டான சேதனத்தை யாகிரயித்துள்ள அஞ்ஞானம் சைத
ன்னியத்தை மறைத்து, ஸ்வபாவமாக மறைக்கப்பட்டுள்ள கடாதிகளையும்
மறைக்கிறது.

ஸ்வபாவமாக மறைக்கப்பட்டுள்ள பதார்த்தங்களை மறைப்பதில் பிர
யோஜன மில்லையாயினும், ஆவாணஞ்செய்யும் பதார்த்தம் பிரயோஜனத்தின்
அபேகையின்றியே ஆவாணமின்றியதிற்போல ஆவாணத்தோடு கூடியதி
னும் ஆவாணஞ்செய்கிறது. இது உலகத்தில் பிரசித்தம்.

அந்த அஞ்ஞானத்தால் மறைக்கப்பட்ட கடத்தையடைந்த அந்தக்கர
ணத்தின் ஆபாஸஹித கடாகார விருத்தியிலுள்ள

1. விருத்திபாகமோ கடத்தினாவாணத்தைப் போக்குகிறது;

2. ஆபாஸபாகம் கடத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கிறது.

இவ்வாறு வெளியிலுள்ள பதார்த்தங்களில் விருத்தியும் ஆபாஸனுமா
கிய இரண்டும் உபயோகமாம்.

190. திருஷ்டாந்தம்.

இருளில் மண்ணை அல்லது இரும்பிறை செய்யப்பட்ட ஒரு வஸ்து
சட்டியால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. அங்குத் தடியால் அந்தச்சட்டியை யுடைத்
தாலும் பின் தீபமில்லாமல் உள்ளே யிருக்கும் பொருள் பிரகாசிக்கிறதில்லை.
ஆனால் தீபத்தினால் அது பிரகாசிக்கிறது. அதுபோல அஞ்ஞானத்தால் மறைக்
கப்பட்ட கடத்தின் ஆவாணத்தை விருத்தி நாசஞ்செய்தாலும் கடம் பிரகா
சிக்கிறதில்லை. ஏனெனின், கடமோ ஸ்வரூபமாக ஜடம்; விருத்தியும் ஜடம்;
அதற்கு ஆவாணத்தைக் கெடுத்தல் மாதிரிம பிரயோஜனமாம்; அதனால்
பிரகாச முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் கடத்தைப் பிரகாசஞ்செய்வது ஆபாஸ
னும்.

நேத்திரத்துக்கு விஷயமான வஸ்துவினது பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தின்
இந்தக்கிரமம் சொல்லப்பட்டது. * சிவனாகிகளுக்கு விஷயமான பதார்த்த
ங்களினது பிரத்தியக்ஷத்தின் கிரமத்தையும் இவ்வாறே அறிந்துகொள்க.

* 1. கரோத்திரேந்திரியந்தால் சப்தவிஷயம் பிரத்தியக்ஷமாகுமிடத்துச் சுரோத்
திரவாயிலாக வெளிப்பட்ட அந்தக்கரணத்தின் ஆபாஸனோடு கூடிய விருத்தியானது
தூரதேசத்திலாவது சமீபதேசத்திலாவது உள்ள சப்தாகாரத்தின் சமான ஆகாரத்தை
யடைகின்றது. அப்போது விருத்தியினால் சப்தத்தின் ஆவாணம் கெடுகிறது. ஆபாஸ
பாகம் சப்தத்தைப் பிரகாசஞ் செய்கிறது.

2. துவக்கீந்திரியந்தால் ஸ்பரிசகுணமும் அதற்காகிரயமான கடாதிகளும் பிரத்தி
யக்ஷமாகும்போது விருத்தி, சரீரமாகிய கோளகத்தைவிட்டு வெளியே போகிறதில்லை.
ஆனால் சரீரத்தின் கிரியையினாலாவது மற்றொன்றின் கிரியையினாலாவது சரீரமாகிய
கோளகத்தோடு சையோகத்திற் யடைந்த கடாதி விஷயங்களையும் அவற்றை யாகிரய
த்த கடினாதிவடிவ ஸ்பரிச குணத்தையும் சரீரரூப கோளகத்திலேயே இருப்பதாய்

144 அகம்விருந்-கூட-ஆபா எங்-விளங்-உத்-187-205. [நான்காவது

1. விருத்தியும் கடமுமாகிய இரண்டும் ஓரிடத்திருத்தலால் கடத்தின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷ மெனப்படுகிறது.

2. அந்தக்காணத்தின் விருத்தியோ கடாகாரமாய்க் கடத்தோடு சம்பந்தப்படாமல் உன்னையே இருக்குமாயின் அது கடத்தின் பரோக்ஷஞான மெனப்படுகின்றது.

1 “இது கட” மென்பது அபரோக்ஷஞானத்திணைகாரமாம்.

2. “கடமிருக்கிறது” அல்லது “அந்தக் கடமிருக்கிறது” என்பது பரோக்ஷஞானத்திணைகாரமாம்.

ஸ்மிருதிஞானமும் பரோக்ஷஞானமேயாம். என்றாலும் ஸ்மிருதிஞானமோ ஸமஸ்கார ஜந்நிமாம். அஃமித்ரிமுதலிய பரோக்ஷஞானம் பிரமாண ஜந்நிமாம். இவ்வாய்வு பேதமுண்டு

191 பிரத்தியக்ஷம், அநுமானம், சித்தம், உபமானம், அர்த்தபத்தி, அநுபலப்தி யென்னும் பிரமாணங்களைக் கூறுதல் 191 - 196

பிரமாணத்தின் பிரசங்கத்தால் பிரமாண விஷயம் எவ்வாறு செய்வாம் —

ஆபாஸகத அந்தக்காண விருத்தி விஷயம் செய்கிறது அந்த விருத்தியினால் ஆசிரயத் தோடு ஸபரிசத்தின் ஆவரணம் பங்கமாகிறது, சிதாபாஸன் அதனைப் பிரகாசஞ்செய்கிறது.

3 ரசனேந்திரியத்தால் ரசவிஷயம் பிரசுதிபக்ஷமாகும்போதும் விருக்கி சிவநு வையாகிற கோளகத்தை விட்டு வெளியே போகிறதில்லை ஆனால் சிவநுவையாகிய கோளகத்தோடு ரசவிஷயத்தின் சையோகமுண்டாகும்போது, நாவின் நுனிப்பாகத்தி லிருக்கும் ரசனேந்திரியத்திலுள்ள ஆபாஸகதி விருத்தி ரசத்தை விஷயஞ் செய்கிறது. அங்கு விருத்தியினால் ரஸத்தின் ஆவரணம் பங்கமாகிறது; சிதாபாஸன் மூல முதலிய ரஸங்களைப் பிரகாசஞ் செய்கிறது

4 கிராஹேந்திரியத்தால் கந்தம் பிரசுதிபக்ஷமாகும்போதும் மூலக்காகிய கோள கத்தாடன் புவற்பாதிவடிவ சந்தத்தின் தாசிரயத்திற்கு அல்லது அதன் சூக்ஷ்ம அவயவங் களுக்குச் சையோக முண்டாகுங்காலத்து, மூலக்கின் நுனிப்பாகத்திலிருக்கும் கிரா ணேந்திரியத்திலுள்ள ஸாபாஸ அந்தக்காண விருத்தி புவற்பாதிவடிவத் திரவியத்தின் ஆசிரிதமான கந்தமாததிரசத்தைக் கிரகணம் (விஷயம்) செய்கிறது அங்கு விருத்தி பாகத்தால் கந்தத்தின் ஆவரணம் பங்கமாகிறது, விருத்தியிலுள்ள சிதாபாஸ பாகம் கந்தத்தினைப் பிரகாசஞ் செய்கிறது.

இது சுரோத்திர முதலியவற்றின் விஷயம் எதுவோ அதனைப் பிரததியக்ஷத்தின் கிரமமாம்.

1. சாங்கிய மதஸ்தர்கள் † பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணம் முன்றினையே அங்கீகரிக்கிறார்கள்.

192. 2. ‡ கணத சுகதமதங்களை யநுசரித்தவர்கள் இரண்டாவது பிரமாணம். மானப் பிரமாணத்தையும் அங்கீகரிக்கிறார்கள் ஏனெனின், பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமென்க கொள்ளின், திருப்தியை விரும்பியவனுக்குப் போஜனத்தில் பிரவிருத்தி யுண்டாகாது. ஏனெனின், புசிக்கப்படாத போஜனத்தில் திருப்தியின் ஏதுத்தன்மையினது பிரத்தியக்ஷப் பிரமாண ஜன்னியப் பிரத்தியக்ஷ ஞானமில்லை. ஆதலால் புசிக்கப்பட்ட போஜனத்தில் அது பவஞ் செய்யப்பட்ட திருப்தியின் ஏதுத்தன்மை எதுவோ, அதனைப் புசிக்கப்படாத போஜனத்திலும் அதுமானத்தினால் அறிவதனால் திருப்தியை விரும்பியவனுக்குப் போஜனத்திற் பிரவிருத்தி யுண்டாகுதலால் அதுமானப் பிரமாணத்தையும் அங்கீகாரஞ் செய்யவேண்டும. இவ்வாற்றால் கணத சுகதமதங்களை யநுசரித்தவர்கள் பிரத்தியக்ஷம் ‡ அதுமான மென்னும் இரண்டு பிரமாணங்களை அங்கீகாரஞ் செய்கின்றனர்.

193. 3. சாங்கிய சாஸ்திரத்தின் கர்த்தாவாகிய கபிலீ மதத்தை யநுசரித்தவர்கள் மூன்றாவதான சந்தப்பிரமாணத்தையுமங்கீகரிக்கிறார்கள். ஏனெனின், பிரத்தியக்ஷ அனுமானங்களாகிய இரண்டு பிரமாணங்களையே அங்கீகரிக்கின், அன்னிய தேசத்தில் ஒருவன் தகப்பன் இறந்துபோகிறான். அச்செய்தியை உண்மை யுரைப்போன் ஒருவன் வந்து “உன் பிதா இறந்துபோய் விட்டான்” என்று சொல்லுவானாயின், அப்போது கேட்பவனுக்குத் தகப்பன் இறந்துபோய் விட்டானென்னும் நிச்சய முண்டாகலாகாது. ஏனெனின், தேசார்த்தத்திலுள்ள தகப்பனது மாணத்தின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்தாலும் அனுமானப் பிரமாணத்தாலும் சமப்பனியாது. இவ்வாற்றால் கபிலீ

* ஐந்து பூதங்களையும் அங்கீகரித்துத் தேகததையாத்மாவென்று சொல்லுகிறவன் லோகாயதன். அவனுக்கு விலக்ஷணமாய் ஆகாசமின்றிய மற்ற நான்கு பூதங்களை மாத்ரிம அங்கீகரித்துத் தேகததையாத்மாவென்று சொல்லுகிறவன் சாங்கியாகன்.

† பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணப் பிரமைகளின் நிருபணம் விருத்திரதாவலியின் இரண்டாவது ரத்தத்திலும் விருத்திப்பிரபாகரத்தின் முதற்பிரகாசத்திலும் விஸ்தாரமாய் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

‡ வைசேஷிக சாஸ்திரத்தின் கர்த்தா; இவருக்குக் கணபுக்கென்றும் பெயர்.

சுகதமதம் - பெணத்தமதம்.

§ அதுமானப்பிரமாண அதுமிதிப் பிரமைகளின் நிருபணம் விருத்திரதாவலியின் மூன்றாவது ரத்தத்திலும் விருத்திப்பிரபாகரத்தின் இரண்டாவது பிரகாசத்திலும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

மத்ததை யனுசரித்தவர்கள் பிரத்தியக்ஷம், அனுமானம், சப்தம் என்னும் மூன்று பிரமாணங்களையும் அங்கீகரிக்கிறார்கள்.

194. 4. நியாயசாஸ்திர கர்த்தாவாகிய கௌதமர் மத்ததை யனுசரித்தவர்கள் † உபமானத்தையும் நான்காவது பிரமாணமாகக் கொண்டிருக்கின்றனர். ஏனெனின், பிரத்தியக்ஷாதி மூன்று பிரமாணங்களையே அங்கீகரிக்கின், கவயத்தை (காட்டுப்பசுவை) ப்பாராத ஒருவன் காட்டுமனிதனால் 'கவய மிருகம் பசுமாடு போன்றது' என்று கேள்விப்பட்டபின் காட்டுக்குப்போய்க் கவயத்தைப் பார்க்கும்போது அவனுக்கு அக்காட்டுமனிதன் சொன்ன "கோவினை (ஆவை) ஒக்கும் கவயம் (ஆமா)" என்னும் வாக்கியமும் அதன் பொருளும் நினைவில் வருகின்றன. அந்ந "ஸ்மரணைக்குப் பின்" இது கவயமென்னும் ஞானம் அவனுக்குண்டாகிறது. உபமானப்பிரமாணத்தை யங்கீகரியாவிடின் இந்ந ஞான முண்டாகலாகாது ஆகையால் இத்தன்மைய விலக்ஷண ஞானத்துக்கு ஹேதுவான உவமானப்பிரமாணத்தையு மங்கீகரிக்கின்றார்கள்.

195. 5. பூர்வ மீமாம்ஸையின் ஏகதேசியான பட்டருடைய சிஷ்யராகிய பிரபாகர் ஐந்தாவது அநாதாபத்திப்பிரமாணத்தையு மங்கீகரிக்கிறார். பசுவில் போஜனஞ்செய்யாத புருஷனது ஸ்தூலத்தைக் கண்டு, இவன் இரவில் சாப்பிடுவன் என்னும் ஞானமுண்டாகிறது. ஏனெனின், இராதிரிபோஜனமின்றிப் பசுவிற்கு போஜனத்தை விட்டவனிடத்தில் ஸ்தூலத்தன்மை பொருந்தாது. ஆதலால் ஸ்தூலத்தன்மை இராதிரி போஜனத்தின் சம்பாத்திய (காரிய) மாம். இரப்போஜனம் ஸ்தூலத்தன்மையின் சம்பாதக (காரண) மாம். சம்பாதகமான இரப்போஜனத்தின் ஞானத்துக்கு ஹேதுவான ஸ்தூலத்தன்மையின் ஞானம் ‡ அரித்தாபத்திப்பிரமாண மெனப்படுகிறது.

196. 6. பூர்வமீமாம்ஸகரான பட்டர் ஆறாவது அனுபலத்திப் பிரமாணத்தையு மங்கீகரிக்கிறார். வேதாந்த சாஸ்திரத்திலும் ஆறு பிரமாணங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அனுபலத்திப் பிரமாணத்தின் பிரயோஜனம் இதுவாம்:—வீடு முதலியவற்றில் கடாதிகளினது அபாவத்தின் ஞானமுண்டாகிறது. அங்கு எப்பதார்த்தத்தின் பிரதிபி டுண்டாகவில்லையோ அதன் அபாவத்தினது ஞானமுண்டாகிறது. அப்பிரதிபி (தோற்றமுமைய) அனுபலத்தி யென்பர். கடத்தின் அப்பிரதிபிபிஸூல கடத்தின் அபாவ நிச்சயமுண்டா

* சப்தப்பிரமாண சாத்திப்பிரமைகளின் நிருபணம் விருத்திரதநாவலியின் ஐந்தாவது ரத்தத்திலும் விருத்திப்பிரபாகரத்தின் மூன்றாவது பிரகாசத்திலும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

† உவமானப்பிரமாண உவமிதிப்பிரமைகளின் நிருபணம் விருத்திரதநாவலியின் நான்காவது ரத்தத்திலும் விருத்திப்பிரபாகரத்தின் நான்காவது பிரகாசத்திலும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

‡ அரித்தாபத்திப்பிரமாண அரித்தாபத்திப் பிரமைகளின் நிருபணம் விருத்திரதநாவலியின் ஆறாவது ரத்தத்திலும் விருத்திப்பிரபாகரத்தின் ஐந்தாவது பிரகாசத்திலும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

கிறது. இவ்வாறு பதார்த்தங்களின் அபாவ நிச்சயத்துக்குக் காரணமான பதார்த்தங்களின் அபபிரதிதியினை * அநுபலத்திப்பிரமாண மென்பர்.

197. பிரமாணப் பிரமா ஞானங்களின் லக்ஷணம்.

1. பிரமா ஞானத்துக்கு எது கரணமோ (199) அது பிரமாண மெனப்படும்.

2. ஸ்மிருதிக்கு வேறாய் பாதிக்கப்படாத பொருளை விஷயஞ்செய்யும் ஞானம் பிரமை யெனப்படும்.

ஸ்மிருதிஞானம் பிரமையன்று. ஏனெனின் பிரமாஞானம் பிரமாதாவை யாசிரயித்ததாம். ஸ்மிருதி பிரமாதாவை யாசிரயித்ததன்று; ஆனால் சாஸ்திரியை யாசிரயித்ததாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிராந்திஞானமும் சமுசயமும் சாஸ்திரியை யாசிரயித்திருப்பனவாக அங்கீகரிக்கப்பட இருக்கின்றன. இக்காரணத்தானே ஸ்மிருதி பிராந்தி சமுசயஞானம் என்னும் மூன்றும் ஆபாஸஸஹித அவித்தைவின் விருத்திருபங்களாம்; அநதக்காணத்தின் விருத்திருபங்களன்று. ஆகையால் அவை பிரமாதாவை ஆசிரயித்தனவன்று; ஆனால் சாஸ்திரியை யாசிரயித்தனவாம். எது அநதக்காணத்தின் விருத்திருபஞானமோ அது பிரமாதாவின் ஆசிரிதமாம். அதுவே பிரமை யெனப்படும். ஸ்மிருதிஞானம் அநதக்காணத்தின் விருத்தியன்றாகலின் பிரமாதாவை யாசிரயித்ததன்று; பிரமையுமன்று. ஆகையால் பிரமையின் லக்ஷணத்தில் ஸ்மிருதியின் வேறாய் என்று சொல்லுதலவேண்டும்.

பாதிக்கப்படாத பொருளை விஷயஞ்செய்யும் ஞானமோ ஸ்மிருதிஞானமாம்; ஆனால் ஸ்மிருதிஞானம் ஸ்மிருதியின் வேறன்று. ஆகையால் பாதிக்கப்படாத பொருளை விஷயமசெய்யும் ஸ்மிருதியின் வேறாய் ஞானமேப் பிரமை யெனப்படும். இவ்விதக்கணத்தில் ஒரு தோஷமுமில்லை.

198. ஸ்மிருதிஞானமும் ஆறுபிரமையின் விசாரபூர்வகமான கரணத்தின் லக்ஷணமும் 198-199.

வேறு சிலர் ஸ்மிருதிஞானத்தையும் பிரமைவடிவமாகக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் மதத்தின்படி பிரமையின் லக்ஷணத்தில் “ஸ்மிருதியின் வேறாய்” என்று சொல்லுதலில்லை. ஆனால் பாதிக்கப்படாத பொருளை விஷயமாக்குகிற ஞானம் † பிரமை யெனப்படுகிறது.

* அநுபலத்திப்பிரமாண அநுபலத்தி (அபாவ)ப்பிரமைகளின் நிரூபணம் விருத்திரக்ஷாவலியின் ஏழாவது ரத்தத்திலும் விருத்திப்பிரபாகரத்தின் ஆறாவது பிரகாசத்திலும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

† யதார்த்த அதுபவம் பிரமையென்னும் பிரமையின் லக்ஷணம் ஸ்மிருதியின் வேறப்பட்டதாம்.

‡ யதார்த்த ஞானம் பிரமையென்னும் பிரமாலக்ஷணமும் ஸ்மிருதி சாதாரணமாம்

பிராந்தினாள் பாதிக்கப்பட்டாள் பொருளை விஷயஞ் செய்கிறதில்லை. அதைப் பாதிக்கப்படும் பொருளை விஷயஞ்செய்கிறது. ஆதலால் பிரமைபின் பரமபிரமாணத்திற் செல்லுகிறதில்லை.

எவர்கள் மதத்தில் ஸ்மிருதிஞானத்திலும் பிரமை விபவகாரமுளதோ, அவர்கள் மதத்தில் ஸ்மிருதிஞானம் அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியாம்; அவித் தியாயிற்றுத் தியன்று; சாக்ஷியை யாசிரயித்தது மன்று; ஆனால் பிரமாதாவை யாசிரயித்ததாம். ஏனெனின் அந்தக்கரண விருத்தியின் ஆசிரயம் பிரமாதாவே யாம்; சாக்ஷியாகாது.

இவ்விதத்தால் ஸ்மிருதிஞானம்

1. சிலர் மதத்திலோ உந்தக்கரணவிருத்தியா யிருத்தலால் பிரமாணப ணம்.

2. சிலர் மதத்தில் அவித்தியாவிருத்தியா யிருத்தலால் பிரமாணபமன்று.

பிராந்தினாள்மும் சமுசயஞானமும் எல்லோர் மதத்திலும் அவித்தியா யிருத்தியும் சாக்ஷியை யாசிரயித்தனவுமாம். இதில் ஒரு விவாதமுமில்லை.

விசாரித்துப் பார்க்குமளவில் ஸ்மிருதிஞானமும் அவித்தையின் விருத்தி யும் சாக்ஷியின் ஆசிரிதமாம்; பிரமாவடிவமன்று. ஏனெனின், வேதாந்த சம்பிரதாயத்தை யறிந்தவர்கள் பிரமாணானத்தை ஆறுவிதமாகக் கூறியிருக் கின்றனர். அவற்றில் ஸ்மிருதிஞான மில்லாமையால் அது பிரமையன்று. நதுதன்ஸ்வாயிகள் ஸ்மிருதிஞானம் சாக்ஷியை யாசிரயித்ததென்றே சொ ல்லியிருக்கிறார்கள்.

199. இப்போது அவ்வாறுவிதப் பிரமைகளைச் சொல்லுகிறேன். அவை

1. பிரத்தியக்ஷப்பிரமை, 2. அனுமித்தப்பிரமை, 3. உபமித்தப்பிரமை, 4. சாப திப்பிரமை, 5. அர்த்தபத்திப்பிரமை, 6. அபாவப்பிரமை யென்பனவாம்.

* இவ்வு இது விவேகமாம்:—

1. பிரமாணமான அதுபவத்தின் சம்ஸ்காரததா லுண்டாகும் ஸ்மிருதி பாதிக்கப் படும் அர்த்தத்தை விஷயமாக்ருவதா யிருத்தலால் யதார்த்தமாகா திருக்கிறது. இதன லேயே அது அவித்தையின் விருத்தியாம் அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியன்று; சாக்ஷியை ஆசிரயித்திருக்கிறது; பிரமாதாவை யாசிரயிக்கவில்லை.

2. யதார்த்த அனுபவத்தின் ஸம்ஸ்காரததா லுண்டாகும் ஸ்மிருதிஞானம் பாதிக்கப் படாத அர்த்தத்தை விஷயமாக்ருவதா யிருத்தலின் யதார்த்தஞானமாயிருக்கிறது. இதனாலேயே அது அந்தக்கரணவிருத்தியாம்; அவித்தியாவிருத்தியன்று பிரமாதா வையாசிரயித்திருக்கிறது; சாக்ஷியை யாசிரயிக்கவில்லை

ஆனால் முன்னோர்கள் ஸ்மிருதிஞானத்தை பிரமையாக விவகரிக்கவில்லை. ஆகையால் இரண்டிவித ஸ்மிருதிகளும் அப்பிரமைகளாம். அவற்றில் அயதார்த்த ஸ்மிருதி அயதார்த்த அப் பிரமைபாம். யதார்த்த ஸ்மிருதி யதார்த்த அப்பிரமைபாம். இவ்வளவு பேதமுண்டு.

முன் சொன்ன பிரத்தியக்ஷாதிப் பிரமாணங்கள் இவற்றிற்கு முந்தைய காரணங்களாயிருக்கின்றன.

பிரத்தியக்ஷப்பிரமையின் காரணம் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணமென்று சொல்லப்படும்.

1. அசாதாரணகாரணமே * காரண மெனப்படும்.

2. சகல காரியங்களுக்கும் காரணமாயிருப்பது சாதாரணகாரண மெனப்படும்.

1. தம்மாதர்ம முத்தவியன சகல காரியங்களுக்குங் காரணமாகையான சாதாரண காரணமாம்.

2. எல்லாக் காரியங்களுக்கும் காரணமாகாமல் யாதேனுமோர் காரியத்திற்குக் காரணமாவது அசாதாரணகாரண மெனப்படும். அது தண்டம் ஸகல காரியங்களுக்குங் காரணமாகாமல் கடாதிகாரிய விசேஷங்களுக்குக் காரணமாவதால் கடத்தின் அசாதாரணகாரணமென்றும் காரணமென்று சொல்லப்படுவதுபோலாம்.

1. அதுபோலப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமைக்கு ஈசுவரனும் ஈசுவரனுடைய இச்சை + முதலியவைகளும் சாதாரண காரணங்களாம். ஏனெனின், ஈசுவரன்

* 1. கேவல அசாதாரண காரணத்தைக் காரணமெனின், எங்கு இரண்டு அசாதாரணகாரண முனவாகின்றனவோ அங்கு எந்தக் காரணம் காரணமென்றும் நிச்சயமுண்டாகாது. ஆதலால் இரண்டு காரணங்களினின்றும் ஒன்றை வியாபாரவடிவமாகக்கொண்டு எஞ்சுகின்ற மற்றக் காரணம் எதுவோ அந்த வியாபாரமுடைய அசாதாரண காரணம் காரண மெனப்படுகின்றது.

2. எது காரியத்தை ஒன்றன் வாயிலாக உண்டுபண்ணுகிறதோ அது வியாபாரமுடைய காரண மெனப்படுகின்றது. அதுவே காரணமாம். எங்ஙனம்: கபாலம் ஸையோக வாயிலாகக் கடத்தை யுண்டுபண்ணுகிறது அசுலால் கபாலம் கடத்தின் வியாபாரமுடைய காரணமாம். அதுவே கடத்தின் காரணமுமாம்.

3. எது காரியத்தை ஒன்றன்வாயிலாக உண்டுபண்ணுதோ நேரே யுண்டுபண்ணுகிறதோ அது கேவலகாரணமாம்; காரணமன்று. எங்ஙனம்: இரண்டு கபாலங்களின் ஸையோகம் கடத்தை நேரே உண்டுபண்ணுகின்றது ஆதலால் அது கடத்தின் கேவல காரணமாம்; காரணமன்று.

முற்கூறிய காரணத்தின் லக்ஷணம் பிரத்தியக்ஷம் அநுமானம் சப்தம் என்னும் மூன்று பிரமாணங்களிலும் பொருந்துமாயினும் உபமானம் அர்த்தாபத்தி அதுபலப்தி என்னும் மூன்று பிரமாணங்களும் உவமிதிமுத்தவிய பிரமைகளின் நிர்வியாபார (வியாபாரமின்றிய) காரணங்களாம் அவற்றில் முற்கூறிய காரணத்தினது லக்ஷணத்திற்கு அவ்வியாப்தியுண்டாம். ஆதலால் “வியாபாரத்தின் வேறுகிய அசாதாரணகாரணம் காரண மெனப்படும்” என்னும் காரணலக்ஷணம் தோஷமின்றியதாம். ஏனெனின், சிலவிடத்து வியாபாரமுளது; சிலவிடத்து வியாபாரமில்லை; இரண்டிடங்களிலும் வியாபாரத்தினும் வேறுதற்ன்மை யிருத்தலால்.

† முதலியவென்னும் சப்தத்தால் ஈசுவரனுடைய, ஞானம், ஈசுவரனுடைய பிரயத்தினம், காலம், திகு, அதிருஷ்டம், பிராகபாவம், ப்ரதிபந்தகாபாவம் என்னுமிய் வேழம் கொள்ளப்படும். இவ்வொன்பதும் கர்வகாரியங்களின் சாதாரண காரணங்களாம்.

முதலியுள் சகல காரியங்களுக்கும் காரணங்களாம். அவையின்றி ஒருவாரியமு முண்டாகிற்றில்லை ஆதலால் ஈசுவராதிகள் சாதாரணகாரணங்களாம்.

2. நேத்திரமுதலிய இந்திரியங்கள் பிரத்தியக்ஷப்பிரமையின் அசாதாரண காரணங்களாம். ஆகையால் அவை பிரத்தியக்ஷப்பிரமையின் காரணங்களாம். இவ்விதமாக நேத்திராதி இந்திரியங்கள் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணங்க ளெனப் படுகின்றன.

200. பிரமாதா பிரமாண பிரமிதி பிரமேய சேதனங்கள்.

வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் இந்திரியத்தைப் பிரமாஞானததுக்குக் காரணமாகச் சொல்லுவது பொருந்தாது. ஏனெனின் சேதனத்திற்கு நான்கு பேதமுண்டு:—1. பிரமாதாசேதனம். 2. பிரமாணசேதனம். 3. பிரமிதி சேதனம்; அதனையே பிரமாசேதனமென்றும் கூறுவர். 4. பிரமேயசேதனம்; அதனையே விஷயசேதனமென்றும் கூறுவர். இவ்விதத்தால் பிரமையென்பது சேதனத்திற்காம். அச்சேதனம் நித்தியமாம்; இந்திரிய ஜநநியமன்று. ஆதலால் இந்திரியம் அதற்குக் காரணமன்று. அவ்நவமாயினும் சேதனத்தில் பிரமாவியவகாரத்தைச் சம்பாதிக்கும் விருத்தியும் பிரமையெனப்படுகின்றது. அவ்விருத்திக்கு இந்திரியம் காரணமாம்.

1. தேகத்தின் மத்தியிலுள்ள அந்தக்கரணத்தால் அவச்சின்னமான (வளைபட்ட) சேதனம் பிரமாதா எனப்படும்.

2. அவ்வந்தக்கரணமே நேத்திராதி இந்திரியவாயிலாக வெளிப்பட்டு எதுவரையில் கடாதி விஷயங்கள் இருக்கின்றனவோ, அவ்வளவுவரையில் நீண்டபரிணாமமாகின்றது மேல் விஷயங்களாகிய கடாதிகளோடு சேர்ந்து கடாதிகளின் வடிவம் எப்படியோ அப்படியே அந்தக்கரணத்தின் ஆகார முண்டாகின்றது. குளத்தினுள்ள ஜலம் மடைவழியாய்ப் புறப்பட்டு நீண்ட வாய்க்கால வடிவடைந்து வயலிற் செல்லுகின்றது வயலிற பாய்ந்து வயலா காரத்தை யடைகிறது அதுபோல அந்தக்கரணமும் இந்திரியமாகிய துவாரத்தின் வழியாய் வெளியே சென்று விஷயரூபமான வயலையடைகிறது. அங் குச் சரீரமுதல் கடாதிவிஷயம் வரையிலுள்ள அந்தக்கரணத்தின் வாய்க் கால்போன்ற நீண்டபரிணாம மெதுவோ வதனை விரந்திஞானமென்பர். அத னால் அவச்சின்னமான சேதனததுக்குப் பிரமாணசேதனமென்று பெயர்.

3. விருத்திஞானரூப அந்தக்கரண பரிணாமத்தைப் பிரமாணமென்பர். வயலிற் பாய்ந்தஜலம் வயலின் சமானாகாரமாவதுபோலக் கடாதிவிஷயத்தில் விருத்திசென்று கடாதிகளின் சமானாகாரத்தை யடைகிறது. இச்சமானாகாரத் தால் அவச்சின்னமான சேதனத்துக்குப் பிரமாசேதனமென்று பெயர்.

4. ஞானத்துக்கு விஷயமான கடாதிகளால் அவச்சின்னமான சேதனத் தை விஷயசேதனமென்றும் பிரமேயசேதனமென்றும் கூறுவர். இவை வேதார்த்தமறிந்த ஆசாரியர்களுடைய பரிபாஷைகளாம்.

201. அவச்சேத வாதத்தின்படி பிரமாதா சாக்ஷிகளோடு விசேஷண உபாதிகளின் லக்ஷணம்.

இதில் இவ்வளவு பேதமாம்:—அவச்சேதவாதம் கொள்ளுவோர் மதத் திலோ,

1. அந்தக்கரண விசிஷ்டசேதனம் பிரமாதாவாம். அதுவே கரீந்தா போக்தாவாம்.

2. அந்தக்கரண உபஹிதசேதனம் சாக்ஷிபாம். ஒரே அந்தக்கரணம் பிரமாதாவுக்கு விசேஷணமாயும் சாக்ஷிக்கு உபாதியாயுமிருக்கிறது.

சொருபத்தில் எதற்குப் பிரவேசமுண்டோ அத்தன்மைய வியாவர்த்தக (வேறுபிரித்தறிவிக்கும்) வந்து விசேஷண மெனப்படும்.

மற்றப் பதார்த்தங்களினின்றும் வேறுபடுத்தி வஸ்துவின் ஸ்வரூபத்தை யறிவிப்பது எதுவோ அது வியாவர்த்தக மெனப்படும்.

எது வேறுபடுத்தி அறியப்படுகிறதோ அது வியாவர்த்திய மெனப்படும்.

“நிலகட” மென்பதில் கடத்தின் நிலவர்ணம் விசேஷணமாம். ஏனெனின், நிலகடத்தில் நிலவர்ணம் பிரவேசித்தது மஞ்சள வெண்மை முதலிய வர்ணங்களுடன் கூடிய கடங்களினின்றும் இந்நிலகடத்தை வேறுபடுத்தி யறிவிக்கிறது.

ஆகையால் நிலவர்ணம் வியாவர்த்தகமாம்;

இவ்விதத்தால் நிலத்தன்மை கடத்தின் விசேஷணமாம்;

கடம் பரிசேசத்தியமாம். ஏனெனின், மஞ்சள முதலிய வர்ணங்க ளுடன்கூடின கடங்களினின்றும் இந்நிலகடம் வேறுபடுத்தப்பட்டு அறியப் படுகிறது.

வேறுபடுத்தியப்படும் பதார்த்தம் பரிசேசத்தியமென்றும், வியாவர்த்தியமென்றும், விசேஷியமென்றும் சொல்லப்படும். “தண்டி புருஷன்” என்பதிலும் புருஷனுக்குத் தண்டம் விசேஷணமாம்.

இவ்விதத்தால் பிரமாதாவுக்கு அந்தக்கரணம் விசேஷணமாம். ஏனெனின், பிரமாதாவின் ஸ்வரூபத்தில் அந்தக்கரணத்தின் பிரவேசமிருத்தலால் பிரமேய சேதனத்தினின்றும் பின்னப்படுத்திப் பிரமாதாவின் ஸ்வரூபத்தை யறிவித்தலால் அந்தக்கரணம் வியாவாதகமாம்.

எது வஸ்துவின் ஸ்வரூபத்தில் † பிரவேசியாமல் வியாவர்த்தகம் யிருக்கிறதோ அது உபாதி யெனப்படும்.

1. நையாயிக மதத்தில் கர்ணகோளகத்தால் வளைபட்ட ஆகாசம் சுரோத்திர மெனப்படும். இவ்விடத்தில் கர்ணகோளகம் சுரோத்திரத்ததுக்கு உபாதியாம். ஏனெனின், சுரோத்திரத்தின் ஸ்வரூபத்திற் கர்ணகோளகம் பிரவேசியாமல் வெளியிலுள்ள ஆகாசத்தினின்றும் சுரோத்திரத்தை வேறுபடுத்தி யறிவிக்கிறது. ஆகையால் கோளகம் வியாவர்த்தகமாம்.

* காரியத்துடன் சம்பந்தமுடையது.

† ஆசிரயத்துக்குக் காரியத்திற் சம்பந்தமில்லாமை பிரவேசியாமையாம்.

பிரவாகாசம் மணங்கு அளவு அன்னத்திற்கு அவகாசம் (இடம்) கொடுக்கிறது என்னுமிடத்திலும் ஆகாசத்திற்குக் கடம் உபாதியாம். ஏனெனின், மணங்கு அன்னத்திற்கு அவகாசம் கொடுக்கும் ஆகாசத்தின் ஸ்வரூபத்தில் கடத்தின் பிரவேசமில்லை கடம் பிரதிவியின் காரியம். அதன்கண் அவகாசம் கொடுத்தல் பொருந்தாது. ஆதலால் கடத்திற்குச் சொரூபத்தில் பிரவேசம் பொருந்தாது; வியாபக ஆகாசத்தினின்றும் வேறுபடுத்தறிவிக் கின்றது. ஆதலால் மணங்கு அன்னத்திற்கு அவகாசந தருவதாகிய ஆகாசம் எதுவோ அதற்குக் கடம் உபாதியாம்.

அதுபோல அந்தக்காண உபஹிதசேதனம் சாக்ஷியா மென்னுமிடத்தில் அந்தக்காணம் சாக்ஷிக்கு உபாதியாம் ஏனெனின், சாக்ஷியின் ஸ்வரூபத்தில் அந்தக்காணத்தின் பிரவேசமில்லை. பிரமேய சேதனத்தினின்றும் சாக்ஷியை வேறுபடுத்தி யறிவிக்கிறது. ஆகையால் ஓரே அந்தக்காணம் சாக்ஷிக்கு உபாதியும் பிரமாதாவுக்கு விசேஷணமுமாம். இவ்விதத்தால்,

1. அந்தக்காண உபஹிதசேதனம் சாக்ஷிபரம்.
2. அந்தக்காண விசிஷ்டசேதனம் பிரமாதாவாம்.
1. உபாதியுடையது உபஹித மெனப்படும்.
2. விசேஷணமுடையது விசிஷ்ட மெனப்படும்.

அந்தக்காண விசிஷ்டப்பிரமாதாவே காத்தா போத்தாவும் சுகியும் துக் கியுமான சமுசாரி ஜீவனம்

இது அவச்சேதவாதத்தின் கிரமமாம்.

202. ஆபாஸவாதத்தின்படி ஜீவன் சாக்ஷிமுதலியவற்றின் லக்ஷணம்.

1. ஆபாஸவாதத்தில் ஆபாஸஸஹித அந்தக்காணம் ஜீவனது விசேஷணமாம்.

2. ஆபாஸஸகித அந்தக்காணம் சாக்ஷிக்கு உபாதியா யிருக்கிறது. ஆகையால்,

1. ஆபாஸஸஹித அந்தக்காண விசிஷ்டசேதனம் ஜீவனம்.
2. ஆபாஸஸஹித அந்தக்காண உபஹிதசேதனம் சாக்ஷிபரம்.

இரண்டு பக்ஷங்களிலும் விசேஷணசகிதசேதனம் ஜீவனம். அதுவே சமுசாரியாம். அங்ஙனமாயினும், விசேஷிய பாகமான சேதனத்தில் ஜனன மாண முதலிய சமுசாரம் சம்பவிக்கிறதில்லை. ஆகையால் விசேஷண மாத்திரத்தில் சமுசாரம் சம்பவிக்கிறது. அதுவே விசிஷ்டசேதனத்தில் பிரதிதியாகின்றது.

1. சிலகிடங்களில் விசேஷணத்தினது நீர்மங்களின் வியவகாரம், விசிஷ்டயத்தி லுண்டாகின்றது.

2. சிலவிடங்களில் விசேஷிய தீர்மானின் வியவகாரம் விசிஷ்டத்தி லுண்டாகின்றது.

3. சிலவிடங்களில் விசேஷண விசேஷிய மிரண்டினது தீர்மானின் வியவகாரம் விசிஷ்டத்தி லுண்டாகின்றது.

1. தடியால் கடாகாசம் நசிக்கிறது என்னுமிடத்தில் விசேஷணமான கடம் தடியால் நாசமடைகிறது; விசேஷியமான ஆகாசம் நசிக்கிறதில்லை. என்றாலும் விசிஷ்டமான கடாகாசத்தின் நாசம் பிரதிதியாகிறது.

2. “குண்டல புருஷன் தூங்குகிறான்” என்னுமிடத்தில் குண்டலம் விசேஷணமாம்; புருஷன் விசேஷியமாம். விசேஷணமான குண்டலத்தில் தூங்குதல் பொருந்தாது. ஆனால் விசேஷியமான புருஷனிடத்தில் தூங்குத லுள்ளது; குண்டல விசிஷ்டன் தூங்குகிறான் என்று விசிஷ்டத்தில் வியவஹார முண்டாகிறது.

3. “ஆபுதபாணியான புருஷன் யுத்தத்துக்குப் போயிருக்கிறான்” என்னுமிடத்தில் விசேஷணமான ஆபுதமும் விசேஷியமான புருஷனும் யுத்தத்துக்குப் போயிருந்தலால் இவ்விரண்டினது தர்மங்களின் வியவஹாரம் விசிஷ்டத்திற் காணப்படுகின்றது.

இந்த இடத்தில்,

1. அவச்சேத வாதத்தில் அந்தக்கரணம் விசேஷணமாம்.

2. ஆபாஸவாதத்தில் ஆபாஸ சக்தி அந்தக்கரணம் விசேஷணமாம்.

ஔண்டிபகஷீகளிலும் சேதனம் விசேஷியமாம்; அதனிடத்தில் ஜன்மாதி சமுசாரஞ் சம்பவியாது; ஆனால் விசேஷணமான அந்தக்கரணத்தின் அல்லது ஆபாஸசக்தி அந்தக்கரணத்தின் தர்மமாகிய ஜன்மாதி சமுசாரம் எதுவோ அது விசிஷ்டசேதனத்தில் * வியவகரிக்கப்படுகிறது. வியவகாரம் என்பது தோற்றுதற்கும் சொல்லுதற்கும் பெயராம். இதுவே ஆபாஸவாத அவச்சேத வாதங்களின் பேதமாம்.

203. ஆபாஸவாதத்தின்மேன்மை.

ஆபாஸ வாதத்தில் அந்தக்கரணம் ஆபாஸஸஹிதமாயும் அவச்சேத வாதத்தில் அந்தக்கரணம் ஆபாஸகிதமாயும் இருக்கிறது. இவ்விரண்டிலும் ஆபாஸவாதம் சிரேஷ்டமாம். ஏனெனின்,

1. பாஷியகாரரால் ஆபாஸவாதம் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

2. அவச்சேதவாதத்தில் வீர்தியாணிய ஸ்வாமிகள் தோஷமுஞ் சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதாவது, ஆபாஸகிதமான அந்தக்கரண அவச்சின்ன

* அவ்வேகிகளால் அந்தக்கரணமாகிய விசேஷணத்தின் தாமவடிவ சம்சாரத்தின் வியவகாரம் அஞ்ஞானத்தாலாகிய பிராந்தியினால் விசேஷணத்தோடுகூடிய சேதனத் திற் செய்யப்படுகின்றது.

சேதனத்தைப் பிரமாதாவாகக் கொள்ளின் கடாவச்சின்ன சேதனமும் பிரமாதாவாதல் வேண்டும். ஏனெனின்,

(1) எப்படி அந்தக்கரணம் பூதங்களின் காரியமோ, அப்படியே கடமும் பூதங்களின் காரியமாம்.

(2) எப்படி அந்தக்கரணம் சேதனத்தின் அவச்சேதகமோ அதாவது வியாவர்த்தகமோ, அப்படியே கடமும் சைதன்னிபத்தின் அவச்சேதகமாம்.

ஆதலால், அந்தக்கரண விசிஷ்டம்போலக் கடவிசிஷ்டமும் பிரமாதாவாதல் வேண்டும்.

அந்தக்கரணத்தில் ஆபாஸத்தை யங்குகரிக்கின் இருதத் தோஷமில்லை. ஏனெனின்,

1. அந்தக்கரணம் பூதங்களின் சத்துவகுண காரியமாம்; ஆதலால் ஸ்வச்சமாம்.

2. கடாசிகள் பூதங்களின் தமோகுண காரியமாம்; ஆதலால் ஸ்வச்சமன்று.

1. எது ஸ்வச்ச பதார்த்தமோ அதுவே ஆபாஸம் (பிரதிபிம்பம்) உண்டாகத்தக்கதாம்.

2. மலினபதார்த்தம் ஆபாஸ முண்டாகத்-தக்கதன்று.

கண்ணாடியும் அதன் மூடியும் மண்ணாலானவையாயினும்

1. கண்ணாடி ஸ்வச்சமா யிருத்தலால், அதில் முகத்தின் ஆபாஸ முண்டாகிறது.

2. மூடி ஸ்வச்சமில்லாததாகலின் அதில் ஆபாஸ முண்டாகிறதில்லை.

1. அதுபோல அந்தக்கரணம் சத்துவகுணமா யிருத்தலால் ஸ்வச்சமாம்; அதிறுன் சேதனத்தினுபாச முண்டாகிறது.

2. சரீரமுதலியவனவும் கடமுதலியவனவும் தமோகுணகாரியமா யிருத்தலால் ஸ்வச்சமன்று. அவற்றில் சேதனத்தின் ஆபாஸ முண்டாகிறதில்லை.

204. அந்தக்கரணத்தில் இருவகைப் பிரகாசங்களிருத்தலால் அதுவே பிரமாதாவாம்; பிறவன்று எனல்.

இவ்விதத்தால் அந்தக்கரணத்தில் இருவகைப் பிரகாசங்களுள் ஒன்று வியாபகசேதனத்தின் பிரகாசம்; மற்றொன்று ஆபாஸத்தின் பிரகாசம்.

சரீரமுதலியவற்றிலும் கடமுதலியவற்றிலும் ஒரு வியாபக சேதனத்தின் பிரகாசமோ இருக்கிறது; இரண்டாவது ஆபாஸத்தின் பிரகாசமில்லை. ஆகையால் இருவகைப் பிரகாசங்களோடு கூடிய அந்தக்கரண விசிஷ்டசேதனமே பிரமாதா வெனப்படுகிறது.

ஒரு பிரகாசஸகித கடாசிகளுடன் கூடிய சேதனம் பிரமாதாவன்று. எவர்கள் மதத்தில் அந்தக்கரணத்தில் ஆபாஸமில்லையோ, அவர்கள் மதத்தில் கடாசிகளிற்போல அந்தக்கரணத்திலும் ஆபாஸத்தின் இரண்டாவது பிரகாசமில்லை. வியாபக சேதனத்தின் ஒரு பிரகாசம் எது அந்தக்கரணத்திலிருக்கின்றதோ, அதே வியாபகமான சேதனத்தின் பிரகாசம் கடமுதலிய

வற்றிலு மிருக்கிறது. ஆகையால் அந்தக்கரணவிசிஷ்டம்போலக் கூடவிசிஷ்ட அல்லது சரீரவிசிஷ்ட அல்லது சுவர்விசிஷ்ட சேதனமும் பிரமாதாவாதம் வேண்டும். இவ்விதமாகக் கடசரீராதிகளினும் அந்தக்கரணத்தில் இவ்விசிஷ்டனத்தன்மையேயுள்ளது.

1. அந்தக்கரணம் சத்துவகுண காரியமா யிருத்தலால் ஸ்வச்ச (சுதத, மா யிருக்கிறது. ஆகையால் அது சேதனத்தின் ஆபாஸத்தைக் கிரகிக்கத் தக்கதா யிருக்கிறது.

2. அந்நிய பதார்த்தங்கள் ஸ்வச்சமாகாமையால் ஆபாஸத்தைக் கிரகிக்கத் தக்கவையன்று.

1. ஆபாஸத்தைக் கிரகிக்கத்தக்க அந்தக்கரணத்துடன் கூடிய சேதனமே பிரமாதா வெனப்படும்.

2. கடாதிநளும் சரீராதிகளும் ஆபாஸத்தைக் கிரகிக்கத் தக்கவையன்று. ஆதலால் அவற்றோடுகூடிய சேதனம் பிரமாதாவன்று. இவ்விதத்தால் ஆபாஸவாதமே * கிரேஷ்டமாம்; அவச்சேதவாதம் கிரேஷ்டமன்று.

205. பிரமாதாமுதலிய சேதனங்களின் ஸ்வரூபம்.

அந்தக்கரணம் ஆபாஸஸஹிதமா யிருப்பதுபோல அந்தக்கரண விருத்தியும் ஆபாஸஸஹிதமாகவே யுண்டாகிறது. ஆபாஸஸஹித விருத்தி விசிஷ்ட சேதனம் பிரமாணசேதன மெனப்படும்.

கடாதி விஷயாகாரமாகும் அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியில் ஆருடமான சேதனம் பிரமாவென்றும் யதார்த்தஞானமென்றும் சொல்லப்படும்.

அதற்குச் சாதனமான இந்திரியம் பிரமாணமென்று சொல்லப்படும். ஏனெனின், விஷயாகாரவிருத்தியில் ஆருடமான சேதனம் பிரமையெனப்படுகிறது. அங்குச் சேதனம் ஸ்வரூபமாக நித்திபமாயிருத்தலால் இந்திரிய ஜந்நியமன்று. ஆதலால் பிரமா சேதனத்துக்கு இந்திரியமச்சாதனமன்று. அங்ஙனமாயினும் உபாதியில்லாத சேதனத்தில் பிரமாவியவ்கார மில்லை ஆனால் விஷயாகார விருத்தி யுபஹித சேதனத்தில் பிரமாவியவ்கார முண்டாகிறது. ஆகையால் சேதனத்திற் பிரமாசபதத்தின் பிரவிருத்தியில் விஷயாகார விருத்தி உபாதியாம். அந்த விஷயாகாரவிருத்தி இந்திரியஜந்நியமாம். இந்திரியம் அதற்குச் சாதனமாம்.

பிரமாததன்மையின் உபாதியாகிய விருத்தி இந்திரியஜந்நியமா யிருத்தலால் உபஹிதமான பிரமையுமே இந்திரியஜந்நிய மெனப்படுகிறது. ஆகை

* ஆபாஸவாதத்தில் ஆபாஸனது கற்பனை அதிகமாய்ச் செய்யவேண்டியதாகிறது; அது அவச்சேதவாதத்தி லில்லையாகலின் ஆபாஸவாதத்தில் கேளாவமுண்டு. அவச் சேதவாதத்தில் இலாகவ முண்டு. அங்ஙனமாயினும், மந்தபுத்தியுடைய ஜிஞ்ஞாஸுவின் புத்தியில் ஆபாஸவாதத்தின் ஆரோபம் செவ்வையாய்ப் பதியுமென்னும் அபிப்பிராயத்தால் இங்கு ஆபாஸவாதத்தின் ஸுதுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பாஷியகாரர் முதலியோருக்கும் இதுவே தாற்பரியமாம்.

யகம். இத்திரியம் பிரமைகீதக் காதன மெனப்படுகிறது. ஆனால் அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமங்கள் முழுவதும் பிரமை யெனப்படுவதில்லை. சரீரத்திற்குள்ளிருக்கும் அந்தக்கரணம் விஷயமாகிற கடாதிகள்வரையில் பரிணமிக் கின்றது. அந்தப் பரிணமத்தைப் பிரமாணமென்பர்.

விஷயத்துடன் சேர்ந்து விஷயசமாநுகாரமாகும் அந்தக்கரணத்தின் பரிணமம் பிரமை யெனப்படும்.

சரீரத்தினுள்ளிருக்கும் அந்தக்கரணமுதல் கடாதிவிஷயம்வரையில் நீண்டிருக்கிற அந்தக்கரணத்தின் பரிணமம் எதுவோ அதுவே பிரமைவடிவத்தைத் தரிக்கின்றது. ஆதலால் பிரமைக்கும் பிரமாணரூப அந்தக்கரண விருத்திக்கும் அதிக பேதமில்லை.

1. இவ்விதத்தால் வெளியிலுள்ள பதார்த்தங்களின் பிரத்தியக்ஷஞான முண்டாகுமிடத்து, அந்தக்கரணவிருத்தி வெளியிற்சென்று விஷயமாகிற கடாதிகளுக்குச் சமானமான ஆகாரத்தைத் தரிகிறது.

2. சரீரத்தினுள்ளிருக்கிற ஆத்மாவின் பிரத்தியக்ஷஞான முண்டாகும்போது அந்தக்கரணவிருத்தி வெளியிற்போகாமல் சரீரத்தினுள்ளேயே ஆத்மாகாரமாகிறது.

1. அந்த விருத்தியால் ஆத்மாவை யாசிரயித்த ஆவரணம் நீங்குகிறது.

2. ஆத்மா தன் பிரகாசத்தால் அவ்விருத்தியில் பிரகாசிக்கிறது. இக்காரணத்தால் ஆத்மா விருத்தியின் விஷயமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. விருத்தியிலுள்ள சிதாபாஸரூப பலத்துக்கு ஆத்மா விஷயமாகிறதில்லை.

இந்தப் பிரகாரத்தால் சாக்ஷியாகிய ஆத்மா ஸ்வயம்பிரகாசரூபமாய் விளங்குகிறதென்பது சித்திததது.

206. பிரசினம்:—இந்திரிய சம்பந்தமின்றி

“அதம் பிரஹ்மம்” என்னும் ஞானம்

எங்ஙனம் பிரத்தியக்ஷமாகும்? எனல் 206—210.

தத்துவவிருஷ்டி கேட்கலாயினான்.

“பிரஹ்மத்தின் அபரோக்ஷஞானத்தால் சகல அவிக்ஷியா சமூகங்களும் நாசமாகின்றன; பரோக்ஷஞானத்தால் ஆகிறதில்லை” யென்பது முன் சொல்லப்பட்டது. அதிற் சங்கை செய்வாம்:—பிரஹ்மத்தின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாகாது. ஏனெனின், இந்திரியஜந்நியஞானம் பிரத்தியக்ஷமாகும்; பிரஹ்மத்தின் ஞானம் இந்திரியஜன்னியமாகாது.

207. 1. பிரஹ்மம் நேத்திரத்திற்கு விஷயமாகாமை.

(இராமகிருஷ்ணாதியரின் சரீரம் பிரஹ்மமன்றெனல்.)

ஏனெனின், நேத்திரேந்திரியத்தால் ரூபமுடையதின் அல்லது நீலமுதலிய வர்ணங்களின் ஞானமுண்டாகிறது. பிரஹ்மம் இத்தன்மையதன்று. ஆதலால் நேத்திரேந்திரிய ஜந்நியஞானம் பிரஹ்மத்தினதாகாது.

ராமகிருஷ்ணிகளின் மனுஷியாகாரமூர்த்திகள் ரூபமுடையனவாயினும், அந்த மூர்த்திகள் மாயையா லாக்கப்பட்டனவாய் மித்தையா யிருக்கின்றன; அம்மூர்த்திகள் பிரஹ்மமன்று.

புராணங்களில் ராமகிருஷ்ணதிகளுக்குப் பிரஹ்மரூபஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது அவர்களுடைய சரீரரூபமூர்த்தியே பிரஹ்மமென்னும் அபிப்பிராயத்தாற் கூறியதன்று. ஆனால் அவர்களுடைய சரீரங்களுக்கு அதிஷ்டானமான சேதனம் பிரஹ்மமாமென்பது புராணங்களின் அபிப்பிராயம்.

இதில் இச்சங்கை யுண்டாகின்றது:—எல்லாச் சரீரங்களுக்கும் அதிஷ்டானசேதனம் பிரஹ்மம். ஆகையால், அதிஷ்டானசேதன அபிப்பிராயத்தால் ராமகிருஷ்ணதிகளுக்குப் பிரஹ்மத்துவம் சொல்லியிருக்குமாயின், எல்லாச் சரீரங்களுக்கும் அதிஷ்டானசேதனம் பிரஹ்மமாதலால் மனுஷ்யபசு, பக்ஷி முதலிய சகலமுமே பிரஹ்மரூபமாகும். அவற்றிற்குச் சமானமாகவே ராமகிருஷ்ணதிகளுமாவர். ஆகையால் ராமகிருஷ்ணதிகளின் அதிஷ்டான சேதனம் “பிரஹ்ம” என்னும் அபிப்பிராயத்தால் பிரஹ்மரூபத்துவஞ் சொல்லவில்லை. ஆனால் அவர்களுக்கு மற்ற ஜீவர்களினும் விசேஷரூபத்தன்மை சித்தித்தற்பொருட்டு அவர்களது சரீரமே பிரஹ்மமென்று நினைத்தல் தகுதியாம்.

அது பொருந்தாது. ஏனெனின், சரீரத்தைப்பாதித்து அவர்களது சரீரத்தைப் பிரஹ்மரூபமாகக் கொள்ளின்,

1. சகலசரீரங்களையும் பாதித்துச் சகலசரீரமும் பிரஹ்மரூபமாகும்.

2. பாதிச்செய்தலின்றியோ அந்நியசரீரத்தைப்போல கைகால்முதலிய அவயவங்களோடு கூடியதும் ரூபமுடையதும் கிரியையுடையதுமான சரீரத்திற்கு நிரவயவமும் ரூபமில்லாததும், கிரியையில்லாததுமான பிரஹ்மத்தோடு அபேதம் பொருந்தாது. ஆதலால் இராமகிருஷ்ணதிகளின் சரீரம் பிரஹ்மமன்று. ஆனால்,

இவ்வளவு பேதமுண்டு:—ஜீவர்களுடைய சரீரம் (1) புண்ணிய பாபங்களின் அதிணமாம்; (2) பூதங்களின் காரியமாம்; (3) ஜீவர்க்குத் தேகாதி அநாதம் பதார்த்தங்களில் அவித்தியாபலத்தினால் நான் எனது என்னும் அத்தியாஸமுள்ளது. அந்த அத்தியாஸம் ஆசாரியருடைய உபதேசத்தால் நிவிர்த்தியாகிறது.

1. ராமகிருஷ்ணதியரின் சரீரங்கள் அவர்களது புண்ணியபாபங்களாலுண்டானவையன்று; பூதங்களின் காரியமன்று.

ஆனால்,

(1) கிருஷ்டிக்குமுன் பிராணிகளது கர்மம் போகங்களைக் கொடுக்க எதிர்முகமாகும்போது ஆப்தகாமரான ஈசுவரனிடத்திலும் பிராணிகளது கர்

நான் ஐகத்தை புண்ணுவேனாக" என்னும் சங்கற்பமுன் புகிறது. அச்சங்கற்பத்தினால் ஐகத்திலுற்பத்திவடிவ ச்ருஷ்டி புண்டாகிறது.

(2) அப்படியே சிருஷ்டிக்குப் பிறகும் "நான் ஐகத்தைப் பாலனம் புண்ணுவேனாக" என்னும் சங்கற்பம் ஈசுவரனுக்குண்டாகிறது. அந்தச் சங்கற்பத்தால் ஐகத்தின் பாலன முண்டாகிறது.

கர்மாதுசாரமான சுகதுக்கங்களின் சம்பந்தம் பாலன மெனப்படும்.

(3) அப்பாலன சங்கற்பத்தி னிடையில் உபாஸக புருஷர்களுடைய உபாஸனை பலததினால் "ராமகிருஷ்ணாதி நாமசகித மூர்த்திகள் எல்லோருக்கும் பிரதிபாகுக" என்னும் சங்கற்பம் ஈசுவரனுக்குண்டாகிறது. அந்த ஈசுவர சங்கற்பத்தினால் விசேஷ நாமரூபங்களிலாத ஈசுவரனிடத்தில் ராம கிருஷ்ணாதி நாமங்களும், பிரகாசபரதம் முதலிய கரிய சுந்தர விக்கிரகமான ரூபங்களும் உற்பத்தியாகின்றன. அவ்விக்கிரகங்கள் கர்மாதீனமன்று.

ராமகிருஷ்ணாதி விக்கிரகங்களால் சாதுக்களுக்கும் துஷ்டர்களுக்கும் முறையே சுகமும் துக்கமும் உண்டாகின்றன. எது எவனுடைய சுகதுக்கங்களுக்கு ஏதுவாயிருக்கிறதோ, அது அவனுடைய புண்ணிய பாபங்களா லாக்கப்பட்டதாம். ஆகையால், அது புண்ணிய பாபங்களின் அதீனமாகச் சொல்லப்படுகிறது. இவ்விதத்தால்,

(1) அவதாரங்களின் சரீரங்கள் சாதுக்களுடைய சுகத்துக்கு ஹேதுவாதலால் சாதுக்களின் புண்ணிய சமுதாயத்தா லாக்கப்பட்டுள்ளன.

(2) அசராதி துஷ்டர்களுக்குத் துக்கத்திற்கு ஹேதுவாயிருத்தலால் அவர்களது பாபத்திலு லுண்டாகியனவாம். ஆகையால் "அவதாரங்களின் சரீரங்கள் புண்ணிய பாபங்களின் அதீனமன்று" என்று சொல்லுதல் பொருந்தாது.

அஃகனமாயினும், ஜீவனால் பூர்வசரீரத்திற் செய்யப்பட்ட புண்ணியபாப கர்மத்தின் பலன் உத்தரசரீரத்தில் அந்த ஜீவனுக்குச் சுகதுக்கமாகி விடுகிறது. அங்குச சரீராபிமானி ஜீவனது முன் சரீரத்தின் தனது புண்ணிய பாபத்தின் அதீனமாகப் பிந்தியசரீரஞ் சொல்லப்படுகிறது. அதுபோல ராமகிருஷ்ணாதிகளின் சரீரங்கள் சாது துஷ்டர்களது புண்ணியபாபங்களின் அதீனமாம்; அவர்களது சுகதுக்கங்களுக்கு ஹேதுவாம். ஆனால் ராமகிருஷ்ணாதிகளின் அவதார சரீரங்கள் புண்ணியபாபங்களா லாகப்பட்டவையன்று. தமது சரீரங்களால் அவர்களுக்குச் சுகதுக்கங்களின் போகமுண்டாகிதில்லை. ஆகையால் ராமகிருஷ்ணாதிகளின் சரீரங்கள் தமது புண்ணிய பாபங்களின் அதீனமன்று என்பது சம்பவிக்किன்றது.

2. அப்படியே ராமகிருஷ்ணாதியர் சரீரங்களும் பூதங்களின் பரிணாமமன்று; ஆனால் சேதனத்தை யாசிரயித்த மாயையின் பரிணாமமாம்.

(1) பஞ்சகிருத பூதங்களின் பரிணாமமாயின் கிருஷ்ணசரீரம் சயிதா னாற் கட்டக் கட்டுக்குட்படவில்லையென்று சாஸ்திரத்திற் சொல்லப்பட்டிருக் கின்றது. அது அசங்கதமாகும்.

பஞ்சபூதங்களாற் செய்யப்பட்ட கித்தயோகியின் சரீரத்திலும் அப்படி முதலியன பலிக்காவிடினும், யோகசரீரம் முதலில் கட்டுமுதலியவற்றிற் குட்பட்டுப் பின் யோகாபயிசாசுரூப புருஷாத்தததால் அக்கட்டு முதலிய வற்றிற் குட்படுகிறதில்லை.

கிருஷ்ணதியர் சரீரங்கள் யோகசரீரம்போல் யோகாபயிசாசுத்தால் கட்டுக்குட்படாதவை யன்று. ஆனால் அவர்களின் சரீரங்கள் சுபாவமாகவே கட்டுக்குட்படத்தக்கவையன்று. ஆகையால் பூதங்களின் பரிணாமமன்று.

(2) மாணிக்கிய வுபநிஷத்தின் சங்கராபாஷியத்தின் டுகை (உரை) யில் ராமாதியர் சரீரங்கள் பூதபரிணாமங்கள் என்று ஆரதகிரி சொல்லியிருக் கிறார். அது ஸ்தூலதிருஷ்டியினால் மறறச சரீரங்களுக்குச் சமானமாக அச்சரீரங்களுங் காணப்படுகின்றன என்னும் அபிப்பிராயத்தால் கூறுகின்றார். ஏனெனின்,

(3) கிதாபாஷியத்தில் பாஷியகாரர் “ஜீவர்களுக் கறுக்கிரகம் பண்ணுவ தற்காகச் சரீரத்தைத் தரித்தவர்போல் மாயையின் பலத்தினால் பரமாத்மா வானவர் கிருஷ்ணரூபமாக விளங்குகிறார். அவர் ஜன்மாதிக ளில்லாதவர். அவருக்கு வசதேவர் மூலமாகத் தேவகியிடத்தில் ஜன்மமும் மாயையாற் பிரதிபதியாகிறது.” என்று கிருஷ்ணசரீரத்தை மாயாகாரியமாகச் சொல்லி யிருக்கிறார்.

ஆகையால் பூதங்களினின்றும் அவதாரசரீரம் உண்டாகிறதில்லை. ஆனால் அவர்களது சரீரத்தின் உபாதானகாரணம் சாக்ஷாத (நேரே) மாயை யாம்.

3. மற்றச் சீவர்களுக்குத் தேகாதிகளில் ஆத்ம (நான் என்னும்) பிராந்தி யிருக்கிறது; ராமகிருஷ்ணதியருக்கில்லை. ஏனெனின்,

(1) ஜீவனுடைய வுபாதியாகிய அவித்தை மலினசத்துவகுணமுடைய தாம். ராமகிருஷ்ணதியர் உபாதியாகிய மாயை சுத்தசத்தவகுணமுடைய தாம். ஆகையால் ஜீவனுக்கு அவித்தையாலுண்டான பிராந்தியும் ராமகிருஷ் ணதியருக்கு மாயையாலுண்டான சர்வஞ்ஞத்தன்மையு மிருக்கின்றன.

(2) ஜீவனுக்கு அஞ்ஞானத்தாற் செய்யப்பட்ட ஆவரணமும் பிராந்தி யும் நாசமாதற்பொருட்டு ஆசாரியர்மூலமாக மகாவாக்கிய உபதேசத்தால் உண்டாகும் ஞானம் வேண்டியதாம். அப்புடி ராமகிருஷ்ணதியருக்கு ஆவ ரணமும் பிராந்தியு மில்லாமையால் உபதேசத்தா ளுண்டாகத்தக்க ஞானத் தின் அபேக்ஷையில்லை. ஆனால் ஜீவனுக்கு அந்தக்கரணவிருத்திரூபஞானம் போல் ஈசவரனுக்கு மாயாவிருத்திரூப ஆத்மஞானம் உபதேசாதிகளின்றியு

முண்டாகிறது. ஆனால் அந்த ஞானத்தால் எவ்வித பிரயோஜனமும் ஈசுவரனுக்குச் செதிக்கறதில்லை. ஏனெனின்,

[1] ஜீவர்களுக்குக் கடாதிகளின் ஞானத்தால் ஆவரணபங்கமும் விஷயமாகிற கடாதிகளின் பிரகாசம் முண்டாகிறது. அன்றியும் ஜீவர்களுக்குப் பிரஹ்மவடிவமாக ஆத்மஞான முண்டாகுமிடத்தில்,

(க) ஞானத்துக்கு விஷயமான ஆத்மாவின் ஆவரணபங்கமோ ஞானத்தா லுண்டாகிறது. ஆத்மாவாகிய விஷயம் ஸ்வயம்பிரகாசமாகும்.

(ங) ஆகையால் ஆத்மஞானத்தால் விஷயம் பிரகாசிக்கிறதில்லை. அப்படியே ஈசுவரனுடைய மாயாவிருத்திருப்பமான “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் ஞானத்துக்கு விஷயமான ஈசுவரனுடைய ஆத்மா ஆவரணமின்றிய ஸ்வயம் பிரகாசமா யிருக்கிறது. ஆகையால் ஆவரணபங்கமும் விஷயப்பிரகாசமும் ஈசுவரஞானத்துக்குப் பிரயோஜனமன்று.

[2] ஜீவன்முத்த வித்துவானுக்கு, ஆவரணமில்லாத ஆத்மாவை விஷயமாக்கும் அந்தக்கரணத்தின் “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் விருத்தி ஆவரணபங்காதிப் பிரயோஜன மில்லாததாகிறது அதுபோல ஈசுவரனுக்கும் ஆவரணபங்காதிப் பிரயோஜனமின்றி மாயாவிருத்திருப்பமான “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் ஞானம் உபதேசாதிகளின்றி யுண்டாகிறது.

இவ்விதத்தால் ராமகிருஷ்ணதிரயருக்கு ஜீவர்களினும் விலக்கணத்தன்மையாகிய ஈசுவரத்தன்மை யிருக்கிறது. என்றாலும் அவர்கள் சரீரம் மாயையாலுண்டானதாம். ஆதலால் பிரஹ்மமன்று; மிததையாம். மாயை யுண்பெண்ணிய அவதாரங்களின் சரீரம் கைகால்முதலிய அவயவ சக்திமாயும் ரூபசக்திமாயும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் அவர்கள் சரீரம் நேத்திரேந்திரியத்துக்கு விஷயமாகிறது. நேத்திரேந்திரியம் பிரஹ்மத்தை விஷயம் செய்கிறதில்லை.

208. 2. பிரஹ்மம் துவக்கிந்திரியத்திற்கு விஷயமாகாமை.

அப்படியே துவக்கிந்திரியமும் ஸ்பரிசத்தையும் ஸ்பரிசத்தின் ஆசிரயத்தையும் விஷயஞ்செய்கிறது. பிரஹ்மம் ஸ்பரிசத்தின் ஆசிரயமன்று; ஸ்பரிசமுமன்று. ஆகையால் பிரஹ்மம் துவக்கிந்திரியத்தின் விஷயமன்று.

209. 3. பிரஹ்மம் இரசனை கிராணம்

சுரோத்திரேந்திரியம் என்பவற்றிற்கு விஷயமாகாமை.

ரஸனேந்திரியத்தால் ரஸஞானமும், கிராணேந்திரியத்தால் கந்தஞானமும், சுரோத்திரத்தால் சப்தஞானமும் உண்டாகின்றன. ரஸ கந்த சப்தங்களினும் பிரஹ்மம் விலக்கணமாயிருத்தலால் ரஸனை கிராணம் சுரோத்திரம் என்னும் இந்திரியங்களால் பிரஹ்மத்தின் ஞான முண்டாகிறதில்லை.

210. பிரஹ்மம் கர்மேந்திரியங்களுக்கு விஷயமாகாமையு

கர்மேந்திரியம் ஞானத்துக்குச் சாதனமன்று. ஆனால் வசனத்தினை களுக்குச் சாதனமாம், ஆகையால் கர்மேந்திரியங்களால் எதன் ஞானமு முண்டாகாது.

இவ்விதத்தால் எவ்விந்திரியத்தாலும் பிரஹ்மத்தின் ஞானம் உபாபந்தமாகாது. இந்திரியத்தாலுண்டாகும் ஞானம் பிரத்தியக்ஷ மெனப்படுகிறது. அதனையே அபரோகக்ஷ மென்பர்.

ஆதலால் பிரஹ்மத்தின் அபரோகக்ஷ ஞானம் பொருந்தாது. ஆனால் 'சப் பத்தால் பிரஹ்ம ஞானமுண்டாகிறது. சபத்தாலுண்டாகும் ஞானம் பரோகக்ஷ மே. அதனால் பிரஹ்மத்தின் ஞானமும் பரோகக்ஷமேயாம்.

206-210-ல் உள்ள பிரசினத்தின் உத்தரம் 211-212.

211. இந்திரிய சம்பந்தமின்றிப் பிரத்தியக்ஷ ஞான முண்டாகாதென்பது நியமமன்று; சுகதுக்கங்கள் சாக்ஷி பாவியமாமெனல்.

குருவானவர் சொல்லவற்றார்.

இந்திரிய சம்பந்தமின்றிப் பிரத்தியக்ஷ ஞான முண்டாகா தென்னும் நியமமில்லை. ஏனெனின், சுகதுக்கங்களின் ஞானம் எந்த இந்திரியத்தினாலு முண்டாகுதில்லை. அந்நக சுக துக்கங்களின் ஞானமும் பிரத்தியக்ஷமாகிறது. ஆகையால் இந்திரிய சம்பந்தத்தா லுண்டாகும் ஞானமே பிரத்தியக்ஷ ஞான மாமென்பது நியமமன்று. ஆனால் விஷயத்தோடு விருத்தியின் சம்பந்த முண்டாய் விருத்தி விஷயாகார மாகுமிடத்துப் * பிரத்தியக்ஷ ஞான முண்டா கிறதாகச் சொல்லப்படுகிறது.

* விஷயசேதனத்திற்கு விருத்திசேதனத்தோண்டாம் அபேதமே பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தின் லக்ஷணமாம். அந்த அபேதம்,

1. சிவவிடங்களில் இந்திரியவாயிலாக வுண்டாகிறது.

2. சிவவிடங்களில் கப்பந்தீற்று லுண்டாகிறது.

3. சிவவிடங்களில் இந்திரியாதிவடிவ பாகிய நிமித்தமின்றியே சரீரத்தினுள் ஞாண்டாகிய விருத்திவாயிலாகவும் உண்டாகிறது. அவகுப் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் சொல்லப்படுகிறது.

சேதனத்துக்கு ஸ்வரூபமாக யாதொரு பேதமும் இல்லை. ஆனால் விஷயம் விருத்தியென்னும் உபாதிகளாலாகிய பேதம் இருக்கிறது அந்நக உபாதிகள் வெவ்வே றிடங்களில் இருக்கும்போது அவ்வுபாதியுடைய சேதனங்களுக்குப் பேதம் சொல்லப் படுகிறது.

எப்பொழுது விருத்தி விஷயாகாரமாகிறதோ அப்பொழுது இரண்டு உபாதிகளும் ஓரிடத்திருந்தலால் அந்த உபாதியுடைய விஷயசேதனத்திற்கும் விருத்திசேதனத்திற் கும் அபேதம் சொல்லப்படுகிறது. அந்த விஷயசேதனத்தோடு விருத்திசேதனத்திற்

1. விஷயத்தோடு விருத்திக் குண்டாகும் சம்பந்தம் சில்விடங்களில் இங்கிரியவாயிலாக உண்டாகிறது.

2. சில்விடங்களில் சபதத்திடு லுண்டாகிறது. “நீ தசமன்” என்னும் சப்தத்தால் தசமனாகிய தன்னுடன் அருககாணவிருத்தி ரமபதப்பட்டுத் தசமனாகாமாகிறது. ஆகையால் சபதஜரகிய தசமனது ஞானமும் * பிரததியக்ஷமாம்.

அதுபோலப் பிரமாதவினிடத்தில் சுகதுக்க முண்டாகும்போது அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி சுகாகாரமும் துக்காகாரமாவிறது. அந்த விருத்தியுடன் சுகதுக்கங்களின் சமபத முண்டாகிறது. ஆதலால் சுகதுக்கங்களின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷ மெனப்படுகிறது.

முன்னுண்டான சுகதுக்கங்களை நஷ்டமானபின் எங்குப் புருஷனுக்கு ஞாபகம் வருகிறதோ, அவருடைய சுகாகார, துகாகார அருகக்கரண விருத்தியோ

குண்டாம் அபேதமே பிரத்தியக்ஷஞான மெனப்படுகின்றது. இதனையே அபரோகக்ஷ ஞானமென்றும் சாக்ஷித்வாரமென்றும் கூறுவர்

இந்தப் பிரததியக்ஷஞானலக்ஷணம்,

1. இரதிரியங்களை லுண்டாகும் பாறிய கடாதிகளின் பிரத்தியக்ஷஞானத்தில் அதுகதமாம் (பொருந்தியதாம்)

2. மகாவாக்கியங்களை லுண்டாகும் பிரஹ்மத்தின் பிரத்தியக்ஷஞானத்தில் அதுகதமாம்.

3. பாறிய நிமித்தங்களின்றி உள்ளேயே யுண்டாகும் சுகதுக்கங்களின் பிரத்தியக்ஷஞானத்தில் அதுகதமாம்

4. மாயையின் விருத்தியாகிய நசுவாஞானத்தில் அதுகதமாம்.

5. அவத்தியாவிருத்தியாகிய ரஜஜ்-சர்ப்பாதிகளின் ஞானத்தில் அதுகதமாம்.

பிரத்தியக்ஷஞானத்தினது லக்ஷணத்தின் விசேஷபிரணயம் விருத்திரதநாவலியின் இரண்டாவது ரதந்திர செயப்பபட்டிருக்கிறது

* “நான் தசம” என்னும் தசமனுடைய ஸவருபத்தின் அபரோகக்ஷஞானம் “நீ தசமன்” என்னும் சப்தப்பிரமாணத்தாலுண்டாகிறது; இங்கிரியத்தினாலாவது மனத்தினாலாவது உண்டாகித்தலை என்னெனின், சரீரோ தசமன் இரதிரியத்தால் அறியப்படும் நேத்திரேந்திரியத்ததுக்குத்தான் விஷயமாகவேண்டும் நேத்திரேந்திரியத்தால் சரீரத்தில் தசமனுடைய ஞான முண்டாகும்படிக்கதில் கண்ணை மூடிக் கொண்டிருக்கிற வனுக்குத் தசமனுடைய ஞான முண்டாகலாகாது; அவனுக்கும் உண்டாகிறது ஆகையால் தசமனுடைய ஞானம் நேத்திரேந்திரியத்தா லுண்டாகவில்லை மனது நேரில் பாறிய பதாததங்களை யறியாது; ஆனால் ஆதர பதாததங்களை யறியும் தேவததன் யுஞ்சுததன் என்னும் பெயர்கள் குகாமததோடுகூடிய ஸ்தூலசரீரத்ததுக்குள்ளை. நீ நான் என்னும் வியவகாரமும் ஸ்தூலதேகத்தில் காணப்படுகின்றது. இந்த ஸ்தூலதேகத்தின் ஞானம் மனதுக்கு நேரிலுண்டாகவில்லை இவ்வத்தால் தசமனுடைய ஞானம் சப்தப்பிரமாணத்தா லுண்டாகிறது. அதற்கு நேத்திரமும் மனதும் சகாயமாக இருக்கின்றன.”

உண்டாகிறது. ஆனால் விருத்திக்கு நஷ்டமாகிய சுகதுக்கங்களுடன் சம்பந்தமில்லை. ஆகையால் அந்த ஞானம் ஸ்மிருதிருபமாம்; பிரததியக்ஷரூபமன்று.

1. அந்தக்கரணத்தின் தர்மங்களாகிய சுகதுக்கங்கள் சாக்ஷிபாவியங்களாம். அவ்வனமாயினும் சுகாகார துகாகார அந்தக்கரணத்தின் விருத்திவாயிலாகச் சாக்ஷி சுகதுக்கங்களைப் பிரகாசிக்கிறது.

2. சாக்ஷிபாவியபதார்த்தத்தையும் சாக்ஷி விருத்தியை யபேக்ஷித்தே பிரகாசிக்கிறது. எவ்வனம். — க்ஷிஞ்சிலவெள்ளி சாக்ஷிபாவியமாம். அங்கு அவித்தையின் விருத்தியை யபேக்ஷித்துச் சாக்ஷி வெள்ளியைப் பிரகாசிக்கிறது.

1. ஆனால் சுகதுக்கங்களின் பிரகாசத்தில் அந்தக்கரணவிருத்தி சாக்ஷிக்குச் சகாயமாயிருக்கிறது.

2. மிததையான வெள்ளிமுதலியவற்றைப் பிரகாசித்தலில் அவித்தியாவிருத்தி சகாயமாயிருக்கிறது.

இவ்விதத்தால் சாக்ஷிபாவிய பதார்த்தத்தின் ஞானத்திலும் விருத்தி வேண்டியதாயிருக்கிறது.

1 அந்த விருத்தி எங்கு இந்திரியாகி வெளிச்சாதனங்களா லுண்டாகின்றதோ, அங்கு அதன் விஷயம் சாக்ஷிபாவியமாய் நெனப்படுகிறது.

2. சுகதுக்கங்களை விஷயமாகும் விருத்தியில் வெளியிந்திரியாதிகள் ஏதுவன்று. ஆனால் சுகாதிக ஞாண்டாகும்போது வேறு சாதனங்களின் அபேக்ஷையின்றிச் சுகாகார துகாகார அந்தக்கரணவிருத்தி யுண்டாகின்றது. அவ்விருத்தியி லாருடமான சாக்ஷி சுகதுக்கங்களைப் பிரகாசிக்கிறது. ஆதலால் சுகதுக்கங்கள் சாக்ஷிபாவிய மெனப்படுகின்றன.

212. பிரஹ்மத்தின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாதல் கூடுதலும், தத்துவநிர்வாணத்துப் பேதப் பிரமத்தின் முடிவும்.

பாகிய கடாதிகளுடன் அந்தக்கரண விருத்தியின் சம்பந்தம் நேத்திராதி இரத்திரியவாயிலா யுண்டாகிறது. ஆகையால் கடாதிகள் சாக்ஷிபாவியமல்ல.

அப்படியே அந்தக்கரணவிருத்தி + பிரஹ்மாகார மாபுமபோது அந்த விருத்தி வெளியிற்போகாமல் சரீரத்தினுள்ளேயேயிருக்கிறது. அந்த விருத்தி

* சுகதுக்கங்கள் புத்தியைச் சோந்தனவாம், ஆதலாவைச் சோந்தனவயன்று; ஏனெனின் புத்தியிருக்கும்போது இவைகளிருக்கின்றன. சுழுத்தியில் புத்தி இல்லையாகலின் இவைகளும் தோற்றுகிறதில்லை.

+ 1 நேத்திரத்தில் சூரியனது அபேதத்தன்மை யிருக்கிறது. அதற்கு விரல்முதலிய சொற்ப மறைப்பினால் சூரியன் மறைபடப் பிரமாண்டத்திலுள்ள சூரியனுடைய பிரகாசம் காணப்படுகிறதில்லை.

முன் பிரஹ்மத்திற்குச் சம்பந்தமிருக்கிறது. அதனால் பிரஹ்மஞானமும்கூடுக்கங்களின் ஞானமேபோலப் பிரததியக்ஷமாபிரகிருத்தது. ஆனால்,

1. சுகாகார துகாகார விருத்திகளில் வெளிச்சாதனங்களின் அபேக்ஷையில்லை. ஆதலால் சுகதுக்கங்கள் சாக்ஷிபாவியமாம்.

2. பிரஹ்மம் அபேதமான விருத்தியில்லை. குருவாரிலாகக் கேட்கப்பட்ட வேதவசனம் பிரகிருத்த திரிதேநாமாபிரகிருத்தமாகிய பாஹியபாதனமேவென்கூட. ஆதலால் * பிரஹ்மம், சாக்ஷிபாவியமன்று.

இவ்விதத்தால் எங்கு விஷயநிகாதி விருத்தி சம்பந்தப்படுகிறதோ அங்குப் பிரததியக்ஷமானம் சொல்லப்படுகிறது. “நான் பிரஹ்ம” மென்னும் விருத்திக்கு விஷயமாகப் பிரஹ்மத்துடன் அவ்விருத்திக்குச் சம்பந்தமிருத்தால் பிரஹ்மத்தின் ஞானம் பிரததியக்ஷமாதல்கூடும்.

3. புகையைப் பார்த்து நெருப்பின் ஞான முண்டாகுமிடத்தும் புகை ஞானம் பிரததியக்ஷமாம்; நெருப்பின் ஞானம் பிரததியக்ஷமன்று.

4. மறைப்பு நீங்கினால் கண்ணிலுள்ள அந்தக்காணத்தின் விருத்தியால், பிரஹ்மம் உண்டத்தின் சூரியனுடைய பிரகாசம் காணப்படுகிறது. அதுபோல,

1. சாக்ஷியாகிய ஆத்மாவில் பிரஹ்மத்தின் அபேதத்தன்மையுண்டு. அதற்கு அந்தக்காணத்திலுள்ள அஞ்ஞானாரசவடிவ சொற்ப ஆவரணத்தினால் மறைப்புண்டாக எங்கும் பரிபூர்ணமாயிருக்கும் பிரஹ்மம் பிரததிடக்ஷமாய் விளங்குகிறதில்லை.

2. எப்போது சரீரத்தினுள்ளுண்டாகிய பிரஹ்மாத்மாவின் அபேதத்தன்மை வடிவ விருத்தியினால் முட்கூறிய ஆவரணத்தின் பங்கமுண்டாகிறதோ, அப்போது வீட்டிலுள்ள ஆகாசத்தின் அசங்கத்தன்மை முதலியவற்றின் ஞானத்தால் மகாகாசத்தின் அசங்கத்தன்மை முதலியவற்றின் ஞானமுண்டாதல்போல எங்கும் பரிபூர்ண பிரஹ்மத்தின் சொப்பிரகாசத்தன்மையினால் விளக்கமுண்டாகிறது.

3. எங்கனம் பிரஹ்மம் சாக்ஷிபாவியமன்றோ, அவ்நன்மே பிரஹ்மம் சிதாபாஸ்யேனே கூடிய அந்தக்காணத்தின் விருத்திவடிவப் பிரமாதாவிற்கும் விஷயமன்று. வேறு தீபத்தின் அபேக்ஷையின்றிக் கேவலநேதிராததிற்கு விஷயமாகும் தீபத்தைப் போல அந்தக்காணத்தின் “அகம்பிரஹ்மாஸமி” என்னும் வடிவமுடைய கேவல விருத்திக்கு விஷயம் பிரஹ்மமாம். ஆதலால் பிரஹ்மம் பிரமாதாவாயியமு மன்று ஆனால் தனது பிரகாசத்தால் வேறொன்றினது பிரகாசத்தின் அபேக்ஷையின்றி எல்லாவற்றையும் பிரகாசிக்குத் தன்மையது ஸ்வயம்பிரகாசவடிவப் பிரஹ்மமாம்.

விருத்தியும் வஸ்திரத்தின் அழகுகினைச் சவுகாரம் போக்குவதுபோலப் பிரஹ்மத்தின் ஆவரணத்தைப் பங்கஞ் செய்கிறது. அதுவே அதனை விஷயஞ்செய்வதாம்; வேறுவகையால் விஷயஞ்செய்தல் விருத்திக்கில்லை.

“நான் பிரஹ்மம்” என்னும் விருத்திவடிவ தத்துவஞானத்தினை வெளிச்சாதனங்களின் அபேக்ஷையின்றிச் சாக்ஷி பிரகாசிக்குகிறது. ஆதலால் அந்தத் தத்துவஞானம் சாக்ஷிபாவியமாம்.

ஏனெனின், நேத்திரவாயிலாக அநதக்காணவிருத்திக்குப் புகையுடன் சட பந்த மிருகிறது. ஆகையால் புகையின் ஞானம் பிரகத்யக்ஷ மெனப்படுகிறது.

2. அநுமானத்தினால் அநதக்காணவிருத்தி சரீரத்தினுள் நெருப்பின் ஆகாசத்தைக் கொள்ளுவகாயிற்று ஆனால் நெருப்போடு விருத்திக்குச் சம்பந்தமில்லை ஆகையால் நேரப்பின் ஞானம் பிரகத்யக்ஷப்பன்று.

இவ்விதத்தால் எங்கு விருத்தியோடு விஷயத்திற்குச் சம்பந்தமுண்டா கிறதோ, அப்பகுப் பிரகத்யக்ஷ ஞானம் சொல்லப்படுகிறது.

எங்கு விருத்தியுடன் விஷயத்திற்குச் சம்பந்த முண்டாகிறதில்லையோ, விஷயம் வெளியில் தூரத்திலாவது அல்லது சென்றகால வருங்காலங்களிலா வது இருக்க அநுமானத்தினாலாவது சப்தத்தினாலாவது விஷயாகாவிருத்தி சரீரத்தினுள் விருக்கின்றதோ அநத ஞானம் பரோக்ஷ மெனப்படுகிறது.

இந்திரிய ஜந்நியஞானமே பிரகத்யக்ஷமா மென்னும் நியமமில்லை. சுக துக்கங்களின் ஞானம் இந்திரியஜந்நியமன்றாயினும் பிரகத்யக்ஷமா யிருக்கிறது. அதுபோலத் தசம்புருஷனுடைய ஞானம் சப்தஜந்நியமாயினும் பிரகத்யக்ஷமாம்.

இவ்விதத்தால் குருவாயிலாகச் சிவணஞ் செய்யப்பட்ட மகாவாக்கிய ரூப வேதசப்தத்தினின் றுண்டாகிய பிரஹ்மஞானமும் பிரகத்யக்ஷமே யாகிறது.

குருவின் இத்தன்மைய உபதேசத்தைக் கேட்டுப் புத்திமானான தத்துவ நிருஷ்டி தன்னுத்தமாவைப் பிரஹ்மரூபமாக அறிந்தது பேதப்பிரமத்தைப் போக்கினான். “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் விருத்தியில் நிராவரணமான விளக்கமுண்டாகிறது. இவ்வாறு தானுவென்னும் முதற்பொருளினின்றே யாம் இதனைத் தெரிந்துகொண்டோம்.

* உத்தமாதிகாரியின் உபதேசநிருபணமென்னும்

நான்காவது தரங்கம் முற்றிற்று.

* வெணுடைய அநதக்காணம் அத்தியந்தம் சுத்தமாயிருக்கிறதோ, வெணுக்கு மகாவாக்கியரூப சப்தத்தால் திடஞானமுண்டாகிறதோ, அப்படி உண்டானபிறகு சமு சயாதிகளை நிவர்த்திக்க வெணுக்குச் சிவனுதிகள் வேண்டியதில்லையோ, அவன் உத் தமாதிகாரி. எவன் அநதக்காணம் அத்தியந்தம் சுத்தமாயில்லையோ, ஆனால் கொஞ்சம் மலவிக்கேப் தோஷங்களுடன் கூடியிருக்கிறதோ, அவன் மத்தியமநா அல்லது கவி ஷ்ட அதிகாரி. மகாவாக்கியரூப சப்தத்தால் அபரோக்ஷஞான முண்டானபிறகும் சமு சயாதிகளை நிவர்த்திக்க இவன் சிவனுதிகளைச் செய்யவேண்டும்.

* ஆதி சபதத்தினால் மஹேதிகாசமாகிய சிவரகஸயத்தின் நவமாம்சத்தில் “ஸிவெ
 ஷிபம்ஸாஹவதிஸ்ஸாக்ரஸாங்கெநா கதஃ | உதஃஸிஸுஹ ஸிவெஷ்யஸு
 கஸாவவதரிஷ்யதி கஸெஸு வொவநிஷ்யதி | யோகதா ஷெஸுஸி |

தைப் பலர் பலவிதமாய்க் கிரகிப்பார்கள். அப்போது பரமசிவன் சங்கரரூபமாயவதரித்துப் பக்தர்களுடைய ஹிதத்தின்பொருட்டுச் சகல மதங்களையும் கண்டித்து ஜபின்படித்த மதங்களை நிரமூலமாகவிடுவார். கங்கையிலிருந்தும் பத்திரிநாதராகிய பிரபுவின் மூர்த்தியை வெளிப்படுத்தி ஸ்தாபிப்பார். சூரியப்பிரகாசத்தால் ஜகத்திலுள்ள இருள் நீங்கச் சகல வஸ்துக்களும் உள்ளவாறே விளங்குவதுபோலவும், சர்வசமுசயங்களும் விபரீதபாவங்களும் நீங்குவதுபோலவும், ஸ்ரீ சங்கரவியாக்கிபானம வேதாதை விஷயத்திலுள்ள அஞ்ஞானத்தைப்போக்கிச் சமுசயப்பிராந்திகளை நிவர்த்தித்துப் பூர்ணமான யதார்த்த வுபதேசஞ்செய்யும். வேதாதைததை வேறுவிதமாபச செய்த மற்றவர்கள் மூடர்களே. அவர்கள் வீண்சிரமப்பட்டார்கள்.” என்று சொல்லியிருக்கிறார்.

1. இவ்வாற்றால் சங்கரமதமே பிரமாணம்.

2. மதவாதியா பேதமதம் அப்பிரமாணம் என்பதை நான் வியாஸவசனத்தால் அறிகிறேன்.

215. பேதவாதத்தின் அப்பிரமாணத்தன்மை.

சிஷ்யனே! வேறு பிரமாணஞ் சொல்லுகிறேன் கேள். ஆதிகவி சர்வஞ்ஞவால்மீகரிஷியானவா முகசிபராகக் கணிக்கப்பட்டுள்ள அவர் உத்தராமாயணமாகிய வாசிஷ்டமென்னுங்கிரந்தத்தில் அக்வைதமதத்தில் பிரதானமான திருஷ்டி சிருஷ்டிவாதத்தை அநேக இதிஹாசங்களால் பிரதிபாதித்திருக்கிறார். ஆகையால் வால்மீகியின் வசனப்படி அதவைதமதம் பிரமாணமாகும். அவர் வசனத்துக்கு விரோதமாக மதவாதிகளுடைய பேதமதம் அப்பிரமாணமாகும். உபநிஷத்துகள் கதை பிரஹ்மசூத்திரம் என்னும் மூன்று கோட்கு வேதார்த்தத்தின் பிரஸ்தானத்திரபமென்று சொல்லப்படும் இந்தப் பிரஸ்தானத்திரயத்துக்கு மதவாழ்வாரியோ ஒருவாறு இடித்துத் தக்கும் மதாஹுசாரமாக வியாக்கியானஞ் செய்திருந்தாலும், வியாஸவரனததினால் ஸ்ரீ சங்கராசாரியருடைய விபாககியானமே யதார்த்தம் வால்மீகிரிஷியின் வசனத்தினாலும் அதவைதமதமே பிரமாணமாகும். பேதவாதம் அப்பிரமாணமாகும்.

இவ்வாறு சர்வஞ்ஞர்களாகிய ரிஷிகள் முனிகள் வசனத்திற்கு விரோதித்தலால் பேதவாதம் அப்பிரமாண மெனப்பட்டது. யுககிரியினாலும் பேதவாதம் விருத்தமாகும். இது ஸ்ரீ * ஹர்ஷமிசிராசாரியர் முதலியோரார் கண்ட

ஹரிஹ வர்ஷண ஷ்ணாநாந் கண்ணம் வஸுகரிஷ்யதி—சிவையே! என்னம்சவடிவரான சங்கரரென்னும் சிவபக்தா நான்கு சிஷ்யர்களோடு கலியில் அவதரிப்பார். மகேசுவரி! அவருக்கே என்னால் உபநிஷத்திதை கொடுக்கப்படும் பூமியில் பாஷண்டாகளாகிய ஷண்டர் (பேடி) களை அவர் கண்டிப்பார்” என்றல் முதலிய பல சுலோகங்களால் ஸ்ரீ சங்கராசாரியர் சுவாமிகளின் சரித்திரமுமுவதும் சொல்லப்பட்டிருத்தல் கொள்ளப்படும்

* ஸ்ரீ ஹர்ஷமிசிராசாரியரென்பவர் சரஸ்வதியால் புதுக்கிரகிக்கப்பட்ட அத்வைதவாதியாகிய பண்டிதர். அவர் செய்ததால் கண்டநகரத்தம். அது கண்டம்மென்பப்பட்டது.

இந்தக் கார்ட்களிலும் பேரறிவுக்காரமுதலிய நூல்களிலும் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்பேர்தமதத்தைக் கண்டிக்கும் யுக்திகள் கடினமாயிருந்தாலும் அவற்றை இங்கு எழுதவில்லை.

216. பேதவாத திரஸ்காரம்.

அன்றியும் ஜைனமதம்போல் ரிஷிமுனி வசனங்களுக்கு வீருத்தமான பேதமத்ததை அப்பிரமாணமாய்க்கொண்ட ஆஸ்திக அதிகாரியாகிய உனக்கு அந்தப் பேதமதம் யுக்தியால் கண்டிக்கப்படவேண்டு மென்பது அவசியமன்று.

சிஷ்பனே! பேதமதம் வேதவசனத்துக்கும் விருத்தமா மென்பதைச் சொல்லுகிறேன் கேள். கடவுல்லியுபநிஷதத்தில் யமதர்மராஜா பேதவுணர்ச்சி பெருந்துன்பத்தைக் கொடுக்கதக்கதென்று சொல்லியிருக்கிறார். ஆகையால் பேதவாதத்தை மனதின்னிரொழித்து அதைவதத்தையே கைக்கொள்ள வேண்டியது. “புத்தொஸூபுது” லோகோத்ய உஹ நானெவ பஸுதி” என்பது சுருதி. “அதிபாவெவியா ஹவதி” “சுநொஸாவநொஹபி ஸூதி ந ஸ வெடி யயா வஸ ரெவ ஸஷ்வாநா” என்னும் இரண்டு சுருதிகள்.

இவற்றின் பொருள்:—“எவன் இங்கு (பரமாத்மாவில்) நானாவப்போல் பார்க்கிறானோ அவன் மிருத்தியுவினின்றுப் மிருத்தியுவை யடைகிறான்.” “இரண்டாவதினால் பயமுண்டாகிறது.” “ரோபத்திபேயங் (அறியத்தக்கவை தியானிக்கத்தக்கவை) களை இதனேயு யான்வேறு என்று அறிகின்றானோ அவன் ஆக்மாவை அறிகிறதில்லை அவன் தேவர்களுக்குப் பசுவை யொத்த வனேயாவன்.” என வேதங் கோஷிக்கிறது.

சிவ்யனே! ஆகையால் துக்கத்தைக் கொடுக்கும் மத்வாதியர் வசனங்களைக் கேட்டவுடனே துன்பத்தைத் தருவனவாகிய அவற்றை மறக்கவேண்டும். எதுவனாயில் ஞானவசச்சனம் உன்னிருதபதத்தில் தங்குகிறதோ, அதுவனாயில் அத்துவைத சாக்ஷாதகார முனககுண்டாகாது.

(இராஜாவின் மந்திரி பரிச்சுவின் கதை 217-228.)

217. பர்ச்சு தபசிபாதல்.

துவைத வசனத்தின் ஸ்மரணை யுண்டாக்கும்பின் அது சாக்ஷாத்கார, தைக் கெடுகுகும. பூாவ ஸ்மிருதி சாக்ஷாத்காரத்தைக் கெடுக்குமென்பதே விளக்கும் ஓர் கதையைச் சொல்லுகிறேன் கேள்.

ஓரசனுக்குப் பரீட்சை வென்னு மோர் முகைய மந்திரி இருந்தால் அவன் சகல ராச்சிய சாரிபங்களையும் தன் விசாரணையில் வைத்திருந்தால் அதனைக் கண்டு மற்ற உத்திபோகஸ்தர்கள் பொறுமையடைந்தார்கள். ஆனால் பரீட்சைவினிடத்தில் அரசன் வைத்திருந்த அன்பின் மிகுதியால் அவர்களை அவனுக்கு யாதொரு தீங்கும் செய்யமுடியவில்லை. அப்போது அவர்களே

லோரு மாலோசித்து ஒரு யுக்தி செய்தார்கள்:—அவ்வூரில் கொள்ளைக்காரரால் உபத்திரவ முண்டாகும்படி செய்வீத்தார்கள், எதிரிகள் வந்ததைக் கேட்டு உடனே அரசன் சபை கூட்டி அவர்களைத் துரத்தியடிக்கும்படி முக்கிய உத்தியோகஸ்தர்களுக்குக் கட்டளையிட்டான். அப்போது அவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து அரசனைப் பார்த்து, ஆண்டவனே! பர்ச்சுவையே தேவரீர் எப்போதுங் கொண்டாடுகிறீர்கள்; ஆபத்துக்காலத்தில் எங்களை * அனுப்புகிறீர்கள்; பர்ச்சுவை ஏன் அனுப்பலாகாது என்றார்கள். அதனைக்கேட்டுப் பர்ச்சு கைகுவித்து ராஜாவைப் பார்த்து, சுவாமி! ஆஞ்ஞாபிததால் இக்கணமே சென்று சத்துருக்களை ஜயித்துவருகிறேன் என்றான். அப்போது அரசன் அப்படியே செய்யுமென்று பர்ச்சுவுக்கு உத்திரவளித்தனன். பாசுவும் அவ்வாறே சென்று அசசுதருக்களை அடித்துத் துறக்கி, பயிததொழிலாளர் முதலிய அனைவருக்கும் கேஷமம் விளைவித்தனன். பர்ச்சுவின் ஜபத்தைக் கேட்டு, மற்ற உத்தியோகஸ்தர்கள் அரசனிடஞ் சென்று பாசு இறந்தான் எனச் சாதித்தார்கள். இவர்கள் பொய் வாததையை நம்பி அரசன் பர்ச்சு ஸ்தானத்தில் இவர்களில் ஒருவனை நியமித்து அவனுக்குப் பல்லக்கு சத்திர சாமரங்களைக் கொடுத்தான். இப்புகழ் மந்திரி பாசுவராமனும் அரசனுக்குப் பாசுவின் ரூபகம் சொப்பனத்திலும் வராமலு மிருக்கும்படி ஏற்பாடு பண்ணினான்.

இவ் வர்த்தமானங்களை யெல்லாம் பர்ச்சு விசாரித்தறிந்து தவவேடம் பூண்டு தன் மனதில் இவ்வாறு யோஜிக்கிறான் — அரசனிடம் செல்ல என்னால் இப்போது முடியாது. ஏனெனின், அரசன்மனை வாயிலிற்போனால் அவ்வாயில் காப்போர் எனனைக் கொன்றுவிடுவார்கள். இதுவரையில் சகல போகங்களையும் அனுபவித்தேன் ரோகமில்லாத தேகேநதியங்கள், ரமணீயமான வீடு, மோககதகதகவர்களாய் நான்கூறாகால் நான்குபூஷம் நான்குபழம் நான்குபக்ஷி என்பவற்றால் உவமிக்கப்படும் ஸ்திரீ முதலியோரையு முடையன யிருந்தேன்.

218. * ஸ்திரீ நிந்தை.

நான்கு நாய்கால்கள்.

யானைத்து சிக்கைபோன்றது தொடை; மான்குளப்படிபோன்றது அல்குல்; சிங்கத்தைப்போன்றது இடை; சலிக்குர் குதிரையைப்போன்றது கண்டள் என்று விதவான் (காவியநூல்களிற சமாததா)கள் வாணிததிருக்கின்றார்கள்.

* இங்குக் காவிய நூல்களின்படி ஸ்திரீகளினது அவயவங்களின் வாணனமாகிய ஆரோபஞ் செய்யப்பட்டது. அது தோஷத்திருஷ்டிவடிவ அபவாதத்தின்பொருட்டாம். ஏனெனின் லக்ஷியமாகிய குறியின்றிப் பாணத்தை விடுவதுபோல ஆரோபயின்றி அபவாத முண்டாகாதாகலின் முதலில் விஷயப்பற்றுடைய பாமாகலிகளின் வார்த்தையை அறவதித்தல் வடிவ ஆரோபஞ் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பின் இத்தரங்கத்திலே ஸ்திரீயின் அவயவங்களில் தோஷத்திருஷ்டிவடிவ அபவாதத்தையும் கூறுவர்.

நான்கு புத்தங்கள்.

கமலம்போன்றது முகம்; அலசி (ஒர்விதி) புஷ்பம்போன்றது தாடை; எள்ளின் மலம்போன்றது நாசி; சண்பகம்போன்றது சரீரவடிவம் என்று கவிகள் கூறுவா.

நான்கு பழங்கள்.

தொல்லைவக்களிபோன்றது அதாம; மாகுலோபோன்றது பறகன்; வில் வப்பழங்களைப்போன்றது ஸ்தனகன; * கோஹரமெனனும் பழத்தைப் போன்றது குதி என்பா.

நான்கு பசுவிகள்.

அன்னம்போன்றது மந்தகடை, குயிலைப்போன்றது குரல்; கிளிபோன்றது அதிமதுரமான வாசு; மாரிநிறைகைப்போன்றது கூந்தல என்று இவ்வாறு கவிகள் பலவாறு வாணிகின்றனர்.

இப்படியுடையவாகனம் சமுந்நதிகளை ஒருபோதும் கங்கை விடாது போல காமியின் மனம் இடைவிடாது சொல்லத்தக்க தன்னையுடையவாகனம், பிரஹ்மா திலோத்தமையை யுண்டாக்கிச் சுந்த நிசந்தாகளைக் கொன்ற மையால் வேறு † திலோத்தமையைச் சிருஷ்டித்ததா என்று சொல்லத்தக்க

எதனால் பின் அபவாதஞ் செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அதனால் இங்கே ஸ்திரீயினது அங்கங்களின் உவமையில் தாற்பரிய மிலலை ஆனால் அவ்வாறு உவமையைத் தருகின்ற விஷயப்பற்றுள்ளவர்களைப் பரிசுசிப்பதில் தாற்பரியமாம் சகல காவயகிரதங்களுக்கும் இதவே அபிப்பிராயமா.

முற்கூறிய ஸ்திரீ அங்கங்களின் உவமையின் கண்டம உளவாவதே ஸ்ரபகாதர்ச மென்னும் நூலில் ஸ்ரீ பீதாமபரஜீ அவாகளால் சிவகாரைவராகியத்தின பிரசங்கத்திற் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

* முள்ளங்கி இலையைப்போன்ற இலையையுடைய ஓர் செடியின் பெயர் கோஹர மென்று ஹ்ருதஸ்தான் தேசத்தில வழுக்கிருக்கிறது இதனையே அங்குப் பாரவீக வார்த்தையில் சல்கம் என்பா அதன் அடியில் வெண்காயம் போன்ற நிறத்தை யுடைய உருண்டையான பழமுண்டாம் அதனைக் கோஹரபழ மென்பா அதனைப்போன்ற தாம் குதியென்பா கவிகள்

† பிரஹ்மாவிலால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட திலோத்தமை கூந்தல் நிசந்தன என்னும் இரண்டு அசுரர்களையும் கொன்றமையால் கொலையுடையவளாகிய அவள் சிறந்தவளாகாள் என்னுடைய ஸ்திரீ கொலையுடையவளல்லள்; ஆகலால் அந்தப் பிரஹ்மதேவனு லாக்கப்பட்ட திலோத்தமையினும் மேலானவளாவள் என்பது அபிப்பிராயம்

இது மகாபாரதத்திலுள்ள கதையா:—

சுந்தன் நிசந்தனென்று இரண்டு தைத்திபர்களாகிப் சகோதரர் இருந்தனர். அவர்கள் தவஞ்செய்து பிரஹ்மதேவனிடத்தினினமும் “சகோதரர்களாகிய நாங்களிருவரும் ஒருவர் கையினால் ஒருவா சண்டையெய்து இறந்தால் இறக்கவேண்டும்; வேறொருவர் கையினாலும் இறக்கலாகாது” என்னும் வாதத்தைப் பெற்று மூன்று உலகத்தையும் துன்பப் படுத்திவந்தார்கள அப்போது பிரஹ்மதேவன் இரண்டு சகோதரர்களுக்குமுள்ள பிரியத்தைச் செடுத்தற்பொருட்டு உலகத்திலுள்ள ஸ்திரீகள் யாவரினும் மிக அழகிய திலோத்தமையைப் பென்னும் செய்யப்பெண்ணைச் சிருஷ்டித்துப் பிரஹ்மலோகத்தினின்றும்

வர்களும், கால்களில் மருதோன்றிச்சாய மேற்றினவர்களுமான இரமணிய ஸ்திரீகளை நிமிஷமும் விடாது நுநுதலிலை.

அவற்றி (ஸ்திரீ போகத்தி)ற்குச் சாதனமான மற்றப் * போகங்களையும் அதுபயித்தேன். இப்போது மானம் சமீபித்தது. * அகோ! ஜகத்தில் எண்ணெப்போல மூடன யாவனிருக்கிறன்! இதுவரையில் ஸ்திரீயின் அல்குலி லாசக்தையிருந்தேன். அது மலின முததித்தா லெப்போது¹ மீரமாயும், † காயமின்றி இரவும்பகலும் இரத்தம் பெருகியொழுதுவதும் தோலால் மூடப் பட்ட மாமிசமயமாயும் மேல அசுத்த மயிரகன ருந்ததாயு முள்ளது. இவற்றில் எப்பதிர்த்தம் அழகானது. மிக அசுத்தமாய அருவருப்பிற கிடமாயிருக்கிறது. ஸ்திரீயின் தொடைகள் எப்போதும் அசுமலினமாயிருந்தும், வாழைத் தண்டுகும் யானையின் துதிக்கைகளும் சமானமாய் விஷப்பபற்றுள்ள கவிக்களாற் சொல்லப்படுகின்றன. அவை முததிரச சாநகடைபோன நிருக்கின்றன. இரத்தம் மாமிசம் தோல எலுப்பு முதலியவற்றால் சிறைநதுள்ளன. கீழுள்ள பெரிதான நிதம்பங்களின் மத்தியில் மலினமான மலக்குழாயி (குதமி) நுக்கிறது. அதனால் கடித்தபடி அதி தூக்கந்தமாயிருக்கிறது இதில் ஆசை வைப்பவன் அநகன். ஸ்திரீகளின் உதடுகளினின்றும் உமிழீர் வருகிறது. சுத்தாசுத்த விவேகமில்லாதவன் அவனைப் பார்த்து மதமுண்டாய்க கொஞ்சமும் வெறுப்பின்றி அதனைச் சுவைக்கின்றான். அவனை அநிகந்தாலாவண்ணிய முள்ளவனென்று நினைக்கின்றான். இவ்வாறு ஸ்திரீயின் அங்கங்களைச் சிதேஷ்ட மல்லவென்று இப்போது நான் நன்றாய் விசாரித்து இவைகளைப்பெல்லா மொழிப்பேன்.

219. பர்ச்சுவின் வைராக்கியம்.

* † கலாகந்தம், பேடா, தயிர, பாபஸம், அநம, நெய், பல்வகக்கறி, மற்றும் பலவித உணவுகளைப் புதிதது அவற்றின் சுவையையும் கொண்டு இதுவரையில் திருப்பிப்படையாத இந்த நாககளை வினாகப் போஷித்தேன். பசிபைக் கெடுத்தற்கோ காட்டில் பழம் கிழங்கு முதலியன விருக்கின்றன. அங்
அவர்களிடத் தண்ப்பினா அவனைப் பார்த்து அதைத்தயிரா “கைகளிருவரையும் மணந்துகொள்வாய்” என்றாகன. அதற்கவன் “யான் ஒருவரை மணந்துகொள்வேனே யல்லாமல் இருவரையும் மணவேன்” என்றான் பின் அவன் அவவிருவரையும் தனித்தனியாய் ஏகாந்தத்தில் அழைத்து “நீ மற்றவனைக் கொன்றால் உன்னை விவாகம் செய்துகொள்வேன்” என்று ஒவ்வொருவனுக்கும் ஒதினான் அப்போது அவவிருவரும் ஒருவரோடொருவர் சண்டையெய்திநதார்கள இவ்வாற்றால் அநதத் திலோத்தமை சுந்தரிசுந்தர தைத்தியாகளைக் கொல்லுதலில் நிமித்தமானான் ஆதலால் அவன் கொலையுடையவளாவன்

* உண்டல் பருகல்முதலிய அநிய இந்நிரிய விஷயங்களின் போகங்களையும்.

† ஆயுதமுதலியவற்றால் கிழிக்கப்பட்ட காயமின்றி ருதுகாலத்தில் ஸ்திரீயின் யோனியில் மாம்ஸம் ரத்தம் ஒழுகுகின்றது

‡ கலாகந்த மென்பது பாலை வற்றச்செய்து அதில் சர்க்கரைப்பாகு வாசனைத்திரவியங்கள் சேர்க்கப்பட்ட ஓவாகை உயர்ந்த பலகாரம். இது வடதேசத்தில் பிரசித்தம். 'பேடா' என்பது அதில் ஓர்வகை.

இந்தக் கண் கமக்கு இந்தப் பாதின்மாயி கட்டி குகையே லீமும், நெருங்கிய தோட்டமுமாயிருக்க இராஜாவிற்கேன் ஊழியனு யிருக்க வல்லமும். கல் படுக்கையாம்; தன் கை தலையணையாம்; அருவி ஐலமாம்; பரு க்கைகை பாத்திரமாம்; கமண்டல முதலியவையில்கூ. இவ்விதமாக ஏகாந்தத்தி லிருந்து சுகமுடையவனுய்ப் பச்சு பரமாநந்தத்தை யடைந்தான். சமுத்திர பரியந்தமான் பூமியைப் பெற்றாலும் ஏகாத்தமின்றிச் சுகமுண்டாகாது.

220. இராஜாமுதல் பிரஹ்மாபரியந்த முண்டாம் எல்லாச் சுகங்களும் ஏகாந்தத்தி லுண்டாகின்றனவெனல்.

பூமிக்கிறவனுப் ரோகமின்மை யெளவனம் திடகாத்திரம் வலிவித்தை யென்பவற்றையுடைய அரசனிடத்திற்குள் மனிதசுகத்திற்கு முடிவுண்டாகி யது. * மானுடகந்தீர்வனென்று சொல்லப்படுபவன் அந்த அரசனினும் நூறு மடங்கு சுகத்தை யடைகிறான். † தேவகந்தீர்வன் எனபவன் அவனினும் நூறு மடங்கு சுகமுளவன். ‡ பிதிரீ எனபவா அவனினும் நூறுமடங்கு சுகமு டலிப்பவராவர். பிதிரைப்பார்க்கிலும் ¶ அஜானதேவர்கள் நூறுமடங்கு சுகி கள். § கர்மதேவர்கள் அவாக்கோவிட நூறுமடங்கு சுகிகள். * * முக்கியதேவர் களுடைய சுகம் அவாக்களினும் நூறுமடங்குகிதம். இந்திரன் சுகம் அவர்களி னும் நூறுமடங்கு அதிகம் சகலதேவர்களுக்கும் குருவான பிரகஸ்பதியின் சுகம் இங்கிரனினும் நூறுமடங்கு அதிகம். பிரஜாபதியின் சுகம் குருவினும் நூறு மடங்கு அதிகம். பிரஹ்மாவின் சுகம் அவரினும் நூறுமடங் கதிகமானது. பிரஹ்மாவிற்குத் துக்கம் சிறிதுமில்லை. இவ்விதமாக அடையப்படும் சுகத் தின் காமத்தைத் தைத்தீர்வியுபரிஷதம் அறிவிக்கிறது. அரசன்முதல் பிரஹ்மா வரையிலுள்ள சுகத்தை ஏகாந்தவாசியாயும் இருதபத்திற் காமத்தை யெரித் தவனையு முள்ளவன் எப்போதும் அடைவான். ஏகாந்ததேசத்தில இவ்வித சுகமிருக்கின்றது. ஸ்திரீ புத்திர தனசங்கம் எப்போதும் துககத்தையே தரு வனவாம்.

* இந்தக் கற்பத்தில் மனிதனுகிப புண்ணிய விசேஷத்தால் கந்தாவ பதவியை அடைந்தவன் மானுடகந்தீர்வன்

† முற்கற்பத்தில் செய்த புண்ணியத்தால் இந்தக் கற்பத்தின் ஆதியிலேபே கந்தர் வத்தன்மையை அடைந்தவன் தேவகந்தீர்வன்.

‡ தங்களுடைய லோகங்களில வெகுகாலம்வரையில் வசிகும் அக்கினிவீழ்வாற் றர் முதலியோர் பிதிரீகள்

¶ கற்பத்தின் ஆதியிலேயேதேவத்தன்மையை அடைந்தவர்கள் அஜானதேவர்கள்.

§ இந்தக் கற்பத்தில் அசுவமேதாதி கர்மங்களைச் செய்து வெகு பிசுவரியத்தை அடைந்து அஜானதேவர்களால் சேவிகப்பட்டிருப்பவர்கள் கர்மதேவர்கள்.

* * யமன், அக்கினி, வாயு, சூரியன், சந்திரன் முதலிய பிரதான தேவதைகள் முக்கியதேவர்களாவர். ஸிவர் யமன்முதல் பிரஹ்மாபரியந்தமுள்ள தேவதைகளையும் ஸிவர் 8 வசுக்கள், 12 ஆதித்தியர்கள், 11 ருத்திரர்கள் என்னும் 31 தேவர்களையும் முக் கிய தேவர்களாகச் சொல்லுகிறார்கள்.

221. ஸ்திரீ சங்கதூக்க வர்ணனம்.

எவ்நாடைய ஸ்திரீ குருபிராயம் தூர்பாஷினியாய் மிருகதிரிபை, அவன் மனத்தில் எப்போதும் துக்கமே குடிக்கொண்டிருக்கும். ஸ்வாமியே இந்த ஸ்திரீ மலமுத்திராகிகள் நிறைந்த பாண்டம். இந்த முண்டையை எப்போது பாவத்திற்குத் தண்டனையாக எனக்குக் கொடுத்திருக்கிறீர்கள். எருதுக்குக் கடாவுக்கு எருமைக்கடாரியும், ஆண்பிசாசுக்குப் பெண்பிசாசும், ஆணுக்குக் கத்துக்குப் பெண்ணுட்டகமும் பிரியம். பெண்குழந்தையின் சப்தத்தையே கேட்டு ஆண்குழந்தை மோகிக்கிறது. ராததிரியில் ஆயிரக்கணக்கான பெண்களின் சப்தத்தைக் கேட்டு ஆண்களின் ஊனையிகின்றன. * அபராதமின்றிய மனைவியை வைராக்கியததாலன்றி விடுதல் பொருநதாது. பாபம் இதயத்துப் பொருநதியுளது என்று இவ்வாறு புருஷனதுமனம் ஸ்திரீயின் தூபபாஷினியைக் கேட்கும், அவளது குருபமான உடலைப்பார்த்தும் இரவும் பகலும் துக்கப்பட்டுக்கொண்டிருக்கும்.

ஸ்திரீயானவன் அழகுள்ளவளாயும் மதுரமான வசனத்துடன் கூடியவளாய் மிருகதால் குருபமான ஸ்திரீயினும் அதிகதுக்கத்துக்கு ஹேதுவாகிறான். சுவாணம்போல காந்தியுள்ள ஸ்திரீயே பிரியமுள்ளவளாய் புருஷனது தாமார்த்தங்களைக் கெடுத்தது மோகத்தையும் கெடுப்பவளாகின்றான்.

222. ஸ்திரீ சங்கத்தால் தன நாசமாகுதல்.

புருஷன் அவளுடைய இனியவார்த்தையாகிய விஷங்கலந்ததேனைப் புசித்தது அதனால் புத்தியை மாய்த்ததுகொள்கிறான். காமாந்தகனுப்ச சொப பனத்திலும் அவளைத்தவிர வேறொன்றையும் பாக்கிறதில்லை. வீட்டிலாவது வெளியிலாவது அகப்படும தனம் வஸ்திரம் பூஷணம் முதலியவைகளெல்லாவற்றையும் அவளுடைய சரிவுபயோகத்திற்காகவே சமாப்பிப்பான். குருதாய்கந்தையாகின்ற ரூபகமே வருகிறதில்லை. பாயஸாதி பதார்த்தங்களை ஸ்திரீயாகிப் தெய்வத்திருப பந்திப்போடு சமர்ப்பிப்பான். மோகமென்னும் மூக்கணங்கயிறுற கட்டப்பட்டு விடுபடாத புருஷனாகிய எருதை ஸ்திரீ யாகிய குடியானவன் இடக்கின்றான்.

223. ஸ்திரீ ஸங்கத்தால் தர்மம் கெடுதல்.

கூண்டிலடைபட்ட கீளி சுதாசுத்த வசனங்களைக் கற்றுக்கொடுத்த படி சொல்லுவதுபோல ஸ்திரீ சொல்லிக்கொடுத்தபடி தாய் தந்தையரிடத்திற்பேசுகிறான். ஆண்மயில் பெட்டையின் முன்பாக ஆடி யதைச் சந்தோஷப்படுத்துவதுபோலக் காழகன் பலவித வேஷத்தால் ஸ்திரீ சொன்னபடியாடி அவளைச் சந்தோஷப்பிக்கிறான். இருவா மனமும் ஒருமித்துக் காமக்

* இங்கே இது பொருளாம். — வியவிசாமுதலிய அபராதத்தினால் அல்லது வைராக்கியத்தினால் ஸ்திரீயை விடுதலுண்டாகின்றது. இந்த ஸ்திரீயின் குருபம் தூர்பாஷணம் எதுவோ அது பூர்வகர்ம சையோகத்தால் ஈசுவரன் ஆகியிருக்கின்றார். இதில் இவளது வர்த்தமான அபராதமில்லை. என்னுடைய சித்தத்தில் வைராக்கியமுமில்லை. ஆதலால் நிரபராதஸ்திரீயை வைராக்கியமின்றி விடுதலால் எனக்குப் பாபமுண்டாகும். ஆதலால் இவளை விடுதல் பொருந்தாது. ஆனால் “பாபம் இதயத்துப் பொருந்தியுளது” அதாவது என் ஜீவனுக்குப் பூர்வஜன்மத்தில் செய்த பாபத்தின் பயன் இந்த ஸ்திரீரூபமாக வாய்த்திருக்கின்றது.

கள்ளின் வெறி மிகுந்தகாலத்தில் மிகவு முன்மத்தர்களாய் வஸ்திரத்தை இழந்து அம்ங்களமான பிரேதம்போல் நக்கினவடிவாய் ஆடுகள்போல் அடிக்கடி பிண்டொடாகது திரிந்து ரமிக்கிறார்கள். மத்தியபானம் பண்ணினவன் துர்க்கந்தத்தை யறியாமல் புத்திகெட்டு மலினமான நெருசசாக்கடைகூறிய புரளுவதுபோல் ஸ்திரீபுருஷர்கள் காமமதததால் விவகங்கெட்டு மிகமலினமான சரீரங்களைக் கட்டிக்கொண்டு புரளுகிறார்கள். காமமதம் மனதைப் பிரமிக்குமபடி செய்கின்றது. காமத்தை வென்றவர்கள் இதனைக் கேட்டு ஆசசரி யப்படுகிறார்கள். காமமதததால் புருஷனுடைய புத்தி நாசமடைகிறது. தன்னுடையது பிறருடையது உபாநதது தாழ்ந்தது என ஸ்திரீவித்திபாசந் தெரிகிறதிலை. ஸ்திரீபே காமவெறிபையுண்டாக்குகிறார். எவன் சுகத்தைத் தருபவனோ அவன் செங்கையினால் துக்கத்தருபவ ளாகின்றார். காமக்கள்ளின் மதம் பிரபலப்படுமபோது பிராஹ்மணஸ்திரீ நீசபுருஷனுடனும ரமிக்கிறார். இப்படி ஸ்திரீபுருஷர்கள் காமக்களப்பாபநி அனைக்கித் அனாத் தங்களைச் செய்கிறார்கள். காமதோஷத்தினால் நான் இவ்வாறு காலங்கழிப்பது சுந்தமான ஸ்திரீபைப்படைந்ததுலாம் இதன்றான் அநிக சுருபமான ஸ்திரீ துக்கத்தைத் தருபவளாவா. ஆதலால் அவளை விடுதல் சுகத்தைத் தருவதாம் என்று வெகுமுனிகள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். எவன் அழகிய ஸ்திரீயைக் கூடப் பிரியப்பட்டு விஷத்திறுச சமானமாக எண்ணி ஓடாம ளிருக்கின்றானோ, அவன் இரண்டிலக சுகத்தையு மிழக்கின்றான் என்பதற்குக் குணநிறைந்த முனிவர்கள் சாஷி கூறுவார்.

224 ஸ்திரீசங்கத்தால் பிந்துநெடுதல்.

புதிசுப்பட நாளுவித பதாரதங்களின் ரஸத்தினினறும் பிநது உற்பத்தியாகிறது. எல்லோருக்கும் ஜீவனம் பிநதுவின் ஆநீனமாம் பிநது மனதின் துக்கத்தைப் போக்குகிறது. மனது எப்போது ஜீவாநருக்கு மலத்தில் வசிக்கிறதோ, அப்போது அவாநருக்குத் துக்கமுண்டாகிறது மனம் இரத்தத்தில் வாசஞ்செய்யின் அப்போது சஞ்சலம் அதிகப்பட்டு இரஜோகுணமுண்டாகிறது. எப்போது மனம் பிநதுவில் வசிக்கிறதோ, அப்போது சோகமும் சஞ்சலத்தன்மையும் கெடும். அன்றியும் தானே பலமுடையவனென்றறிந்து பிரஸன்னஞ்சி சுபகாரியத்திற் பிரவேசிக்கிறான். பிநது எவாகளிடத்து அதிகமாயுண்டோ அந்தச்சரீரத்தில் அழகும் காந்தியும் உண்டாம். பிநதுதான் சரீரத்தில் விளக்கமானது. பிநது நசித்தால் சரீரமும் மனமும் நசிக்கின்றன. எவனுக்குப் பிநது ஒருகாலும் நாசமடைகிறதிலையோ அவன் சரீரம் நரைதிரையின்றிப் பிராசிரதும். பிநது சமரக்ஷணையால் * கேசரிமுத்திரையை அப்பியஸிக்கும போகி சிரேஷ்டத்துவமடைகிறான். பிநதுவை யிழுத்தலால்

* ஆறுமாத அப்பியாசத்தால் நாலினடியிலுள்ள நரம்பை 21-மயிரளவு கிரமமாக அறுத்து நாவை வளர்க்கின்றார்கள். அநாவை யோகிகள் லம்பலாக யென்பர்.

மேற்சென்று சிரசில் நிலைத்துள்ள பிராணவாயுவைத் தடுத்தற்பொருட்டு மேல்வாய்த் துவாரத்தில் அந்த லம்பகத்தைப் பொருத்துதலைக் கேசரிமுத்திரை யென்பர். அதனால் சகல சரீரத்திலும் காமாதிவிருத்தியோடுகூடிய மனதின் பாவுதலினமையால் பிந்துவாகிய வீரியத்தை ரக்ஷித்தலால் யோகிக்குக் கல்யாண முண்டாகிறது.

யோகி அஷ்டமாசித்திகளும் தரிக்கின்றான். போகி அவற்றை இழக்கின்றான். ஜகத்தில் இவ்வாறு மிகவும் உத்தமமாயுள்ள பிகதுவை ஸ்திரீயானவன் தன் அல்குலில் கிரகித்துக்கொள்ளுகிறான். கருமபை ஆலையில் அடிக்கடி கொடுத்தபு பிழிந்து சககையானபின் எரித்துவிடுவதுபோல ஸ்திரீயானவன் புருஷனைத் தன் புஜ வகளால் ஆலிங்கனஞ்செய்து அவன் வீரியத்தை யபகரித்துத் தன் யோனிகடத்தில் நிரப்புகிறான். இவ்வாறு புருஷன் வீரியமெல்லா மொழிபுரவரையில் பிரதிதினஞ்செய்து, அவன் சரீரத்தை யசாரமாக்கிவிடுகிறான். வாசனையிழந்து பூவின் சககையைப்போல புருஷன் பிகதுவற்றுப் போனபோது அவனைக் கடுஞ்சொற்களாகிய கொள்ளிகட்டையாற் சூடுகிறான். அழகு, பலம், தனம் எனபன மிகுதியாயிருக்கிற புருஷனினும் ஸ்திரீ பல முடையவளாய் அவன் அழகு பலம் தநமுதலியவற்றைக் கெடுத்தா நீ என் கணவனோ என்கிறான் மூடன் மறுபடியும் அவனிடத்தில் ரமிக்க விரும்புகிறான். அவன் தொட்டவுடன் துப்பாஷையாப் பேசுகிறான். கோபத்தினுற் மூக்கைச் சூழித்து சிவந்த கண்ணைச் சுழற்றுகிறான். பிறகு புருஷன் சமீபத்திற் போகிறதிலலை, கோடிவச்சிரங்களின் சாரஞ்சோந்தால் எவ்வளவு கடினமாயிருக்குமோ, அதைவிட அதிகமாகடிமானது ஸ்திரீ இருதயமென்று ரிஷிகள் முரசறைகிறார்கள். ஸ்திரீயானவள் இவனை அராதாவுசெய்து எவ்வளவிற்கெவ்வளவு பின்னிடைகிறாளோ, புருஷன் அவ்வளவிற்கவ்வளவு அவளை ஆசையால் பின்பற்றி மாணபரியநடம் விடாதிருக்கின்றான். சுருதிஸ்மிருதி புராணங்களைப் படித்துத் தாக்களிப்புணர்ப் ஒருவராலும் ஜயிசுப்படாத அதிபுத்திசாலியாய் எவ்வளவும் ஸ்திரீ ஸ்வாதீனஞ் செங்குவியுக்கிறாள். புருஷன் படிப்பிதத குரங்கு சொன்னபடியாவதுபோல ஸ்திரீயின் இஷ்டப்படி அடிகிறாள். ஸ்திரீ மோகத்தினால் பண்டிதனும் அப்பொழுதே வாரததை யுக்தியெல்லாவற்றையும் மறந்துவிடுகிறாள் எப்பொழுதாவது வேதாதிக்களின் ஞாபகம் வந்தால் ஸ்திரீயினிடத்தில் வெருப்பை யடைந்து அவளை விட விரும்புகிறாள் அப்போது அவள் தன் கண்ணமபைச் செலுத்துகிறாள். அவள் கண்ணம்பிறகு விதவான்களே தப்பார்களென்றால் மற்ற மூடர்கள் ஒரு பொருளா? இவ்வாறு ஸ்திரீயினிடத்தில் தீவிர வைராக்கியமில்லாமையால் மந்தமதியுடையோர் மறுபடியும் இச்சுகிறார்கள். அரசன் சேவகரைக் கட்டளையிடுவதுபோல ஸ்திரீ புருஷனுக்கு நாநாவித உத்தரவுசெய்து எஜமானைப்போல உட்காருகிறாள். எவன் ஸ்திரீயின் கண்ணுகிற பாண்தகால் துளைக்கப்படுகிறானோ அவன் இதயம் நேராகாது. நன்மை தீமை சுகம் துக்கம் முதலியவற்றை மறக்கிறான். அவன் எப்படிப் பவதுக்கத்தினின்றும் விடுபடுவான். * வேசிகளும் பரஸ்திரீகளும் ஸ்வஸ்திரீயும் மிக நிகதிக்கததக்கவளும் நரகத்தின் கொடியுமாவன; சந்தேகமில்லை. விவேகியானவன் இம்மூவர்களின் சினேகததையும விட்டுவிடுகிறான்.

* இவ்வுக காவியசாலகிரததில் கூறப்பட்ட சாமானியை (பொதுமகன்) பரத்தை (பிறன்மனை) தன்னவன் (இல்லாள்) என்னும் மூவகை நாயகிகளின் விடுபாடு காட்டப்பட்டது.

புத்திரன் சினேகஞ்செய்கிற மூடன் நாசத்தையே வடைகிறான். தர்மாநாசம்மாஷங்களை ஸ்திரீ செவ்வையாய் நாசஞ்செய்கிறான். அவனைச் சகல நாசத்தங்களுக்கும் காரணமென் றறிந்துவிட்டவனுக்கே சுகமுண்டாகும்.

225. புத்திரசங்க துக்கவர்ணநம்.

புத்திரனும் அப்படியே எப்பொழுதும் துக்கத்துக்குக் காரணமாகிறான். புத்திரன் இல்லாவிட்டால் இல்லையென்கிற துக்கம் ஒன்றே. புத்திரன் உண்டானால் கப்பசமயத்தில் துக்கம். பிறப்பிலும் துக்கமாம். இறந்தாலோ அநேகதுக்கம். ஸ்திரீ கப்பிணி யாகாவிட்டால் அதுவரையில் ஸ்திரீபுருஷர் இருவருக்கும் பெருதுக்க முண்டாகிறது. கப்பமுண்டானால் அது நாசமடையாம லிருக்கவேண்டுமே பென்று விசாரப்படுகிறான். பிறகு பிறப்பது பெண்ணே ஆணைவென்று சிந்திக்கிறார்கள். கப்பம் விழுந்துபோவதற்கு ஏது அநேகமுண்டு. அரைகுறையான மாஸங்களில் சிசு ஜனிக்காம லிருக்கவேண்டுமே யென்று கவலைப்படுகிறார்கள். ஒன்பதுமாத மானபின் வெகு வருத்தப்பட்டுப் பிரசவிக்கிறான். உலகத்தில் நலக்கரங்களில் ஒன்றிரண்டு விரோதமில்லாதிராது. சில விருததமாயிருப்பதைக்கண்டு தம்பதிகள் அகோராத் திரம் மனம் வருதுகிறார்கள். சிசு ஸ்கன்னியபானஞ் செய்பாவிட்டால் தாய்தந்தையர் கண்ணீர்விட்டு வருகிறார்கள். இவ்வித சிந்தையாற் சில மாதம் கழிந்தபின் பல முளைக்கும்போது வெகு குழந்தைகள் மரணமடைவதை எண்ணி விசனப்படுகிறார்கள். விபாதிபாற குழந்தை இளைத்துப்போனால் சந்திகளில் கழிப்புந் கழித்துப் போடுகிறார்கள் அதன் சவுக்கியத்தின் பொருட்டுப் பள்ளன் பறையன் சக்கிலிபன் துலுக்கன் முதலியோர்களைக் கொண்டு பிராமணர்கள் மந்திரிததுந் கயிறுகட்டிக்கொள்ளுகிறார்கள். சைபுயத், க்வாஜா, பிர, பககா என்னுமிவர்களைத் திரமிலலாது கை குவிக்கிறார்கள். எவனை இரதுந்கன் ஒருபோதும் மதிகமடாடாக்கினா அவனைப் புத்திரனை முன்னிட்டு இஷ்டனாக வறிதிறன். பைரவன் பூத முதலியவற்றைப் பிரார்த்தித்து ஸ்மசான பூமியில் *பலிகொடுக்கிறார்கள். பூஜாரிபை யழைத்து வீட்டில் உடுக்கடிப்பிடுது கைகுவித்து நாணமின்றிப் பூஜிப்பார். யந்திரம் தாழ்த்து முதலிபவற்றை ஏராளமா பெழுதிக் குழந்தையின் கழுத்தைச் சுற்றிக் கட்டுவார்களா. தன் குலத்தில் ஒரே நாராயணைப் பஜித்துந் கனவிலும் வேறு தேவதைகளை ஸ்மரிக் காதவாகனும் குழந்தையின் நிமித்தம் குலசியமத்தைவிட்டு வியபசாரிபோல கண்டவிடமெங்கும் பல தேவதைகளைத் தேடுகிறார்கள். வைகுரிகண்டால் தாய்தந்தையர் மனதை வியசனம் நாசம் பண்ணுகிறது. ஸ்ரானமுதலிப கிரியைகளைவிட்டு அழுக்கோடிருப்பார்கள். கழுதையை மேலான தெய்வமெனக் கொண்டாடுகிறார்கள். “தாயே உன் வாகனமான கழுதையை ஊரைச்சுற்றிக்கொண்டு வருகிறேன். அதற்குத் தீனிபோடு

* உளுந்து அரிசி முதலியவற்றால் சமைத்த அந்தத்தினையாவது மாம்சதையாவது ஒட்டிலாவது அல்லது இலையிலாவது போட்டு நான்கு சந்தியிலாவது ஸ்மசானத்திலாவது வைத்தல் பல யென்னப்படும்.

கிறேன். என் குழந்தையைக் காக்கவேண்டும்” என்று வணக்கத்தோடு கட்டையை மடியில் போட்டுக்கொண்டுபோய்க் கழுதைக்குக் கொடுப்பார்கள். இவ்விதமாக வெகு வருத்தப்பட்டுக் குழந்தைகளைக் காப்பாற்றுகிறார்கள். குழந்தை பெரிபவனாகும்வரையில் மற்றும் அநேக * மாயிரம் கவலையுண்டு. குழந்தைக்கு ஆயுள் அறபமானால் இறந்துபோவானென்று அதற்கு அநேக உபாயஞ் செய்வார். ஆயுட் குறைவால் இறந்துபோனால், தாய் தந்தையர் தலைழி லடித்துக் கொண்டு தங்களை வெகுதீனர்களாகப் பாவித்து இரவும் பகலும் ஐயோ, வென்றலறி, ஜன்மம் விபாதமாகிவிட்டதென்று நினைத்துத் திகைத்துச் செய் (சிரித்) கிறார்கள். புத்திரனுள்ளவன் புத்திர மரணத்தால் லடையுந்துக்கம் புத்திரனைப் பெறாதவன் அடையமாட்டான். புத்திரன் இறவாது பிழைத்துப் பெரியவனானால் அவன் தன் ஸ்திரீபைப் போஷித்துக் காக்கிறான். வெகு பாடுபட்டு வளராத தாய்தந்தைபருக்குக் குடிக்கத் தண்ணீர் கொடுப்பதும் அவனுக்குச் சுமை. இராதிரி அவன் படுக்கையிற் சொல்லிக்கொடுத்தபடி மாதா பிதாக்களை வைவான். சரபுத்திரனுயின், காலையில் எழுந்து பெற்றோரைத் தூரத்திலிருந்து நமஸ்கரித்து அவர்கள் விரும்பினால் நெருங்கி வருவானேயன்றி மற்ற அவர்கள் சநிதியில் நிமிராதும் பாரான். அசுத்த புத்திரனுயின் காலையில் எழுந்தவுடனே தாய் தந்தையரைத் தூரப்பாஷையாய்ப் பேசி அவர்களுக்குத் தங்கள் சரீரத்தைமாதிரி விட்டு வீட்டிலுள்ள பொருளையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு வேறிடத்தில் குடிப்போகிறான். தான் சமபாதித்து அவர்களுக்கொன்றும் கொடுக்கிறதில்லை. இரவும் பகலும் ஸ்திரீயின் சரீரத்தையும் தன் சரீரத்தையும் போஷித்து நாட்களெல்லாம் கழிப்பான். பிதா மாதாகள் அவனைப் பாதது பெருமுகசகவிவார்கள்.

இவ்விதமாகப் புத்திரன் எப்போதும் துக்கத்தையே விளைவிப்பவனாகின்றான். விசாரித்துப் பார்க்குமிடத்து எப்போதும் புத்திரன் துக்கரூபமாகின்றனென்றறிந்தும் எவன் புத்திரனால் சுகமபெறலாமென்று கருதுகிறானோ அவன் மூடர்களுக்கரசன்.

226. தனசங்க துக்கவர்ணனம்.

ஸ்திரீபையும் புத்திரனையும் விட்டுத் தனத்தை விரும்புவோன் வாயில் மண் விழும. தனம், சம்பாதிப்பதிலும் செலவிடுதலிலும் காப்பாற்றுவதிலும்

* 1. யெனவன் அவஸ்தைக்குமுன் சிறுவர்களுக்கு விளையாட்டில் ருசி விசேஷமாயுண்டாகிறது. அவர்களை வலிந்து பிரவிருத்திக்கச் செய்தலால் தினந்தோறும் துக்கமுண்டாகிறது.

2. பள்ளிக்கூடத்தில்மற்றச் சிறுவர்களை அடித்துவருவதினாலும் அல்லது இவர்கள் அடிப்பட்டு வருவதினாலும் துக்கமுண்டாகிறது.

3. பின் மந்த சம்ஸகாரத்தால் படிக்காவிட்டாலும் கிலேசமுண்டாகிறது.

4. படித்தும் வியவகார சாமர்த்திய மில்லாவிடினும் வியாகூல முண்டாகிறது.

5. சூதாடல் முதலிய தூர்வியாபாரங்களிற் பொருந்தினும் வியாகூல முண்டாகிறது.

6. பின் அவனுக்கு மணஞ் செய்வித்தற்பொருட்டுப் பெருங்கவலை யுண்டாகிறது.

7. பின் அவனது விவாக நடத்துதற்பொருட்டான கவலை யுண்டாகிறது.

இவ்வாறு யெனவனுவஸ்தைவரையில் மாதா பிதாக்களுக்கு அநேக துக்க முண்டென்றன என்பது தாற்பரியம்.

இழந்துபோவதிலும் துக்கத்தையே தருகிறது; தனத்தை அபிமாய்ச் சேர்க்க இசைக்கிறவன் இலகூதம் கோடி எனப்படும் * அநர்த்தங்களைச் செய்கிறான். பண்ணுசோககத தொடங்குகிறவன் ஜாதிர்தம் குலதர்மங்களை விட்டு விடுகிறான். அப்படிச் செய்தும் அதிருஷ்டமின்றி அகதனங் கிடைக்கிறதில்லை. கிடைத்தால் அதைக் காப்பாற்றிக் காப்பாற்றி இறக்கிறார்கள். செலவிட்டால் குறையுமேயென்னும் விசாரம வருகிறது. முழுதும் கெட்டால் அளவில்லாத துக்கம். இவ்விதமாகத் தனம் மனதிற்குத் துக்கத்தையே விளைவிக்கிறது. அதனை யிச்சிப்பவன் இகழத்தக்கவனாவன்.

இவ்விதமாக ஸ்திரீ புத்திரன் தனம் என்பன துக்ககரமானவையெனத் தெரிந்து பர்ச்சு அவற்றில் அபிமானத்தை யொழித்தான்.

227. இராஜாவுக்குப் பர்ச்சுவினிடத்துப் பிரேதபுத்தி யுண்டாதலும் இராஜா ஓடுதலும்.

பர்ச்சு வனத்தில் ஏகாந்தத்திற் சென்று சித்தசாக்நியைச் செய்தான். புதிதாய் பர்ச்சு ஸ்தானத்தில் மந்திரியாய் நியமிக்கப்பட்டவன் இந்ந விருத்தாத்நங்களை யெல்லாம் கேள்விப்பட்டபி பர்ச்சு ஜீவித்திருக்கிறானென்று ராஜா கேள்விப்பட்டாலாவது நேரில் சந்தித்தாலாவது நாமெல்லோரும் பொய்யாய்விடுவோம், அரசன் எல்லோரையும் தண்டிப்பான், என்று மனதில் நினைத்து உத்தியோகஸ்தர்களுடன் ஆலோசித்து ராஜாவிடம் எல்லோரும் போய், பர்ச்சு பிசாசாய் கட்டி சஞ்சரிப்பதாயும், உடம்பெல்லாம் சாம்பற பூசிக்கொண்டிருப்பதாயும், அவனைச் சந்தித்துப் பேசுகிறவர்களை யவன் அடிக் கிறதாயும், அவனைக் கண்டவுடன் ஓடுவோமாத்நிரம் தப்புவதாயும் தெரியப்படுத்திக்கொண்டாகனா. இதனைக் கேட்டமாத்நிரத்தில் உண்மையை விசாரிக்காமலே அரசன் பர்ச்சு இந்நது பிசாசாய்விட்டான் என்று நிச்சயித்துவிட்டான். பிறகு ராஜா ஒருநாள் வேடடையாடக் காட்டுக்குச் சென்றான். பாவநங்களும நெருக்கமான விருந்தினர்களும் சிங்கம் புலி முதலிய துஷ்டமிருக்கக் குறிமிருக்குமிடத்திற் பிரவேசித்து ஒருமாத்

* ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பதினொராவது ஸ்கந்தத்திலே 23-வது அத்தியாயத்தில் “அர்த்தத்தைச் சம்பாதிப்பதிலும் சம்பாதித்த அர்த்தத்தைக் காப்பாற்றுவதிலும் அதை விருத்திசெய்வதிலும் அது செல்வாகிறதிலும் நாசமாகிறதிலும் அனுபவிக்கப்படுவதிலும் மனிதனுக்குத் துக்கம் பயம் சிந்தை பிரம்ம் என்பவை யுண்டாகின்றன சம்பாதிக்கிறதிலும் விருத்திசெய்வதிலும் துக்கமும், காப்பாற்றுவதில் பயமும், செல்லிலும் அனுபவிப்பதிலும் சிந்தையும், நாசத்திற் பிரம்மமுண்டாகின்றன அர்த்தத்தை அடையும்பொருட்டு (1) திருட்டு, (2) ஹிம்சை, (3) பொய்மொழிதல், (4) டம்பம், (5) இசை, (6) குரோதம் இவ்வாறு அனாத்நவக எரிருகின்றன. அடைந்த அர்த்தவிஷயத்தில் (1) கர்வம், (2) அபிமானம், (3) ஸ்ரேக்கத்தியாகம், (4) வைரம், (5) அவிக்ஷாசம், (6) அகூயை, (7) ஸகிரீ, (8) மத்தியம், (9) சூதாடல் என்பவற்றாலுண்டாகுந் துக்கம் என ஒன்பது அனர்த்தங்கள் இருக்கின்றன ஆகையால் ஓராததம் 15 அர்த்தங்களுக்கே மூலகாரணமாயிருக்கிறது.” என்று சொல்லப்பட்டிருத்தலால் கோடி அநர்த்தமென்றார்.

தடியில் தனது மந்திரியாகிய பாச்சு தவஞ்செய்வதைக் கண்டு இவன் பிசாசு என்னும் பயத்தினால் அரசன் ஓடினான்.

228. இலக்கம் 227-ல் கூறிய திருஷ்டாந்தத்தைத் தார்ஷ்டாந்தத்திற் பொருத்துதல், பேதவாதத்தைத் திக்கிரித் (இசுழ்) தலோடு விடவேண்டுமெனல்

பாச்சு இறந்து பிசாசானுன்னும் பொய் வசனத்தை நிசமாக நம்பி ஜீவித்திருக்கும் பாச்சவைத் தன் கண்ணால் பார்த்தும் பிசாசென்னும் நினைவால் அரசன் ஓடினதுபோல் துவைதவாதிகளின் வசனத்தைக் கேட்டு அஞ்ஞானி அதில் விசுவாசம் வைத்து அநதக்காணத்தில் பிரஹ்மம் அத்வைதமென்னும் பிரததியுக்கூறான முண்டானுலும் பேதவசன விசுவாசத்தால் எப்போதும் துக்கத்தையே யடைகிறான் ஒருகாலும் அவனுக்குப் பிரஹ்மத்தின் சாக்காதகாரனான முண்டாகிறதில்லை பேதவசனத்தையசத்தியமாக அறிகிறவனுக்குப் பிரஹ்மஞானம் மகாவாக்கியத்தா லுண்டாகும். சிஷ்யனே! பேதவசனத்தை நீ கேட்பாயானால் அதைப் பொய்யாகவும் நாகசாதனமாகவும் அதைப் பிரகிபாதிப்பவ ரெல்லோரும் பொய்யென்றும் அறி. அவர்களிடத்தில் ஒருகாலத்திலுஞ் சேரக்கூடாது. சோதாலும் அவர்களுடைய பேதவசனத்தைக் கேட்கலாகாது. கேட்டாலும் கேட்டவுடனே அதைத் தள்ளவேண்டியது. அவ்வசனத்தை மிலேசச ஜனங்கள் வசனமாக நினைத்து ஓடுக.

229. மித்தையாகிய துக்கம் மித்தையினால் நாசமாதலும், ஓர் அரசன் சொப்பனமடைதலும், அவனுக்கு நரியால் துக்க முண்டாதலும், அது மித்தையாகிய வைத்தியனால் கெடுதலும்.

வேதமும் குருவும் மித்தையானால் சமுசாரதுக்கத்தை யெப்படி நிவர்த்திக்கக்கூடுமென்று நீ கேட்ட கேள்விக் கு உத்தரஞ் சொல்லுகிறேன் கேள். பொய்யான துக்கம் பொய்யான உபாயத்தால்தான் நிவர்த்தியாகும். வேதமும் குருவும் சத்தியமாயின் பொய்யான ஜகத்தின் துக்கம் நிவர்த்தியாகாது. இதில் ஓர் திருஷ்டாந்தஞ் சொல்லுகிறேன் கேள் அதனால் உன் சந்தேகங்கள் நிவர்த்தியாயவிடும். தேவர்களுக்கரசனான இந்திரன்போல வெகுபிரதாபமுள்ள அரசன் ஒருவனிருந்தான். அவனிடத்தில் பீமனுக்குச் சமானமான அனேக வீரர்களிருந்து வாயில் காதலுவந்தார்கள். அவனுடைய அந்தப்புரத்திலும் வெளியிலும் உருவின கத்தியுடன் அனேகர் காதலுவந்தார்கள். மேல் உபபரிகையில் சயனிரிசு மறையில் புஷ்பங்களு பரப்பின மெத்தையில் அரசன் தூங்கிக்கொண்டிருந்தான். ஒரு ஈயும் அவனிடத்திற் பிரவேசிக்க முடியாதெனின் வேறெதுதான் அங்கே போக்ககூடும். அரசன் அப்போது ஒரு

கனவுகண்டான். அது யாதெனின், ஒரு நரி அவன் காலைப் பிடித்துக்கொண்டது. அதனை யுதறித்தள்ள அவனால் முடியவில்லை. சகாயத்துக்காகக் கூக்குரலிட்டும் வாயிலில் இருந்த வீரர்கள் சகாயத்துக்கு வரவில்லை. பிறகு அரசன் ஒரு தடிபை பெடுத்து நரியின் தலையிடிக்க அது ஒடிவிட்டது. கடித்த விடத்தில் வெகு வலியுண்டாயிற்று. தடியின் சகாயத்தால் நொண்டிக்கொண்டு ஒரு கைத்தியன் விட்டுக்குப் போய் இரணத்தை யாற்றும்படிக்கு மருந்துகேட்டான். வைத்தியன் தன் கையில் மருந்தில்லைபென்றும் பணங்கொடுத்தால் பண்ணிக்கொடுக்கிறதாயுஞ் சொன்னான். அதனைக் கேட்டு அரசன் தன் கையில் ஒரு காசுமில்லாமையால் பின்வாங்கி வெகு வருத்தத்துடன் திரும்பி மனதில் ஆலோசித்தான்:—நான் தனிகளுயிருந்தால் இந்த வைத்தியன் விட்டுக்கு ஒடிவருவான். நான் ஏழையென்றும் என்னுற் பிரயோஜனமில்லையென்றும் நினைத்தது, என்னைக் கைவிட்டான். ஆனால் அவனிடத்திற் பிசகில்லை. பிரதிபிரயோசனமின்றி ஒருவனும் ஒரு காரியமும் செய்ய மாட்டான். தாய் தந்தை ஸ்திரீ பிள்ளை பருதுக்கொல்லாம் தங்களுடைய பிரயோசனத்தின்பொருட்டே ஒருவனிடத்தில் அன்பு பாராட்டுகிறார்கள். பிரயோஜன மில்லாவிடின் இவர்கள் திரும்பியும் பார்க்கமாட்டார்கள். எவனது இன்மையை ஒரு நிமிஷமும் சகிக்கமாட்டார்களோ, எவன் கொஞ்சநேரம் பிரிந்துபோனாலும் அதிக துக்கப்படுகிறார்களோ, எவன் வீட்டுவாயிலில் வரதவுடன் அவனைக் கட்டிக்கொள்ள எல்லோரும் கூடுகிறார்களோ, அவன் துரதிரஷ்டத்தினால் குஷ்டரோகியாய் விரலகள் அழுகிப்போய் அவற்றிலிருந்து ஜலம் பெருக ஈக்களால் உபத்திரவப்பட்டுக்கொண்டிருப்பானாயின், இவனால் என்ன பிரயோசனமென்று நினைத்தது முன் பிரியமாயிருந்தவர்கள் இப்போது “அடா! பாவிப்பயலே” ஏன் இன்னும் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறாய், பிராணனை விடு” என்று கடிந்து பேசுகிறார்கள். கண்ணுற் காணச் சகிக்கிறதில்லை வாரதியைப்போல் அருவருக்கிறார்கள். பதியினிடத்துப் பிரியமுள்ள ஸ்திரீயானவன் சற்று விலகியிருந்துகொண்டு முகத்திலுள்ள ஈக்களை யேர்ட்டுகிறான். இவனை மடியில்வைத்து வளர்த்த தாய் தந்தையர் இவனுக்கு வேண்டியதைக் கொடுத்து விலகிவிடுகிறார்கள். பந்துக்கள் மறைவில் நின்றனகொண்டு பேசுகிறார்கள். இவ்விதமாக சாவஜகத்தும் தம் தம் சொந்தப் பிரயோசனத்தையே நாடுகிறது சொந்தப் பிரயோசனத்தை நாடாமல் ஒருவனிடத்தில் அன்பு பாராட்டுவோராய். நான் தனிகளுமில்லாமையால் அவன் எனக்கு மருந்துகொடுக்க வில்லையென்று இப்படி நினைத்துக்கொண்டு போகுமீப்போது அரசன் ஒரு சந்நியாசியைச் சந்தித்தான். அவன் ஒரு ஒளஷதங் கொடுத்தவுடன் வலி சுததமாய் நீங்கிவிட்டது. அரசன் நித்திரையினின்று விழித்துக்கொண்டவுடன் கடி, துக்கம், சந்நியாசியென்னும் ஒன்றையும் காணவில்லை. சிஷ்யனே! இரதத் திருஷ்டாந்தம் உனக்குச் சொன்னேன். இதனால் பொய்யிறற்றான் பொய் நிவர்த்தியாகும் என்று அறி. ராஜாவுக்குப் பொய்யான துக்க முண்டானகாலத்தில் நிஜமானவையாதொன்று முபயோகப்படவில்லை.

230. இலக்கம் 229-ல் கூறிய பிரசங்கத்தின் அபிப்பிராயம்.

அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—சமுசாரூபதுக்கம் பொய்யாக இருக்கிறது ஆகையால் அதனை நிவர்த்திக்கச் சாதனங்களான வேதமும் குருவும் பொய்யாகவே யிருக்கவேண்டும். பொய்யை நாசஞ்செய்ய நிஜமான சாதனங்கள் வேண்டியதில்லை.

சத்தியசாதன முளதாயின் அதனால் மிததை நாசமாகாது. மேற்காட்டிய உதாரணத்தில் அரசன் சமீபத்திற் பொய்யான நரி நிஜமான வாயில்காப் போரால் தடுக்கப்படாமல் வந்து கடித்தது அரசனிடத்தில் அனேக நிஜமான ஆயுதங்க ளிருந்தபோதிலும் பொய்யான தடியால் அடிக்கப்பட்டு ஒடிவிட்டது. ராஜாவுக்குப் பொய்யான புண் உண்டாயிற்று. நிஜமான வைத்தியன் ஒருவனும் வரவில்லை. பொய்யான வைத்தியனிடத்திற் போய், அரசனுக்கு வெகு ஆஸ்தி யிருந்தும் ஒரு பைசாவு மில்லாமற்போனதால் மருந்து பெறக்கூடாமல், பொய்யான சுகநியாசியாற் கொடுக்கப்பட்ட பொய்யான மருந்தால் பொய்யான புண் ஆறிப்போய்விட்டது. ஒருவிதமான சத்திய சாதனமும் அரசனுடைய துகக நிவிருத்திக்கு உபயோகப்படவில்லை. இவ்விதமான சொப்பனம் எல்லோருக்கும் அநுபவசித்தமா யிருக்கிறது. ஜாக்கிர பதார்த்தங்கள் எப்போதும் எவனுக்கும் சொப்பனத்தி லுபயோகப்படுகிறதில்லை. இது போலப் பொய்யான சமுசாரதுக்கம் பொய்யான வேதம் குரு என்பவற்றால் நாசமடைகிறது. சத்தியமான வேதததையும் குருவையும் அபேக்ஷிக்கிறதில்லை.

231. கானற்சலத்திலும் தாகத்திலுமுள்ள சத்தையின் பேதம்.

“மிததையான கானல ஜலத்தினால் தாகசாந்தி யாகாததுபோல் மிததையான வேதத்தினாலும் குருவினாலும் சமுசாரதுக்கம் நாசமாகிறதில்லை. அப்படி நிவிருத்தியாகுமென்று சொல்லுபபகூத்தில கானல ஜலத்தினாலும் தாகசாந்தி யாகவேண்டும்.” என்று சிஷ்யன் சங்கததிருந்தான்.

அதற்குச் சமாதானம்.

பொய்யான கானல ஜலம் ாருக்கும் தாகசாந்தி செய்ததில்லை. பொய்யான வேதத்தினாலும், குருவினாலும் சமுசாரதுக்கம் நிவிருத்தியாவதுபோல் தாகமும் கானல ஜலத்தால் நிவிருத்தியாகவேண்டும் ஆனால் தாகம் நிவிருத்தியாகிறதில்லை. என்றாலும் உன் திருஷ்டாந்தம் விஷமமாம். அங்ஙனமே மிததையாகிய குருவேதங்களால் சாஸார நிவிருத்தி பொருந்தாது. ஏனெனின், கானல் ஜலத்திலும் தாகத்திலும் ஸத்தை பேதப்படுகிறது. அதைப் பார்.

232. சமசுத்தைகள் தம்மிற் சாதகபாதகமாதல்.

சமுசாரதுக்கமும் குருவேதங்களும் ஒரே ஸத்தையாக இருக்கின்றன. ஆகையால் குருவேதங்களால் சமுசாரதுக்கம் நிவிருத்தியாகும்.

எந்தப் பதார்த்தங்களுக்குத் தம்மிற் * சமஸ்தையுண்டோ அவற்றிற் குத் தம்மில் சாதகபாதகமுண்டாம்.

எங்ஙனம்.—1. மண்ணிற்கும் கடத்துக்கும் ஸமஸ்தையிருக்கிறது. ஆதலால் மண் கடத்துக்குச் சாதகமாம்

* இவ்விதது சங்கத—சமஸ்தையுள்ள பதார்த்தங்களே தம்மிற் சாதக பாதகங்களாமென்னும் நியமம் பொருந்தாது. விஷமஸ்தையுள்ள பதார்த்தங்களும் சில இடங்களில் சாதகபாதகங்களாம் எனெனின்,

1. எங்கும் அகிஷ்டானத்தினும் ஆரோபத்தின் சத்தை விஷமமாம். ஆரோபத்துக்கு அகிஷ்டானம் சாதக மாயிருக்கிறது. கற்பிதவெள்ளிக்கு அகிஷ்டானம் கிளிஞ்சலாம் அதற்கு வியாவஹாரிக ஸதையுள்ளது வெள்ளிக்குப் பிராதிபாலிக ஸதையுள்ளது. அப்பிராதிபாலிக சதையுடைய வெள்ளிக்குச் சாதகத்தன்மை (காரணத்தன்மை) கிளிஞ்சலில் இருக்கின்றது

2. அல்லது ஜகததுக்கு அகிஷ்டானம் பிரஹ்மமாம். பிரஹ்மத்திற்குப் பாரமார்த்திக ஸதையுண்டு ஜகத்திற்கு வியாவகாரிகஸதையுண்டு அந்த வியாவகாரிகஸதையுடைய ஜகத்தின் சாதகத்தன்மை பிரஹ்மத்தி லிருக்கிறது ஆகையால் விஷமஸ்தையுடையதும் சாதகமாகிறது

3. அந்தக்கரணத்தின் விருத்திவடிவ கிளிஞ்சலின் யதார்த்தஞானத்தால் வெள்ளியும் வெள்ளியின் ஞானமும் பாதிக்கப்படுகின்றன. 'அங்கு வெள்ளியின் ஞானமும் வெள்ளியும் பிராதிபாலிகத்தை யுடையனவாம் கிளிஞ்சலின் ஞானம் வியாவகாரிக ஸத்தை யுடையதாம் ஆதலால் விஷமஸ்தை பாதகமாயிருக்கிறது ஆகையால் விஷமஸ்தையுள்ள பதார்த்தங்கள் தம்மிற் சாதகபாதகங்களாகாவென்னும் நியமம் அசங்கதமா மென்பதற்குச் சமாதானம் இதுவாம் —

கேவலம் (வெறும்) கிளிஞ்சிலாவது பிரஹ்மமாவது கிரமமாக, வெள்ளி அல்லது ஜகத்தின் கற்பனைக்கு அகிஷ்டான (விவாததோபாதானகாரண) மாகா ஆனால் தூலாவிதையுடனகூடிய கிளிஞ்சிலானது வெள்ளிக்கும் மூலாவிதையுடனகூடிய பிரஹ்மசேதனம் ஜகததுக்கும் அகிஷ்டானங்களாம். சில இடங்களில் விசேஷணத்தின் தர்மங்கள் விசிஷ்டத்தில் வியவகரிகப்படுகின்றன இந்த நியமத்தால் பிராதிபாலிக தூலாவிதையுடன் கூடிய சுகதி (கிளிஞ்சில்) அல்லது சுகதி யவசின்னசேதனம் பிராதிபாலிக மெனப்படுகிறது. வியாவகாரிக மூலாவிதையவசின்ன பிரஹ்மசேதனமும் வியாவகாரிக மெனப்படுகிறது.

இங்கு அவிததை உபாதிபாது; விசேஷணமன்று. என்றாலும் அவிவேகிகளுடைய திருஷ்டிக்கு விசேஷணம்போலக் காணப்படுவதால் விசேஷணமெனப்படுகிறது. இதன்றான் உவவவிதையின் தாமங்களாகிய பிராதிபாலிகத்தன்மை வியாவகாரிகத்தன்மைகளும் தமது விசேஷிப (ஆசிரிய) மான கிளிஞ்சலிலும் பிரஹ்மத்திலும் வியவகரிகப்படுகின்றன. ஆதலால் இவ்விதத்தில் விஷமஸ்தையுடையன சாதகமாகா. ஆனால் சமஸ்தை யுடையனவே சாதகமாம்.

பஞ்சபாதிக்காரர் முறைப்படி மூலாவிததைக்கு வேராகத் தூலாவிதையில்லை. ஆகையால் அதன் நிவிருத்தி கிளிஞ்சில் ஞானத்தால் உண்டாகித்தலை; பிரஹ்ம ஞானத்தினால் உண்டாகிறது. ஆனால் வியாவகாரிக அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியாகிய சுத்தியின் யதார்த்தஞானத்தால் சுத்தியிலுள்ள தூலாவிதையின் நீக்கமுண்டாகிறது

2. நெருப்புக்கும் கட்டைக்கும் சமஸத்தை யிருப்பதால் நெருப்பு கட்டைக்குப் பாதகமாம்.

1. சாதகமென்பது காரணம்.

2. பாதகமென்பது நாசஞ்செய்வது.

கானல்ஜலத்துக்கும் தாகததுகரும் சமஸத்தை யில்லாதபடியால் கானல் ஜலம் தாகத்தின் பாதகமன்று. அதாவது தாகததை நிவிருததிககற்றில்லை. இந்த இடத்தில் இது இரகசியமாம்:—சேதனத்திற பரமாதத ஸத்தை இருக்கிறது. சேதனத்துக்கு வேறுகிய மித்தையான பதாராததவகனில் வியாவ ஹாரிக ஸததையென்றும் பிராதிபாஸிக ஸததையென்றும் இருவித ஸத்தைக ளுள்ள.

233. 1. வியாவகாரிகசத்தை, 2. பிராதிபாஸிகசத்தை,

3. பரமார்த்திகசத்தை 233-235

எந்தப் பதார்த்தத்திற்குப் பிரஹ்மஞானமின்றிப் பாதகமுண்டாகிற் தில்லையோ, ஆனால் பிரஹ்மஞானத்தினாலேயே பாதகமுண்டாகிறதோ அந் தப் பதார்த்தத்தில் விபவஹாரசத்தை சொல்லப்படுகிறது.

அந்த விபவஹாரசத்தை ஈசுவரசிருஷ்டியி விருக்கிறது. ஏனெனின், தேகம், இந்திரியம் முதலிய பிரபஞ்சமாகிய ஈசுவரசிருஷ்டி பிரஹ்மஞான மின்றிப் பாதிககப்படுகிறதில்லை. பிரஹ்மஞானத்தினாலேயே பாதமாகிறது.

அதனால் அதன் காரியங்களான வெள்ளியும் அதன் ஞானமும் நீங்குகின்றன ஆகையால் வீஷ்ணுஸ்தையுடையன பாதகமாகா.

இது பிரசங்காநுசாரியான சமாதானமாம்

விசாரதிருஷ்டியினால் பார்க்குமிடத்து அதிஷ்டானவடிவ சாதகத்திலும் அதிஷ்ட ானத்தின் ஞானவடிவ பாதகத்திலும் சமானசத்தையின நியமமில்லை ஆனால்

1. அதிஷ்டானவடிவசாதகமோ விஷ்ணுசத்தை யுடையதேயாம்; சமசத்தை யுடையதன்று

2. ஞானவடிவபாதகமோ சிலவிடத்து விஷ்ணுசத்தை யுடையதாகின்றது அது சுத்திரஜகத்தின் பாதகம், சுத்திஞானமும், சொப்பனஜகத்தின் பாதகம் ஜாககிரத் தின் ஞானமுமாதல்போலாம்

3. சிலவிடத்துச் சமசத்தை யுடையது மாகின்றது. அது வியாவகாரிக ஜகத்திற் குப் பாதகம் பிரஹ்மஞானமாதல்போலாம்.

4. மித்தியாஞானமே மித்தியாவஸ்துவிற்குப் பாதகமாம் என்பது நியமிக்கப் பட்டதாம்.

ஆதலால் இவ்வுச் சொல்லப்பட்ட நியமம் எதுவோ அது அதிஷ்டானவடிவ சாத கத்தையும் ஞானவடிவ பாதகத்தையும் விட்டு எஞ்சிநிற்கும் பதார்த்தங்களை விஷ்ணு செய்வதா யிருக்கிறது.

நன்வாசிநுஷ்டியின் பதார்த்தங்கள் பிரஹ்மஞானமின்று நாசமுடைந்
தாலும் பிரஹ்மஞானமின்றிப் பாதமாகிறதில்லை.

அப்போகூடி மித்தியாநிச்சயத்துக்குப் பாதமென்று பெயர்.

அவ்வப்போகூடி மித்தியாநிச்சயம் நன்வாசிநுஷ்டி பதார்த்தங்களில்
பிரஹ்மஞானத்துக்குமுன் ஒருவனுக்கு முண்டாகிறதில்லை. பிரஹ்மஞானத்
துக்குப் பின்னரே யுண்டாகிறது. ஆகலால், மூலாவிதையின் காரியமாகிய
ஜாக்ஹி பதார்த்தங்களாகிய நன்வாசிநுஷ்டியில் வியவகாரஸத்தை இருக்கிறது.

ஜன்மம், மரணம், பாதம், மோகூடி முதலிய வியவகாரங்களைச் சித்திக்
கச்செய்வதாகிய சததை வியவகாரிகஸத்தை யெனப்படும்.

234. 2. பிரஹ்மஞானமின்றியே எவற்றின் பாதமுண்டாகிறதோ, அப்
பதார்த்தங்களில் பிரதிபாஸஸத்தை சொல்லப்படுகிறது. எங்ஙனம்: பிரஹ்ம
ஞானமின்றியே கிளிஞ்சில், கரி, காணல் முதலியவற்றின் ஞானத்தினால்
முறையே வெள்ளி, சாபம். ஜலம் முதலியவை பாதிக்கப்படுகின்றன. அவற்
றில் பிரதிபாஸஸத்தை யிருக்கிறது.

பிரதிதிமாதிரி இருப்பு பிரதிபாஸஸத்தை பெனப்படும்.

* தூலாவிதையின் காரியமான வெள்ளி முதலியவற்றிற்குப் பிரதிதி
மாதிரி இருப்புள்ளது ஆகலால் அவற்றிற்குப் பிரதிபாஸஸத்தை யுள்ளது.

* கடாதி ஜடபதார்த்த வபுகித சேதனத்தை யாசசாதனஞ்செய்வ (மறைப்)
பாகிய அவிததை தூலாவிததை யெனப்படும். இச்செய்ய அவஸநாநீரூன மென்றும்
வாதி (உற்பத்தியுடைமைத்) தேவாஷ்டமைய அவிததை யென்றும் கூறுவர்.

அநாதத் தூலாவிததை அம்சபேதத்தால் நானாவாயப் பின்ன பின்ன பதார்த்தங்களை
ஆவாணஞ் செய்கிறது. எந்தக் கடாதி பதார்த்தாகார அந்தக் கரணத்தின் விருத்தி
யுண்டாகின்றதோ, அநாத் பதார்த்தத்தை மறைக்கும் தூலாவிதையின் அம்சம் நஷ்ட
மாகின்றது. மீண்டும் எப்போது விருத்தி வேறிடத்திற் செல்லுகின்றதோ, அப்போது
ஆண்டு வேறு அவிததையாமசம் உற்பத்தியாகின்றது. இந்நாதத் தூலாவிததை நசிக்கும்
பொருட்டு பிரஹ்மஞானம் வேண்டியதில்லை; ஆனால் அது பிராதிபாவிக சத்தையுடைய
யதாயிருத்தலின் கடாதிக்களின் ஞானத்தினாலேயே அதன் நாசமுண்டாகின்றது.

பஞ்சபாதிகையின் கர்த்தா பத்மபாதாசாரியர் மூலாவிததையே தூலாவிததையாம்
அதனினும் வேற்று என்று கொள்ளுகின்றனா இவர்கள் மத்தில எங்ஙனம் ஜனக்
கூட்டத்தின் மத்தியில் மின்னல் விழுந்தால் அப்போது எல்லோரும் விலகி மறுபடி
யும் சேர்ந்துகொள்ளுகிறார்களோ, அங்ஙனமே எப்பதார்த்தாகாரமாக அந்தக்கரணத்
தின் விருத்தி யுண்டாகின்றதோ, அப்பதார்த்தாகார அவிததை அநுகிருதும் மறைப்பட்டு,
மீண்டும் அந்த விருத்தி வேறிடத்துச் செல்லும்போது அங்குப் பரவுகின்றது ஆனால்
பிரஹ்மஞானமின்றி அதற்கு நாசமுண்டாகிறதில்லை சொப்பனத்திற்கும் அங்ஙனமே
கற்பிதசர்ப்ப முதலியவற்றிற்கும் அவிததையின் நாசமின்றியும் விரோதி பதார்த்தங்
களின் ஞானத்தினாலேனும் அவிததையின் திரோதானத்தினாலேனும் அவிததையில்
இலயவடிவநாசம் அல்லது திரோதான முண்டாகின்றது.

இது பிரசங்கத்தால் தூலாவிததையின் வர்ணனம் செய்யப்பட்டது.

நாங்கம்.] வேதகுருக்களால் பவதுக்கநாசம் பொருந்துமாறு. 185

235. 3. எது முக்காலங்களிலும் பாதிக்கப்படுகிறதில்லையோ, அது பரமார்த்தஸத்தை பெனப்படுகிறது. சேதனம் ஒருகாலும் பாதிக்கப்படுகிறதில்லை. ஆகையால் பரமார்த்தஸத்தை சேதனத்தினதாம்.

236. வேதகுருக்களுக்கும் சம்ஸார துக்கத்திற்கும் வியாவகாரிக சந்தையுண்டு. அதலால் அவற்றால் பவதுக்கத்தின் நாசம் பொருந்துமெனல்.

இவவிதமாக வேதம் குரு சமுசாரதுக்கம் என்பவற்றிற்கு ஒரே வியாவகாரிக ஸதையிருந்தலால் அவற்றிற்குத் தமமில் ஸமஸத்தை யிருக்கிறது. ஆகலால் * மிகந்தபான வேதம் குரு என்பவற்றால் மித்தையான சமுசாரதுக்கம் நிரூபிக்கப்படுகக் கூடும.

* மித்தையாகிய வேதத்தினாலும் குருவினாலும் மித்தையாகிய பவதுக்கத்தின் நாசம் சம்பவிகின்றது. இவ்வனம் மித்ததலால் சித்தாந்தத்திற்கும் கேடிலை.

அங்ஙனமாயினும்,

1. வேதகுருவடிவ இஷ்டத்தினே மித்தையென்று கூறுதல் அயோக்கியமாம்.
2. ஜகதது சதநியவாதிகளின் பரிகாசத்திற்கு விஷயமாம்
3. ஜிஞ்ஞாசுக்களின் விபரீத சித்தனைக்கும் காரணமாம் ஆகலால் இவ்வார்த்தையின் கண்டனஞ்செய்து சித்தாந்தம் பங்கமாகாமலிருக்குமபடியான வேறுவித வாந்தையின் ரூபணத்தைச் செய்கின்றா —

வேதமும் குருவும் மித்தையென்று சொல்லப்படுப்பாது இது கேட்கின்றார்:-

1. சிஷ்யனது திருஷ்டியால் வேதகுரு மித்தையா?

2. அல்லது குருவின் திருஷ்டியால் மித்தையா?

1. சிஷ்யனது திருஷ்டியாலெனின் (1) அச்சிஷ்யன் ஞானியா? (2) அல்லது அஞ்ஞானியா?

(1) அச்சிஷ்யன் ஞானியெனின் அவனுக்கு சிஷ்யத்தவம் சம்பவியாது. உபதேசிப்பவராகிய குருவை முன்னிட்டு எல்லா ஞானிகட்கும் சிஷ்யத்தவம் உள்ளதாயினும் அவாட்டி அநிகாரம் உண்டாய உபதேசித்தற்கு உரிய சிஷ்யத்துவமில்லை.

(2) அச்சிஷ்யன் அஞ்ஞானியெனின் அவனுக்கு மித்தையென்றறியவே வேதத்தினும் குருவினிடத்தும் சித்தையோடுகூடிய பிரவிருத்தி நிகழாமையால் போதத்தின் அடைவு அரிதாம். அல்லது அஞ்ஞானியாகிய புருஷனுக்கு வேதாந்த சிவணத்திற்கு முன் ஜகத்தின் எப்பதார்த்தத்திலும் மித்தியாத்துவ புத்தி சம்பவிப்பதும் இல்லை.

ஆதலால் சிஷ்யனது திருஷ்டியால் வேதமும் குருவும் மித்தையாமென்று கூறுதல் பொருந்தாது

2. குருவின் திருஷ்டியால் வேதகுரு மித்தையாமெனின், (1) குரு அஞ்ஞானியா?

(2) அல்லது ஞானியா?

(1) அஞ்ஞானியெனின், அவனைக் குருவென்று கூறுதல் வேதத்தினும் விருத்தமாம். சில அஞ்ஞானி புருஷர்களும் ஜகத்தில் மூர்க்கனது திருஷ்டியால் குருவெனப்படுகின்றாரெனினும், வேதமுணர்ந்த விதவான்களது திருஷ்டியினால் அவர்கள் குரு

பிதாசுங்கன் பிராணனது தர்மங்கள். பிராணனும் அதன் தர்மங்களும் பிரஹ்மஞானமின்றி நிவிருத்தியாகா. ஆதலால் தாகம் வியாவஹாரிக ஸத்தை யுடையதாம். கானல்ஜலம் பிரஹ்மஞானமின்றியே அதன் ஞானத்தினால் பாதிக்கப்படுதலால் அது பிராதிபாஸிகத்தை யுடையதாம். ஆகையால் தாகத் துக்கும் கானல் ஜலத்துக்கும் ஸமஸததையிலலை. ஆதலால் கானல்ஜலத்தால் தாகசார்தி யுண்டாகுகிலலை.

1. இவ்விதமாகத் தார்ஷ்டாந்தத்தில் பாதிக்கும் வேத குருக்களுக்கும் பாதிக்கப்படுகிற சமுசாரதுக்கத்திற்கும் ஒரே ஸத்தை யிருக்கிறது.

திருஷ்டாந்தத்தில் ஜலத்துக்கும் தாகத்துக்கும் ஸத்தை பேதப்படு க்ிறது.

ஆகையால் திருஷ்டாந்தம் விஷமமாயிருக்கிறது அதாவது தார்ஷ்டாந் தத்துக்குச் சமமாயிலலை.

237. சங்கை:—சுத்தி வெள்ளி முதலியன பிரஹ்மஞான மின்றியே பாதமாகலும் சம்ஸாரதுக்கம் பிரஹ்ம ஞானத்திற்குப் பின் பாதமாதலுமாயிப் இந்தப் பேதத்தை எந்தக் காரணத்தினால் வைத்தீர்கள்? எனல்.

ஸ்வாமி' பிரஹ்மத்துக்கு வேறுவை யாவும் பொய்யென்று முன் சொன்னீர்கள். இதைப் பொய்யான பதாத்தங்களில்,

1. சுத்தியில் வெள்ளி ரஜஜுவில் சாபபம் கானலில் ஜலம் முதலியவை பிரஹ்மஞானமின்றிப் பாதமாகலும்,

சுத்தத்திற்கு விஷய (வாசஸிய) மாகா என்னும் வார்த்தை மூன்றாவது தரங்கத்தில் ஸபஷ்டமாய் நிரூபணஞ் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆகலால் அவ்வஞ்ஞானியின் திருஷ்டி யினாலோ வேதகுரு மிததையாமென்று கூறுதல் பொருந்தாது ஆனால் வேதகுருக்க ளோடு சகல சகததும் சத்தியமாமென்று கூறுதல் பொருந்தும்

(2) குரு ஞானியெனின், [1] அந்த ஞானிக்கு வேதகுருக்களோடு சகல ஜகத் தும் பிரஹ்மத்திற்கு வேறுகத தோற்றுகின்றனவா? [2] அல்லது அபின்னமாய்த் தோற்றுகின்றனவா?

[1] முதற்பக்கத்திற்குக் கூறின் அந்தப் பேதவாதியினை ஞானியென்றாவது குரு வென்றாவது கூறுதல் பொருத்தமுடையதன்று.

[2] இரண்டாவது பக்கத்தைக் கூறின் சகலசகததையும் தன்னையும் பரமார்த்த சத்தைமயமான பிரஹ்மவடிவமாக அறியும் அதவைதவாதியாகிய குருவின் திருஷ்டி யினால் வேதமும் குருவும் மித்தையென்று கூறுதல் பொருந்தாது.

ஆதலால் வேதமும் குருவும் மித்தையென்னும் வார்த்தை அறிவில்லாதவனது மன்று; அறிவுடையவனதுமன்று ஆனால் குறைக கொள்ளிகட்டையினைப்போல வேதாந்த சிரவண மனைஞ் செய்பவர்களாகிய பாதியுணர்ச்சியுள்ள புருஷர்களதாம்; அல்லது வெளி வியவகாரத்திற் பொருந்தியுள்ள புறநாட்டமுடைய ஞானிகளதாம்.

இவ்வாற்றால் வேதமும் குருவும் சத்தியமென்றுகூறுதல் யுத்தியோடு கூடியதாம்.

2. சமுசாரதுக்கம் பிரஹ்மஞானத்திற்குப் பின் பாதமாதலுமாகிய இப்பேதம், எக்காரணத்தால் வைக்கப்பட்டது.

ஞானத்தினால் பாதிக்கப்படுமென்றும் சொன்னதற்குக் காரணம் யாது? இப்போது என் மனதில் இச் சந்தேகம் உதயமாயிருக்கிறது. இதனைத் தாம் நிவர்த்திக்கவேண்டும்.

238. உத்தரம்:—எதன் அஞ்ஞானத்தினால் எது உற்பத்தி யாகிறதோ, அதற்கு அதன் ஞானத்தால் பாதமுண்டாகிறதெனல்.

சிஷ்யனே! பிரஹ்மத்துக்கு வேறானதெல்லாம் அவித்தியாகாரியம். யாவும் மித்தை; இதில் சிறிதும் சததியமில்லை ஆனால் எதன் அஞ்ஞானத்தினால் எது உண்டாகிறதோ அதன் ஞானத்தினால் அது பாதிக்கப்படுகிறது.

1. கிளிஞ்சில் ரஜஜு கானல் முதலியவற்றை யறியாததினால் வெள்ளி சர்ப்பம் ஜலம் முதலியவைக ளுண்டாகின்றன. கிளிஞ்சில் முதலியவற்றை யறிவதனால் வெள்ளிமுதலியன பாதிக்கப்படுகின்றன.

2. பிரஹ்மத்தை யறியாததினால் உண்டாகிற ஜனனமானாதி சமுசார துக்கம் பிரஹ்மத்தை யறிவதனால் பாதிக்கப்படுகிறது.

239. பிரசினம்:—பிரஹ்மத்தின் அஞ்ஞானத்தினால் சம்ஸாரம் எந்தக் கிரமத்தால் உற்பத்தியாகின்றது எனல்.

சிஷ்யன்:—ஸ்வாமி! பிரஹ்மத்தை யறியாததினால் உண்டாகிற சமுசாரம் எந்தக் கிரமத்தா ளுண்டாகிறது? இதனை யெனக்கு நிச்சயமாய்ச் சொல்ல வேண்டும்.

முற்கூறிய பிரசினத்திள் உத்தரம் 240-271.

240. சொப்பன சமானமாகக் கிரமமின்றி ஐதம் தோற்றுதல்.

ஸ்வப்பனம் கிரமமின்றியு முண்டாகின்றது. அஞ்ஜோலப் பிரமமாகப் பொய்யான ஜகத்து விளங்குகிறது. இதன் கிரமத்தையறிய இசுசிக்கிறவன் கானல்ஜலத்தில் வஸ்திரத்தை நனைக்க இச்சிக்கக் கூடும். உபநிஷத்துகளில் ஜகத்துற்பத்தி யனைகடப்பிரகாரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

1. சாந்தோக்கிய வுபநிஷதத்தில் சத்ருபப் பிரஹ்மத்தினின்றும் அக்கினி ஜலம் பிருதிவி என்பவைகள் கிரமமாக உண்டானதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தைத்திரிய வுபநிஷதத்தில் ஆகாசம் வாயு அதகினி ஜலம் பிருதிவி என்னும் ஐந்து பூதங்களும் கிரமமாக உண்டானதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. சிலஷிடங்களில் எல்லாவற்றையும் பரமேசுவரன் உண்பெண்ணுகிறு னென்று கிரமமின்றியு முற்பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இவ்விதமாக ஜகத்துற்பத்தி வேதத்தில் பலவிதமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கதற்குத் தாழ்ப்பீய மிதுவாய்:—ஜகத்து பொய். அது ஒரு பதார்த்தமாயிருக்கும்படித்தலில் அது ஹபததியை யநேகவிதமாக வேதஞ் சொல்லியிருக்கமாட்டாது. அநேகப் பிரகாரமாய்ச் சொல்லியிருக்கிறபடியால் உற்பத்திக் கிரமத்தைச் சொல்வதில் வேதததுக்கு அபிப்பிராயமில்லை. ஆனால் அத்தைப் பிரஹ்மதன்க யறிவிப்பதற்காக ஜகத்தை நிஷேதிக்கப் பொய்யான ஜகத்தை ஓர்விதமாக ஆரோபஞ் செய்திருக்கிறது.

திருஷ்டாந்தம்:—மரபான ஒன்று மேல் எழும்புவதற்காக விநோதார்த்தமாய்ச் செய்யப்படுகிறது அதன் காரணம் வாலும கோணமானால் அதைச் சரிப்படுத்த ஒருவரும் பிரயதனப்படுகிறதில்லை. அதுபோல அத்தை ஞானத்தின்பொருட்டிப் பிரபஞ்சத்தை நிஷேதிப்பதற்காகப் பிரபஞ்சம் ஆரோபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் பிரபஞ்சத்தி ஹபததிக் கிரமத்தை ஓர்விதமாகச் சொல்ல வேதம் யத்கனஞ் செய்யவில்லை. பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்தியை ஓர்விதமாக வேதஞ் சொல்லாமைபால், வேதத்தின் அபிப்பிராயம் பிரபஞ்சத்தை நிஷேதிப்பதிலாம், அதன் உற்பத்தியில் இல்லையென் றறிய வேண்டியது.

241. சூத்திரகார பாஷிபகாரர்கள் சுருதிவசனத்தால் ஜகத்துற்பத்தியைக் கூறுதலின் அபிப்பிராயம்.

1. * சூத்திரகாரரும் பாஷிபகாரரும் 2-வது அததியாயத்தில் உற்பத்தியைச் சொல்லுஞ் சுருதி வசனங்களின் விநோதங்களைப் பொழிதது ஓர்விதமாகத் தைத்திரிய சுருதியின் அனுசாரமாகச் சொல்லப்பட்ட உற்பத்திக் கிரமமே எல்லா வுபசிஷ்த்துகளின் கருத்தெனது சொல்லியிருக்கிறார்கள். அது மந்த ஜிஞ்ஞாசுவை உத்தேசித்ததாக கூறியதாய். உற்பத்தி வாக்கியங்களுக்கு முன் சொல்லிய அபிப்பிராயத்தை யறியாத மந்த ஜிஞ்ஞாசுவை உபசிஷ்த்துகளில் நாநாவீதமான ஜகத்தின் உற்பத்தியைப் பாதது உபசிஷ்த்துகளுக்குத் தமயில் விநோதமிருக்கிறது என்னும் பிராதி புண்டாய்விதம். அதனை நிவிருத்திசெய்வதற்காக எல்லா வுபசிஷ்த்துகளிலும் ஓர்விதமாக ஜகத்துற்பத்தி பிரதிபாதிக்கப்பட்டதாகச் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

2. பிரஹ்மவிசாரததால் யதார்த்தஞான முண்டாகாதவனுக்கு லயசிக் தனையின்பொருட்டும் உற்பத்திக்கிரமம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எந்தக் கிரமத்தினு ஹபத்தி சொல்லப்படுகிறதோ அதற்கு விபரிதக் கிரமத்தினால் லயசிக் தனைச் செய்யவேண்டும். அந்த லயசிக் தனையால் அசுவைதப் பிரஹ்மத்தில் புத்தி ஸ்திரப்படுகிறது. அந்த லயசிக் தனைப்பிரகாரம் பஞ்சீகணக் கிரமத்தில் வாத்த்திகாரான சரேஸ்வராசாரியரால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

* சூத்திரம் பிரஹ்மசூத்திரமென்றும், பாஷிபகார ஸ்ரீசங்கராசாரியரென்றும் அறியத்தக்கது. இரண்டாவது அத்தியாயம் பிரஹ்மசூத்திரத்தனது.

3. இந்தக் கிரந்தம்* உத்தமஜிஞ்ஞாசுவின் பொருட்டா யிருந்தலால் ஜகத்தின் உற்பத்தியைங்களின் கிரமம் சொல்லப்படவில்லை; ஆயினும் இந்நூல் சாகரவடிவமா யிருந்தலால் அதனைச் சுருக்கமாய்ச் சொல்லுவாம்.

சுத்தப் பிரஹ்மத்தினின்றும் ஜகத்துற்பத்தியாகிறதில்லை. ஏனெனின் சுத்தப்பிரஹ்மம் அசங்கமாயும் கிரியையற்றதாய் மிருக்கிறது. † ஆனால் மாயாவிசிஷ்ட ஈசுவரனிடத்தினின்றும் ஜகத்துற்பத்தியாகிறது. ஆகையால் மாயை ஈசுவரர்களின் சொருபங்களைப் பிரதிபாதிப்பாம்.

242. பிரசங்கத்தால் மாயாசொருபத்தைப் பிரதிபாதித்தல்.

ஜீவசுவர பேதங்களில்லாத சுதத்சேதனத்தை யாசிரயித்துக்கொண்டிருப்பது மாயை. அது அநாதி அதாவது உற்பத்தியற்றது.

1. ஆதி என்பது உற்பத்திக்கரம். மாயையினுற்பத்தியை யங்கீகரிக்கும் பகூத்தலை புத்திரனிடத்தினின்றும் பிதாவினுற்பத்தி சொல்லத்தகாதது போல் மாயாகாரியமான பிரபஞ்சத்தினின்றும் மாயையினுற்பத்தி சொல்லத்தகாததாம். ஆகையால் சேதனத்தினின்றே மாயையின் யுற்பத்தி யங்கீகரிகவரும். அங்கு,

2. ஜீவசுவரத்தன்மைகள் மாயையின் காரியங்களாம் மாயை சித்தித்தாலன்றி ஜீவசுவராகளது சொருபம் சித்திபாது. ஆதலால் ஜீவசேதனத்திலிருந்தாவது ஈசுவரசேதனத்தி லிருந்தாவது மாயை யுற்பத்தியாவதாகச் சொல்லுதல் கூடாது.

3. சுத்தசேதனம் அஸங்கமாயும் கிரியாரஹமாயும் நிர்விகாரமாய் மிருத்தலால் அதனினின்றும் மாயை யுற்பத்தியாகிறதாகக் கொள்ளின் அது விகாரியாப்படுமே. அன்றியும் சுதத்சேதனத்தினின்றும் மாயை யுண்டாகும் மாயின், மோகூத்தசையில் மாயை மறுபடியும் உண்டாகும் அதனால் மோகூத

* திருஷ்டி சிருஷ்டிவாதத்தின்படி பிரஹ்மத்தில் பிரபஞ்சத்தை யாரோபித்துப் பின் அதன் அபவாதபூர்வகமாக ஐந்தாவது பூமியில் ஆருடமாகத்தக்க உத்தம சம்ஸ்கார முடைய ஜிஞ்ஞாசு இங்கு உத்தமஜிஞ்ஞாசு எனப்படுகின்றன.

† ஜகத்தின் விவர்த்த உபாதானவடிவ அகிஷ்டானம் மாயாவுபகித சேதனமாம்; மாயாவிசிஷ்ட சேதனமன்று. அங்ஙனமாயினும் மாயாவிசிஷ்டனை விவர்த்தவுபாதானமென்று கூறி அதனின்றும் ஜகத்தின் உற்பத்தியைக் கூறுகின்றார் அது அவிவேகி புருஷர்களது திருஷ்டியை யறுசரித்திருக்கிறது

1. விவேகி புருஷர்களது திருஷ்டியினாலே ஜகத்தின் பரிணாமியுபாதானத்தன்மை விவர்த்தவுபாதானத்தன்மைகள் மாயாவிசிஷ்ட சேதனத்திலில்லை ஆனால்,

(1) ஜகத்தின் பரிணாமியுபாதானத்தன்மை கேவல மாயையி லிருக்கின்றது.

(2) விவர்த்தோபாதானத்தன்மை மாயாவுபகித சேதனத்தி லிருக்கின்றது.

2. அவிவேகிகளுக்கு இரண்டு தர்மங்களும் மாயாவிசிஷ்ட சேதனத்தில் பிராந்தியினால் தோற்றுக்கின்றன. ஆதலால் சாஸ்திர கர்த்தாக்கள் அவிவேகிகளது திருஷ்டியின் அதுவாதமாத்திரம் செய்திருக்கிறார்கள்.

118 அஞ்ஞானம் சுயாசிரியமும் சுவவிஷயமுமாதல். [இந்நாவல்

பொருட்டாயுள்ள சாதனங்கள் பயனற்றனவாம். இவ்விதத்தால்

1. உற்பத்தியில்லாததா யிருத்தலால் அநாதியாம்.

2. ஏகமாம்.

3. ஞானத்தால் அஃது (நாச) மடைவதா யிருத்தலால் ஸாந்தமாம்.

4. சதசத்துக்கு விலக்ஷணமாயிருக்கிறது.

(1) முக்காலத்திலும் பாதிக்கப்படாதது சந்தேனப்படும. அத்தன்மை யது சேதனமாம்.

(2) மாயை ஞானத்தால் பாதிக்கப்படுவதால் சந்தின் விலக்ஷணமாம்.

(3) முக்காலத்திலும் விளங்காதது அசதது. அது முயற்கொம்பு மலடி மகள் ஆகாசபுஷ்பம் முதலியனவாம்.

(4) ஞானத்திற்குமுன் மாயையும் அதன் காரியமும் பிரதிதியாகின்றன.

[1] ஜாக்கிரகாலத்தில் “நான் அஞ்ஞானி” “பிரஹ்மத்தை யறியவில்லை” என்று மாயை விளங்குகிறது.

[2] சொப்பனத்தில் தோன்றும் பலவித பதார்த்தங்களின் உபாதான காரணம் மாணியாம்.

[3] சுழுத்திரகுப பிறகு “நான் சுமாய்த் தூங்கினேன், ஒன்றுமறிய வில்லை” என்று நினைவு வருகிறது அந்நினைவு அறியப்படாத வஸ்துவின் தாகாது. ஆகையால் சுழுத்திரியில் அஞ்ஞானத்தின் விளக்கமுண்டாகிறது. அந்த அஞ்ஞானமும் மாயை மொனறே. அவற்றிற்குப் பேதமில்லை.

இவ்விதத்தால் மூன்று அவஸ்தைகளிலும் மாயை விளங்குவதால் அது அசத்தின் விலக்ஷணமாம். இவ்வாறு சதசததுக்கு விலக்ஷணமான மாயையின் காரியமும் சதசததுக்கு விலக்ஷணமாம். சதசததுக்கு விலக்ஷணமானதையே அத்வைதமத்ததில் மித்தையென்றும் அபிவசரீயமென்றும் கூறுவர்.

ஆதலால் மாயையினாலும் அதன் காரியத்தினாலும் துவைதம் சித்திக் கிறதில்லை. ஏனெனின் சேதனம் ஸதரூபமா யிருப்பதுபோல் மாயையும் அதன் காரியமும் ஸதரூபமாயிருந்தால் துவைதம் சித்திக்கும். மாயையும் அதன் காரியமும் சதசததுக்கு விலக்ஷணமாயிருத்தலால் மித்தையாம். மித்தியா பதார்த்தத்தினால் துவைதம் உண்டாகாது; சொப்பனத்தின் மித்தியா பதார்த்தத்தினால் துவைதம் உண்டாகாதுபோல.

243. அஞ்ஞானத்திற்குத் தான் ஆசிரியமாதலும்

தான்விஷயமாதலும்.

1. ஜீவேசுவரப் பிரிவின்றிய சத்தப் பிரஹ்மத்தை யாசிரியத்துள்ளது மாயை.

2. சுத்தப் பிரஹ்மத்தையே மறைக்கிறது.

அது வீட்டை யாசிரயித்த இருள் வீட்டையே மறைப்பதுபோல.

இதனை ஸ்வாசிரய ஸ்வவிஷயங்கடமென்று கூறுவர். 1. ஸ்வ (தான்) என்பது சுத்தப் பிரஹ்மம்; அதுவே ஆசிரய (இட) மாயிருத்தல் ஸ்வாசிரயம். 2. ஸ்வ என்பது சுத்தப்பிரஹ்மம். அது விஷயமாகுதல் அதாவது மாயையால் மறைக்கப்படுதல் ஸ்வவிஷயமாகும். ஸங்கேஷபசாரீரகம், விவரணம், வேதாந்தமுக்தாவலி, அந்வைதசித்தி, அந்வைதநீபிகை முதலிய கிரந்தங்களில் அஞ்ஞானம் ஸ்வாசிரய ஸ்வவிஷயமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

244. முற்கூறிய அர்த்தத்தில் வாசஸ்பதியின் மதம்.

வாசஸ்பதியின் மதம் இதுவாம்.—1. அஞ்ஞானம் ஜீவனை யாசிரயித்தது 2. பிரஹ்மத்தை விஷயஞ்செய்கிறது.

1. “நான் அஞ்ஞானி; பிரஹ்மத்தை யறியேன்” என்னும் ஞானத்தால் “நான்” என்னும் சொல்லின் பொருள் ஜீவன். அஞ்ஞானியென்று சொல்வதினால் அஞ்ஞானத்தின் ஆசிரயம் ஜீவனென்று விளங்குகிறது.

2. “பிரஹ்மத்தை யறியேன்” என்று சொல்வதினால் அஞ்ஞானத்துக்கு விஷயம் பிரஹ்மமென்று விளங்குகிறது.

இவ்விதத்தால் அஞ்ஞானம் ஜீவனை யாசிரயித்துப் பிரஹ்மத்தை விஷயமாக்குகிறது அதாவது மறைக்கிறது.

அந்த அஞ்ஞானம் ஒன்றல்ல; அநேகமாக ஏனெனின்,

1. அஞ்ஞான மொன்றெனக் கொள்ளின ஒருவனுடைய அஞ்ஞானம் ஞானத்தினால் நிவிரூத்தியாக மற்றவர்களுக்கு அஞ்ஞானமும் அதன் காரியமான சமுசாரமும் விளங்கலாகாது.

2. இதுவரையிலும் ஒருவருக்கும் ஞானமுண்டாகவில்லையென்று கூறின், இனிமேல் ஒருவருக்கும் ஞானமுண்டாகாது. அகாலச் சிவனுதி சாதனங்கள் பிரயோசன மில்லாமற்போம். ஆதலால் அனந்த ஜீவாகளை யாசிரயித்த அஞ்ஞானமும் அநந்தமாகும். அநந்த ஜீவாகளுடைய அநந்த அஞ்ஞானத்தினால் கற்பிக்கப்பட்ட ஈசுவரனும் பிரஹ்மாண்டமும் அநந்தமாகும். எந்த ஜீவனுக்கு ஞானமுண்டாகிறதோ அவன் அஞ்ஞானம் ஈசுவரன் பிரஹ்மாண்டம் என்பன நிவிரூத்தியாகின்றன. எவனுக்கு ஞானமுண்டாகவில்லையோ அவனுக்குப் பந்தமிருக்கிறது. இது வாசஸ்பதிமதம். அது நலமுடையதன்று. ஏனெனின்,

245. வாசஸ்பதியின் மதத்தின் நலமின்மையும்

அஞ்ஞானத்தின் ஏகத்துவமும்.

1. “ஈசுவரன் ஜீவனுடைய அஞ்ஞானத்தினால் கற்பிக்கப்பட்டவன்” என்று சொல்லுதல் சுருதி ஸ்மிருதி புராணங்களுக்கு விரூத்தமாகும்.

2. “சசுவான் அநந்தம்; ஜீவர்கள்தோறும் சிருஷ்டி பேதமாம்” என்பதும் விருத்தமாம்.

ஆதலால் அஞ்ஞானம் அநேகமென்று கொள்வது அஸங்கதமாம்.

அஞ்ஞானத்தை யநேகமெனக்கொண்டு சசுவானையும் சிருஷ்டியையும் ஒன்றெனக் கொண்டாலும் பொருந்தாது. ஏனெனின் ஜீவசுவரப பிரபஞ்சங்கள் அஞ்ஞான கற்பிதமாம். அஞ்ஞானம் அநந்தமெனக் கொள்ளுதலால் ஒவ்வொரு அஞ்ஞானத்திலும் கற்பிதமாகிற ஜீவனைப்போல சசுவானும் பிரபஞ்சமும் அநந்தமாகும். இதனாறான் வாசஸ்பதியானவா அநந்த சசுவானையும் அநந்த சிருஷ்டியையும் சொல்லியிருக்கிறார். ஆதலால் “அஞ்ஞானமோன்” நெனும் மதமே நலமுடையதாம்.

246 சுவாசிரய சுவவிஷயபக்ஷத்தின் அங்கீகாரம்.

அநத * ஓரே அஞ்ஞானமும் ஜீவனை யாசிரயிகுகாமல சுததப பிரஹ்மத்தை யாசிரயித்திருக்கிறது. ஏனெனின்,

1. ஜீவபாவம் அஞ்ஞானத்தின் காரியமாம். அந்த அஞ்ஞானம் எப்போதும் சுதந்தரமா யிருக்கிறதிலை ஆகைபால் ஆசிரயமில்லாத அஞ்ஞானத்தினாலே ஜீவபாவம் பொருந்தாது. முதலில் அஞ்ஞானம் எதனையாவது ஆசிரயித்ததாகுமாயின் அப்போது அதன் காரியமான ஜீவபாவம் சித்திக்கும.

2. ஜீவத்தன்மைப்போல சசுவரத்தன்மையும் அஞ்ஞான காரியமாம். அஞ்ஞானம் சசுவானை ஆசிரயித்திருக்கவில்லை.

ஆனால் இந்த அநாதி அஞ்ஞானம் சுததப்பிரஹ்மத்தை யாசிரயித்திருக்கிறது.

அநாதிரேதன அஞ்ஞானங்களின் சம்பந்தம் மராதியே. ரேதன அஞ்ஞானங்களின் அநாதி சம்பந்தத்தா லுண்டாகும் ஜீவசுவர பாவங்களும் அநாதியே. ஆனால் ஜீவசுவரபாவங்கள் அஞ்ஞானத்தின் அநீனமாம். அதனால் அஞ்ஞானத்தின் காரிய மெனப்படுகின்றன.

“நான் அஞ்ஞானி” என்றிவவாறு ஜீவனை யாசிரயித்ததாக அஞ்ஞானம் விளங்கினாலும் சுததப்பிரஹ்மத்தை யாசிரயித்திருக்கும் அஞ்ஞானத்தின் அபிமானம் ஜீவனுக்கு நான் அஞ்ஞானியென்று உண்டாகிறது.

1. ஜீவன் அஞ்ஞான காரியமாயிருத்தலால் ஜீவன் அஞ்ஞானத்திற்கு அநிஷ்டானரூப ஆசிரயமாகல் பொருந்தாது. ஆனால் சுததப்பிரஹ்மமே அஞ்ஞானத்தின் அநிஷ்டானரூப ஆசிரயமாம்.

* இதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—அம்சவடிவ இருள் ஒன்றாயினும் அசன் அம்சவடிவ நானா இருள் வீடுகள்தோறு யிருக்கின்றது. எந்த வீட்டில் தீபமிருக்கிறதோ, அந்த வீட்டின் அம்சவடிவ இருள் நாசமாகின்றது. ஆதலால் அம்சியஞ்ஞானம் ஒன்றும்

2. சுத்தப்பிரஹ்மமாகிய அநிஷ்டானத்தை யாசிரியித்திருக்கும்* அஞ்ஞானம் அந்தப் பிரஹ்மத்தையே மறைக்கிறது. அதன்பிறகு ஜீவன் நான் அஞ்ஞானி யென்றிவ்வாறு அஞ்ஞானத்தின் அபிமானரூப ஆசிரியைமுகரூன் இவ்விதத்தால் அஞ்ஞானம் ஸ்வாசிரய ஸ்வவிஷயமாகும்.

247. அஞ்ஞான மொன்றென்னு'ம்பகூத்தில் பந்தமோக்ஷங்க ளின் வியவஸ்தையும் சகலப்பிரக்கிரியைகளின் சிதிரேஷ்டத் தன்மையோடு நாமபேதத்தால் மாயையின் சொருபமும்.

அந்த அஞ்ஞானம் ஒன்றாக இருக்கிறது; ஞானத்தினால் நிவிருத்தி யாகிறது. ஆனால் எந்த அந்தக்காரணத்தில் அஞ்ஞான மிருக்கிறதோ, அந்த அந்தக்காரண அவசரின்ன சேதனத்திலுள்ள அஞ்ஞானமேசம ஞானத்தால் நிவிருத்தியாகிறது. அவனே முதற்காரணம். எந்த அந்தக்காரணத்தில் ஞான முண்டாகவில்லையோ அங்கு அஞ்ஞானமேசமும் பந்தமும் தங்குகின்றன. இவ்விதத்தால் அஞ்ஞானமொன்று என்னும் பகூத்தில் பந்தமோக்ஷ வியவ காரங்கள் சித்திக்கின்றன.

வாசஸ்பதி மதப்படி அஞ்ஞானம் அநேகமென்று சிலர் புத்தியிப்படி, அதுவும் அதவைதஞானத்துக்கு உபாயந்தான். அதனைக் கண்டிப்பதில் எவ் வித ஆக்கிரக (பிடிவாத) மு மில்லை. இவ்விதத்தால் ஜ்ஞஞாசுவககு அதவைத போதமுண்டாகுமோ அவ்விதத்தால் புத்தியை ஸ்வப்படுத்தவேண்டியது.

சுத்தப்பிரஹ்மத்தை யாசிரியித்தனுகொண்டிருக்கும் மாயையினை அவ் ன்கையென்றும் அஞ்ஞானமென்றும் கூறுவா.

அதன் அம்சவடிவ நாநா அஞ்ஞானம் நாநா அந்தக்காரண தேசத்திலுள்ள சாக்ஷி சேதனத் தில் நிலைத்திருக்கின்றது. எந்த அந்தக்காரண தேசத்தில் ஞானமுண்டாகிறதோ அந்த அந்தக்காரண தேசத்திலுள்ள அஞ்ஞானமேசத்தின் ஈசமுண்டாகிறது ஆகலால் ஒரு வனுக்கு ஞானமுண்டாயின் அசலால் அஞ்ஞானமும் அதன் காரியமும் நீங்குதல்வாய் லாக முத்தி தோற்றது. இவ்வாறு ஒரு அஞ்ஞானத்தை யங்கீகரித்தாலும் பந்தமோக்ஷத் தின் வியவஸ்தை பொருத்துகிறது ஜீவனது அஞ்ஞானத்தினால் கற்பிக்கப்பட்ட ஈச வான் அநேகர்; ஜீவர்கள்தோறும் சிருட்டியின பேதமுண்டு என்னும் சுருதி ஸ்மிருதி புராணங்களுக்கு விரோதமான பகூத்தை யங்கீகரித்தலுமாகாது. ஆதலால் இந்தப் பகூம் நலமுடையதாம்.

* “நான் அஞ்ஞானி” என்னும் அநுபவத்தால் அஞ்ஞானத்திற்கு ஆசிரயம் ஜீவ னென்று வாசஸ்பதியிசிரா சொல்லியிருக்கிறா அது முழுக்ஷு வின் புத்தியில் இலகுவா ய்ப்படுப்பொருட்டாம் ஆனால் வாசஸ்பதியிசிராருடைய அந்நரவக்கருத்தது இதுவாய்:— நான் என்னும் சப்தத்திற்கு வாசஸ்யாததம் அந்தக்காரண விசிஷ்டசேதனரூப ஜீவன். அதின் விசேஷியபாகமாகிய சாக்ஷிசேதனம் பிரஹ்மம். அது அஞ்ஞானத்திற்கு ஆசிரிய மாயிருக்கிறது. அது (விசேஷியத்தின் தாமம்) விசிஷ்டத்தில் வியவகரிக்கப்படுகிறது.

† “யயா யயா ஹவ பூலா வுபூதி: ப்ருதாதி. லா லெலவ ப்ருகியெஹ ஸ்யாஹ்ய லா ய வ்யவஸ்தி: || புருஷர்களுக்கு எந்த எந்தப் பிரக்கிரியைகளால் பிரத்தியகாதமவிஷயத்தில் ஒருவனுக்குப் போதமுண்டா குமோ, அந்தந்தப் பிரக்கிரியைகளே, இஹு (வேதாந்த சித்தாந்தத்தில்) சிரேஷ்ட மாம். அதுவே வியவஸ்தையாம்.” என்பது வைஷ்ணவியசித்திகாரர் வசனமாதல்.

1. சிந்திக்கக்கூடாத சக்தியுள்ளதாயும் யுக்திக்கு நிற்காததாயு மிருத்த லால் மாயையெனப்படும.

2. வித்தையால் நாசமடைவதால் அவிநாத யெனப்படும்.

3. ஸ்வரூபத்தை மறைப்பதால் அந்நூன மெனப்படும.

1. மாயையானது ஆசிரயிக்கும் சேதனம் சாமானியசேதனமாம். அது மாயைக்கு விரோதமில்லை; ஆனால் சாதகமா யிருக்கிறது. சததாஸ்புரண (விளக்க)த்தைத் தருகிறது.

2. விருத்தியில் இருக்கும் சேதனம் அல்லது சேதனசகிதவிருத்தி மாயைக்கு விரோதியென நறியவேண்டியது.

இவ்வித்ததால் மாயை வர்ணிக்கப்பட்டது.

248. பிரசங்கத்தால் ஈசுவரஹ்மும், இருவகைக் காரணத்தின் லக்ஷணமும், ஐகத்தின் உபாதானகாரண நிமித்தகாரணங்கள் ஈசுவரன் எனலும் 248-249.

ஈசுவரனது ஹ்மரூபத்தைக் கூறுகின்றீர்:—

1. சுத்த சததுவகுணஸஹித மாயை,

2. மாயையின் அதிஷ்டானசேதனம்,

3. மாயையில் ஆபாஸம்,

இம்மூன்றும் ஹ்மரூபது ஈசுவர னெனப்படும்.

அநத ஈசுவரன சர்வஞஞன். அவனை ஐகத்துக்குக் காரணன்.

காரணம் இருவகைத்து:—1. உபாதானகாரணம், 2. நிமித்தகாரணம்.

1. (1) எது காரியத்தின் ஸ்வரூபத்தில் பிரவேசிக்கிறதோ,

(2) எஃதின்னறிக காரியத்தின் ஸ்திதியிலையோ,

அது உபாதானகாரண மெனப்படும்.

மண் கடத்துக்கு * உபாதானகாரணம்.

(1) கடஸ்வரூபத்தில் மண் பிரவேசிக்கிறது.

(2) மண்ணின்னறிக கடம் நிலைதிருக்கிறதில்லை.

2. (1) எது ஸ்வரூபத்தில் பிரவேசிக்கிறதிலையோ, ஆனால்

(2) காரியத்துக்கு வேறாக இருந்துகொண்டு காரியத்தைச் செய்கிறதோ,

(3) எதன் நாசத்தினால் காரியம் நாசமடைகிறதிலையோ,

அது † நிமித்தகாரண மென்று சொல்லப்படும்.

* காரியத்தின் உற்பத்திஸ்திதி லயங்களுக்குக் காரணம் உபாதானகாரண மெனப் படும். இதுவும் உபாதானத்தின் லக்ஷணமாம்.

† காரியத்தினது உற்பத்திமாதிராததின் காரணம் நிமித்தகாரண மெனப்படும். இந் நிமித்தகாரணம் அநேகவிதம் யிருக்கிறது.

கடத்திற்குக் குயவன் தண்டம் சக்கரம் முதலியன நிமித்தகாரணங்கள்.

(1) கடஸ்வரூபத்தில் அவை பிரவேசிக்கிறதிலை;

(2) கடத்திற்கு வேறுபிரகாரத்துக்கொண்டு கடத்தை யுற்பத்தி செய்கின்றன.

(3) உற்பத்திபான்பின் குயவன் தண்டாதிசுரின் நாசத்தினால் கடம் நாசமடைகிறதிலை.

இவ்விதத்தால் காரணம் உபாதானம் நிமித்தமென இருவகைத்தாம்.

249. ஈசுவரனை ஜகத்துக் குபாதானகாரணமாயும் நிமித்தகாரணமாயும் இருக்கிறான். அது ஒரே * சிலந்திபூச்சி தன வலைக்கு உபாதானகாரணமாயும் நிமித்தகாரணமாயும் இருப்பதுபோலாம்.

1. சிலந்திபூச்சியின் ஜடசரீரம் அதன் வலைக்கு உபாதானகாரணமாம்.

2. சிலந்தியின் சரீரத்துள்ள சேதனபாகம் நிமித்தகாரணமாம்.

ஆதலால் ஒரு ஈசுவரனையே நிமித்தகாரணமாகவும் உபாதானகாரணமாகவும் அங்கீகரித்தலில் ஒரு திருஷ்டாந்தம் மில்லையெனக் கூறின், சிலந்தியைப்போல,

1. ஈசுவரனது சரீரமான ஜடமாயை ஜகத்துக்கு உபாதானகாரணமாம்.

2. அதன் சேதனபாகம் நிமித்தகாரணமாம்.

இவ்விதத்தால் ஒரே ஈசுவரன் ஜகத்திற்கு உபாதானமும் நிமித்தகாரணமும் மாவெனப்பதில் திருஷ்டாந்தம் சிலந்தியும் † முக்கிய திருஷ்டாந்தம் சொப்பனமும்.

* இதனையே உண்ணாபி என்றும் எட்டுக்காற்பூச்சியென்றும் கூறுவர்.

† 1. சிலந்தியின் சரீரம் வலைக்கு உபாதானகாரணமாம்.

2. அந்தக்கரணஸகித சேதனபாகம் நிமித்தகாரணமாம்.

1. அங்ஙனமே தம்பிரதானப் பிரகிருதிவடிவ மாயை ஜகத்தின் உபாதானமாம்.

2. சுத்த சத்துவப்பிரதான மாயையோடுகூடிய சேதனபாகம் ஜகத்தின் நிமித்தகாரணமாம்.

கேவல சேதனபாகத்தில் காரணத்தன்மை யில்லையென்பது அபிப்பிராயம்.

‡ 1 நியாயமதத்தில் கடத்தோடு ஈசுவரனது ஸையோகத்தில் ஈசுவரனை அபின்ன நிமித்தோபாதான காரணமாகக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜீவாத்மாவின் கண்ணுள்ள ஞான முதலிய குணங்களில் ஜீவாத்மாவை அபின்னநிமித்தோபாதான காரணமெனக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

2. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பிரஹ்மாவானவர் கன்றுகளையும் கன்று மேய்ப்பவர்களை யும் அபகரித்தகாலத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணபரமாத்மா கன்றுகள் கன்றுமேய்ப்பவர் முதலிய எல்லாவற்றின் வடிவமும் தாமேயாறா. ஆண்டு ஸ்ரீ கிருஷ்ணபரமாத்மா அவற்றின் அபின்னநிமித்தோபாதானகாரணம் யிருக்கின்றார்.

111 ஈசுவரனி-விஷமதிருகுநாதன்மைக ளின்மை. [ஈசுவரன]

ஈசுவரன் சமயத்தில் ஜீவர்களின் கர்மத்தைக் கொடுக்க ஈசுவரன் எதிர்
நிலையோ அப்போது பிரளயமுண்டாகின்றது.

2. ஜீவர்களது கர்மபலத்தைக் கொடுக்க எதிர்முக மாகும்போது, சுரு
ஷ்டி யுண்டாகின்றது. இவ்விதத்தால் சுருஷ்டி ஜீவனுடைய கர்மத்தினையிருக்
கிறது. ஆதலால்,

250. ஜீவனது சொருபத்தைக் கூறுகின்றார்:—

1. ரஜோகுண தமோகுணங்களை அடக்கிக்கொள்வது எதுவோ அது
சத்தசத்துவகுண மெனப்படும.

2. ரஜதமோகுணங்களால் தான் அடங்குவது எதுவோ அது மலின
சத்துவகுண மெனப்படும.

1. இந்த மலினசத்துவகுணசகித அஞ்ஞானம்சத்தில் உண்டாகும்
சேதனத்தின் ஆபாசம்,

2. அஞ்ஞானம்,

3. அஞ்ஞானத்தின் அகிஷ்டான கூடஸ்தன்,

இம்மூன்றும் சேர்த்து ஜீவனெனப்படும.

அந்த ஜீவன் கர்மத்தைச் செய்கிறான்; பலத்தை இசுசிக்கிறான்.

251. ஈசுவரனிடத்தில் விஷமதிருஷ்டியும் குநாத
தன்மையு மில்லாம.

அந்த ஜீவனுடைய காமாதுசாரமாக உயர்வு காழ்வான போகங்களை
யதுபவிக்கும்பொருட்டு ஈசுவரன் சுருஷ்டி பண்ணுநர் ஆகையால் ஈசுவர
னிடத்தில் விஷமதிருஷ்டியும் குநாததன்மையும் இல்லை.

எல்லாவற்றிற்கும் முதலான சுருஷ்டிக்கு முன் கருமபிலலை, பிரதமசுருஷ்டி.
யில் உயர்வுதாழ்வான் சரீரங்களுடியும போகங்களையும ஈசுவரன் சுருஷ்டிக்
கின்றார். ஆதலால் ஈசுவரனுக்கு விஷமதிருஷ்டி யுண்டென்று ஒருவன்
சொல்லுவானாயின,

3. சூரியனானது எடமொசமவரையில் பிருதிவியின் இரகங்களை யுலர்த்துகிறது.
பின் கிரீஷ்மருது வருஷருதுவின் நான் துமாதவகன்வரையில் ஜலத்தை விடுகிறது.
அந்த ஜலத்திற்குச் சூரியன் அபிநநிமித்தோபாதானகாரணன்

4. ஓர் கித்திரகாரன் நகவடிவதுரிய்ஞல தனது சரீரத்தின்பேரில் கித்திரம் எழுது
கிறான். பின் அதனைப் பார்த்துக் களிக்கின்றான். பின் அதனை நாசஞ்செய்கின்றான்.
அந்தச் கித்திரத்திற்கு அச்சித்திரக்காரன் அபின்னநிமித்தோபாதான காரணமாகின்
றான்.

5. சாக்ஷிசேதனம் சொப்பணப்பிரபஞ்சத்தின் அபின்னநிமித்தோபாதானகாரண
மாவதுபோல ஈசுவரன் ஜகத்தின் அபின்னநிமித்தோபாதான காரணமாகின்றான்.

1. குருநாதாது. ஏனெனின், சம்சாரம் அநாதி உத்தரணம். அஃது ஐசுரிகுஷ்டத்தின் காரணமாக. இஃது முதலில் யாதொரு சிருஷ்டியில்லை. ஆதலால் ஈசுவரனிடமிருந்து.

252. ஜீவர்களது போகத்தின்பொருட்டு ஈசுவரனுக்கு ஜகத்தையுண்டாக்கு மிச்சையுளதெனல்.

1. ஜீவர்களது கரம்போகங்களைக் கொடுத்தலினின்றும் ஈசுவரன் போது உதாசினராகின்றாரோ அப்போது பிரளயமுண்டாகிறது. பிரளயத்தின் சகலபதார்த்தங்களின் சமஸ்காரமும் மாயையில் தங்கியிருக்கிறது. இஃது யால் ஜீவர்களின் எஞ்சியிருக்கும் கர்மமும் குகூடமாய் மாயையில் தங்கியிருக்கிறது.

கரம்போகத்தைக் கொடுக்க ஈசுவரன் சன் (எதிர்) முகமாகும்போது “ஜீவர்களது போகமித்தம் ஜகத்தை யுண்டுபண்ணுவேனாக” என்று ஈசுவரனுக்கு * இச்சையுண்டாகிறது.

இங்ஙனம் இது சங்கையாம்:—

1. துக்கத்தையாவது துக்கசாதனங்களையாவது நிவர்த்தித்ததன்பொருட்டு அவ்வுலகு சுகத்தையாவது சுகசாதனங்களையாவது அடையும்பொருட்டு இச்சையுண்டாகும். வேறு வஸ்துவில் இச்சை யுண்டாகாதென்பது நிமயம். ஈசுவரனுக்குத் துக்கமும் துக்கசாதனங்களும் இல்லாததினால் அவற்றின் நிவர்த்தியின்பொருட்டு இச்சை நிகழாது.

2. ஈசுவரன் பூரணகாமரூபிருத்தலால் சுகத்தையும் அதன் சாதனங்களையும் அடையும்பொருட்டும் அவருக்கு இச்சையுண்டாகாது.

குழந்தைகளுக்கு விநோதத்தின் இச்சை யுண்டாவதுபோல ஈசுவரனுக்கும் நிமித்தமின்றியும் ஜகத்தைச் சிருஷ்டித்தலாகிய விநோதத்தின் இச்சையுண்டாமென்ற கூறின் அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனின், குழந்தைகளுக்கு விநோதத்தில் சீர்தத்தின் களிப்பு வடிவ சுகத்தை யடைதற்பொருட்டு இச்சை யுண்டாகிறதுபோல பூரணகாமரூப ஈசுவரனுக்கு களிப்பு வடிவ சுகப்பிராப்தியின் இச்சை சம்பவியாத என்று ஒருவன் சங்கிப்பானாயின் இச்சைவகைக்கு இது சமாதானமாம்.—கற்பகவீரனும் அந்நியனது சங்கற்பமாகிய நிமித்தத்தினால் இச்சித்த பலத்தைத் தன் சபாவத்தினால் கொடுப்பதுபோல ஈசுவரனும் பலத்தைக்கொடுக்க ஸன்முகனும் ஜீவர்களுடைய அநிருஷ்டமாகிய நிமித்தத்தினால் இச்சாருனப் பிரயதனங்களைத் தன் சபாவத்தினால் செய்கிறார். அந்த ஈசுவரனது இச்சைமுதலியவற்றின் ஒவ்வொரு வியத்தியே சிருஷ்டியின் ஆரம்பகாலத்தில் உற்பத்தியாய் பிரளயபரியதம் நிற்பதாம். ஆதலால் நித்திய மெனப்படுகின்றன இறப்பு எதிரவு நிகழ்வு என்னுங் காலங்களிலுள்ள சுகப்பதார்த்தங்களையும் விஷயஞ் செய்கின்றது. ஆதலால் எப்போதும் சிருஷ்டி அல்லது பிரளயம் சேதம் அல்லது உஷ்ணம் அல்லது மழையுண்டாகுதலில்லை. ஆனால் சமயமுதலாக சாரமாகவே அவை உண்டாகின்றன.

சூக்ஷ்மசிருஷ்டி நிருபணம். (253—257)

253. பஞ்சபூதம் அவற்றின்குணம் என்பவற்றின் உற்பத்தி.

இவ்வித ஈசுவரனுடைய இச்சையால் மாயை தமோகுணப்பிரதானமாகிறது. அந்தத் தமோகுணப்பிரதான மாயையிலிருந்து ஆகாசம் வாயு தேயு ஜலம் பூமி இவ்வவைகளு பூதங்களு முண்டாகின்றன. அப்பூதங்களில்கிரம மரீகச் சபதம் ஸ்பரிசம் ரூபம் ரஸம் கந்தமென்னும் ஐந்து குணங்களிருக்கின்றன.

1. மாயையிலிருந்து சபதத்தோடு ஆகாயமுண்டாகிறது.

2. ஆகாயத்தினின்றும் வாயு உற்பத்தியாகிறது.

(1) வாயு ஆகாயகாரியமாதலால் ஆகாயத்தின் சபதகுணம் வாயுவிலிருக்கிறது.

(2) தன் குணம் ஸ்பரிசுமாம்.

3. வாயுவிலிருந்து தேஜசு உண்டாகிறது.

(1) தேஜஸில் ஆகாயத்தின் சபதமும்.

(2) வாயுவின் ஸ்பரிசுமும்.

(3) தன் குணமாகிய ரூபமுமிருக்கின்றன.

4. தேஜஸினின்றும் ஜலமுற்பத்தியாகிறது.

(1) ஜலத்தில் ஆகாசத்தின் சபதமும்,

(2) வாயுவின் ஸ்பரிசுமும்,

(3) தேஜஸின் ரூபமும்,

(4) தன் குணமாகிய ரசமுமிருக்கின்றன.

5. ஜலத்தினின்றும் பிருத்திவி யுற்பத்தியாகிறது.

தன் புருஷனுடைய சுகிலமாயிய பீஜத்தைத் தரிக்கின்றவனும் அநேக கிருமிகளோடுகூடிய புத்திரவடிவ காப்பமுடைய காப்பிணிஸ்திரீ பிரசவத்திற்குமுன் சுந்தரின் இலாபவடிவ நிமித்தத்தால் எப்போதும் பிரசன்னமா யிருக்கிறாள். அதனற் சத்துவகுணப் பிரதானமுடையவள்போலிருக்கிறாள். பின் பிரசவகாலத்தில் வேதனை யுண்டாகிற காணத்தினால் பிரசன்னத்தன்மை மறைபட சூனியசித்த முடையவளாகிற படியால் தமோகுணப்பிரதானம்போலாகிறாள். அது முன் வெண்ணிறமான மேகம் பின் மழைக்காலத்தில் கருநிறமுடையதாதல் போலவாம்.

அவ்வாறு சிருஷ்டிக்குமுன் பிரஹ்மத்தின் பிரதிபிம்பவடிவ ஜகத்தின் பீஜ (காரண)த்தைத் தரிப்பதும் அவித்தையை யுபாதியாகவுடைய அநந்த ஜீவாளோடு கூடிய பிரபஞ்சவடிவ காப்பமுடையதுமான 'சுத்தசத்துவப்பிரதானமாயை (ஈசுவரனது உபாதி) உளது. அது சிருஷ்டியின் ஆரம்பத்தில் சுத்தசத்துவப் பிரதான ஸ்வரூபம் மறைபட சிருஷ்டிக்கு யோககியமான தமோகுணப்பிரதானமான பிருத்திரூபமாகிறது.

- (1) பிருதிவியில் ஆகாசத்தின் சப்தமும்,
- (2) வாயுவின் ஸ்பரிசமும்,
- (3) தேஜஸின் ரூபமும்,
- (4) ஜலத்தின் ரஸமும்,
- (5) தன் கருதமு மிருக்கின்றன.

1. ஆகாசத்தில் பிரதிதொனிரூப சபதம இருக்கிறது.

2. வாயுவில்,

- (1) ஸீஸீசபதமுளது.
- (2) உஷ்ணசீத கடினங்களுக்கு விலக்ஷணமான ஸ்பரிசமிருக்கின்றன.

3. வுக்கிந்ரூப தேஜஸில்,

- (1) புக்குக சபதமும்,
- (2) உஷ்ண ஸ்பரிசமும்,
- (3) பிரகாசரூபமு மிருக்கின்றன.

4. ஜலத்தில்,

- (1) சிலிசிலு சப்தமும்,
- (2) சீதமான ஸ்பரிசமும்,
- (3) சுக்கில ரூபமும்,

(4) மதுமானரசமு மிருக்கின்றன. உவர்ப்பு கைப்பு முதலியரஸங்கள் பிருதிவிசம்பந்தத்தால் ஜலத்தில் தோன்றுகின்றன. சுபாவமாக ஜலத்தின் ரஸம மதுரமே. இந்த மாதிரியும் கடுக்காய் நெல்லிகாய் முதலியவற்றைத் தின்று நீரைக்குடித்தலால் விளங்கும்.

5. பிருதிவியில்,

- (1) கடகட சப்தமும்,
- (2) உஷ்ண சீதங்களுக்கு விலக்ஷணமான கடின ஸ்பரிசமும்,
- (3) வெளுப்பு கருப்பு மஞ்சள் சிவப்பு பச்சை முதலிய ரூபங்களும்,
- (4) தித்திப்பு புனிப்பு உவர்ப்பு உறைப்பு கைப்பு துவர்ப்பு என்னும்

ரசங்களும்,

(5) சுருந்தம் தூர்க்கந்தம் என்னும் இருவித கந்தங்களும் பிருதிவியி லிருக்கின்றன. இவ்விதத்தால் குணங்கள் ஆகாசத்தில் ஒன்றும், வாயுவி லிரண்டும், தேயுவில் மூன்றும், ஜலத்தில் நான்கும், பிருதிவியில் ஐந்தும் இருக் கின்றன. அவற்றில் ஒவ்வொன்று தன்குணமாகவும் மற்றவை காரணத்தின் குணங்களாகவு மிருக்கின்றன. எல்லாவற்றிற்கும் மூலகாரணம் ஈசுவரன். ஈசுவரனிடத்தில் மாயை சேதனம் என இரண்டொருங்கு ளிருக்கின்றன. என்

பஞ்சபூதங்களிலும் மத்தியபாகம் மாயையினது; ஸத்தாஸ்பூர்த்திபாகம் சேஷத்தினுடையது.

254. அந்தக்கரணத்தின் நான்குபேதங்களோடு அதன் உற்பத்தி.

பஞ்சபூதங்களின் சத்துவகுணமசங்கள சேர்ந்து சத்துவமெனப்படும் அந்தக்கரணத்தை யுண்டுபண்ணுகின்றன. அந்தக்கரணம் ஞானத்திற்கு துஷ்டவாம். ஞானத்தினுற்பத்தி சத்துவகுணத்தினின்றும் அங்கீகரிக்கப் பட்டிருக்கிறது. ஆகலால் அந்தக்கரணம் பூதங்களின் சத்துவகுணத்தின் காரியமாம். பஞ்சபூதங்களின் காரியமான ஐரது ஞானேநதிரியங்களுக்கும் சகாயமாயிருக்கிறது. ஆகையால் பஞ்சபூதங்களுஞ் சேர்ந்த சத்துவகுணங்க ளால் அந்தக்கரணத்தி னுற்பத்தி யுண்டாகிறது.

1. தேகத்தின் உளளி ருது காண (ஞானத்திற்குச் சாதன)மா யிருத்த வால் அந்தக்கரண மெனப்படும்.

பூதங்களின் சத்துவகுண காரியமா யிருத்தலால் அந்தக்கரணத்திற்குச் சத்துவம் என்பதும் பெயர். அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமத்திற்கு விருத்தி யென்று பெயர். அவ்வந்தக்கரணவிருத்தி நான்காம்.—

1. பதார்த்தத்தின் நன்மைதீமைச் சொருபத்தை நிச்சயம்பண்ணும் யிருத்தி புத்திபெனப்படும்.

2. சங்கற்ப விகற்பவடிவ விருத்தி மன மெனப்படும்.

3. சிந்தையாகிய விருத்தி சித்த மெனப்படும்.

4. நான் என்னும் அபிமானவிருத்தி அகங்கார மெனப்படும்.

255. பிராணனது ஐந்து பேதங்களோடு அதன் உற்பத்தி.

பஞ்சபூதங்களின் சேர்க்கையான ரஜோகுணமசத்தினின்றும் பிராண னுற்பத்தியாகிறது. அந்தப் பிராணன கிரியாபேதத்தினாலும் ஸ்தானபேதத் தினாலும் ஐந்துவிதமா யிருக்கிறது.

1. (1) எதற்கு இருதயம் ஸ்தானமோ,

(2) பசி தாகம் கிரியையோ,

அது பிராணன் எனப்படும்.

2. (1) எதற்குக் குதம் ஸ்தானமோ,

(2) மூதகிரி மலங்களைக் கீழ்க்கொண்டுபோதல் கிரியையோ,

அது அபானனும்.

3. (1) எதற்கு நாசி ஸ்தானமோ,

(2) புசித்தனவும் குடி துனவுமான அன்ன ஜலங்கள் பசனமாகத் தக்கதாகச் சமப்படுத்துதல் கிரியையோ,

அது சமானன்.

4. (1) எதற்குக் கண்டம் ஸ்தானமோ,

(2) சுவாசம் கிரியையோ,

அது உதானம்.

5. (1) எதற்குச் சர்வசரீரமும் ஸ்தானமோ,

(2) அன்னபானுதிகளின் ரஸத்தைச் சகல நாடிகளிலும் இழுத்துக் கொண்டுபோகுதல் கிரியையோ,

அது வியாவன்.

சிலவிடத்தில் நாகன், கூர்மன், கிருகரன், தேவதத்தன், தனஞ்சயன் என ஐந்து வாயுகளா அதிகமாகச் சொல்லப்படுகின்றன. வாந்தி செய்தல், இமைத்தல், துமமல், கொட்டாவிவிடுதல், பிண்சரீரத்தை வீங்கச்செய்தல் என்பன முறையே அவற்றின் கிரியைக ளெனப்படும். அவை பிருதிவி, அபு, தேயு, வாபு, ஆகாசம் என்பவைகளின் ரஜோகுணமசத்தினின்றும் முறையே உண்டாகின்றன. அபானன், சமானன், பிராணன், உதானன், வியானன் இவைகள் தனித்தனிபே பிருதிவிபா திகளின் ஒவ்வொன்றன் ரஜோகுணமசத்தினின்றும் முறையே புண்டாகின்றன. எல்லாவற்றின் சோக்கையான ரஜோகுணமசத்தினின்றும் உண்டாகிறதில்லை.

ஆனால் அதனைத் தித்தாரத்ததில் இருதளியை மில்லை. ஏனெனின் வித்தியாண்யஸ்வாமிகளும் பஞ்சதணக்கிரதத்தில் வாத்திக்காரரும் சூக்தம் சரீரத்திலும் பஞ்சதேகசங்கிலும் நாககூமாதிக்கை கொள்ளவில்லை. அவர்கள் அபானுதி பஞ்சபிராணன்களைப் பூதங்களின் சோக்கையான ரஜோகுணமசத்தினின்றும் உண்டானதாகச் சொல்லிநுகுகிறார்கள். ஆகையால்,

1. ஒவ்வொரு பூதத்தின் ரஜோகுணமசத்தினின்றும் அபானன் முதலியன உண்டானதாகச் சொல்லுதல் பொருத்தமுடைபதன்று.

2. சூக்தம்சரீரத்தில் நாககூமாதிக்கை கிரகித்தல் அசங்கதமாம், பஞ்சபிராணன்களை சூக்தம்சரீரத்தில் கிரகிக்கப்படுகின்றன.

பிராணன் விக்ஷேபரூபமாம். விக்ஷேபஸ்வபாவம் ரஜோகுணத்தினதாம். ஆகையால்,

பூதங்களின் ரஜோகுணமசத்தினின்றும் பிராணனது உறபத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

256. ஞானேந்திரிய கர்மேந்திரியங்களின் உற்பத்தி.

1. ஒவ்வொரு பூதத்தின் சத்துவகுணமசத்தினின்றும் பஞ்சஞானேந்திரியங்கள் ஆகப்பட்டிருக்கின்றன.

2. ஒவ்வொரு பூதத்தின் ரஜோகுணமசத்தினின்றும் ஒவ்வொரு கர்மேந்திரிய முண்டாகின்றது.

1. ஆகாசத்தின் சத்துவகுணத்தினின்றும் கரோந்திரமும்,
2. வாயுவின் சத்துவகுணமசத்தினின்றும் துவக்தும்,
3. தேயுவின் சத்துவகுணமசத்தினின்றும் நேந்திரமும்,
4. அப்புவின சத்துவகுணமசத்தினின்றும் ஸனையும,
5. பிருதவியின் சத்துவகுணமசத்தினின்றும் கிரணமும் உண்டாகின்றன. இவ்வவதும் ஞானாக்ஷர சாதனமாயிருத்தலால் ஞானேந்திரியங்களைப்படுகின்றன ஞானம் சரஸ்வதி நாதகா லுண்டாதலால் இவ்வவதும் பூதங்களுடைய சத்துவகுணத்திற் பூண்டானகாரச சொல்லப்பட்டன.

சுரோத்திரோத்திரியம் ஆகாசத்தின் குணத்தை யறிதலால் அது ஆகாசத்தினின்றும் உண்டானதாகச் சொல்லப்படுகிறது. அதுபோல எப்பூதத்தின் குணத்தை எவ்விதிரியம் அறிந்தோ அப்பூதத்தினின்றும் அவ்விதிரியம் உண்டானகாரச சொல்லப்படுகிறது.

1. ஆகாசத்தின் ரஜோகுணமசத்தினின்றும் வாக்கும்,
2. வாயுவின் ரஜோகுணமசத்தினின்றும் பாணியும்,
3. அந்நவியின் ரஜோகுணமசத்தினின்றும் பாந்தமும்,
4. அப்புவின ரஜோகுணமசத்தினின்றும் உபஸ்தம்பம்,
5. பிருதவியின் ரஜோகுணமசத்தினின்றும் குதழும் உண்டாகின்றன.

ஸ்திரியின் போதிரியம் புந்நனது குறியிலுமுள்ள விஷயநாதத்துக்குச் சாதனமான இத்திரியங்களுக்கு உபஸ்தம்பமாய் பெயர்.

காமா என்பது கிரிபைநாம இங்கு பஞ்சேகிரிபங்களும்கிரியைக்குச் சாதனமாயிருத்தலால் காமேந்திரியங்களைப்படுகிறது.

கிரிபை ரஜோகுணத்தா லுண்டாதலால் பூதங்களின் ரஜோகுணமசத்தினின்றும் காமேந்திரியங்களின் உற்பத்தி சொல்லப்பட்டது. இவ்வாறு சூக்தம் சிருஷ்டி திருப்பணம்.

• 257. அபஞ்சி நதிகளான, அவற்றின் காரியமான அந்தக்கரணம், பிராணன், கரோந்திரியம், ஞானேந்திரியம் என்பவை சூக்தம் சிருஷ்டி யெனப்படுகின்றன.

இத்திரியங்களால் சூக்தம் சிருஷ்டியின் ஞானமுண்டாகிறதுதில்லை. சண்முகக்கு முகவிப கோளங்களிலோ இத்திரியங்களுக்கு விஷயமாக. ஆனால் அக்கோளங்களிலுள்ள இத்திரியங்கள் எங்கு இத்திரியத்தாகும் விஷயமாகிறதுதில்லை. சூக்தம் சிருஷ்டியி னுற்பத்திக்குரிய நாகவரேசசையால் ஸ்தூல சிருஷ்டியின்பொருட்டுப் பூதங்களின் பஞ்சகரண முண்டாயிறது.

பஞ்சகரணம் 258-259.

258. பஞ்சகரணத்தின் கிரமம்.

பஞ்சகரணம் இருவகையாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது:—

1. ஒவ்வொரு பூதத்தின் தமோகுணமசமும் சமமாக இரண்டாண்டுகி லீந்து பூதங்களின் முகற்பாதி இருதபடியிருக்க மறற்பாதி ஒவ்வொன்றும் நகநான்காகித் தன்னமசம ஒழிந்த மறநானகுபூதங்களுடனும் அரைக்கால் மாத்திரையாகச் சேர்ந்து பஞ்சீகரணமாயிற்று. (எப்படிப்பெனின், ஆகாசம் தன்பாதிபை விட்டுப் பிருகியியாதி நாலு பூதங்களுடன் சேர்ந்தது. இவ்வித மாகச் சகல பூதங்களும் தத்தம் பாதிபைவிட்டு மறற்ப பூதங்களுடன் சேர்ந் தன. இதனால் தன் பாதிபும் மறற ஒவ்வொரு பூதத்தின் அரைக்கால அரைக் காலுஞ்சேர்ந்த மறுபடியும் பூரணமாகிப் ஒவ்வொன்றிலேபேபஞ்ச பூதங்களும் சேர்ந்தமைபால் பஞ்சீகரணமாயிற்று.)

2 * இரண்டாவது கிரமம் இதுவாம் — ஒவ்வொரு பூதத்திற்கும் இரண் டாண்டு பிரிவுண்டாயிற்று; அது சமமானது ஆனால் ஒருபாகம் நான்குமசத் தினதும், ஒருபாகம் ஐக்காவது அமசத்தினதாயும் (பாபதத்தினதாம்) இவ் வாறு குறைவு நிறவான இரண்டாண்டு பிரிவுகளாயின் அவையால் எல்லாவற் றினும் அதிகபாயம் இருதபடியிருக்க, பாரதபூதங்களின் குறைவான இரந்து பாகம் எவைபோ அவற்றின் ஒவ்வொரு பாகத்தின் பாகவது பிரிவுசெய்து வேறாக நிற்கின்ற அதிகமான ஐந்து பாகங்களில் ஒவ்வொருபாகஞ் சேர்ந்து பஞ்சீகரண மாகின்றது.

1. முதற்பக்கத்தில் ஒருபாகத்தின் நான்குபாகங்கள் வேறாக நிற்கின்றன. அரை அரைபாகங்களில் தனது பாகத்தைவிட்டு சேர்கின்றன,

2. இரண்டாவது பக்கத்தில் குறைந்தபாதின ஐந்து பாகங்கள் வேறு நிற்கின்றன. அதிக ஐந்துபாகங்களில் தனது பாகங்கடியதில் சேருகிறது.

1. முதற்பக்கத்தில் பஞ்சீகருத பூதங்களின் தனது அமசம் பாதியும் பாதி அமசம் பிறவற்றினதாமாம்.

2. இரண்டாவது பக்கத்தில் பஞ்சீகரணசோதலால் தனது அமசம் இருபத்தொன்றும் பிறவற்றின் அமசம் நான்குபாகம்.

இரண்டாவது பக்கத்தின் எளிதான கிரமம் இதுவாம் —

ஒவ்வொரு பூதத்திற்கும் இருபத்தைந்து இருபத்தைந்து பாகமாயின் இருபத்தொரு இருபத்தொரு பாகங்களும் நான்கு நான்கு பாகங்களும் வேறு

* பஞ்சீகரணத்தின் முகற் கிரமநகால் சாவுபூதங்களிலும் அரை அரைப்பங்கு தத்தமதாம். அரைப்பங்கு எவ்வளவு நான்குபாகம் பிரிவுகளினது சேர்ந்திருக்கின் றது. அதனால் மற்றப் பூதங்களின் நான்கு பாகங்களினின்றும் தத்தம் அரை அரைப் பங்கு மறைதலால் ஆகாசாதி ஒவ்வொரு பூதத்தின் வெவ்வேறான தோற்றம் உண்டாக லாகாது. அதுவோ உண்டாகின்றது ஆகலால் முற்கூறிய பஞ்சீகரணத்தின் கிரமம் பொருந்தாததா மென்னும் சங்கை ஓர் முழுக்கூவின் சித்தத்தில் உண்டாயின், அதனை நிவர்த்திக்கும்பொருட்டு இந்தப் பஞ்சீகரணத்தின் இரண்டாவது கிரமம் சொல்லப் பட்டது.

யின. நந்நான்கு பாகங்களில் ஒவ்வொரு பாகம் தன் இருபத்தொருபாகத்தை விட்டு மற்றப் பூதங்களின் இருபத்தொரு இருபத்தொரு பாகங்களில் சேருகின்றன.

இவ்வாறு இருவித பஞ்சீகாணம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஒவ்வொரு பூதத்தில் அவ்வவரது பூதத்தைச் சோதனை செய்வதற்குச் பஞ்சீகாணமென்று பெயர்.

எந்தப் பூதம் பஞ்சீகாணஞ் செய்யப்படுகிறதோ அதற்குப் பஞ்சீகிருதமென்று பெயர்.

259. ஸ்தூலப்பிரஹ்மாண்ட முதலியவற்றின் உற்பத்தி.

அந்தப் பஞ்சீகிருத பூதங்களினின்றும்,

1. இந்திரியங்களுக்கு விஷயமான ஸ்தூலப் பிரஹ்மாண்ட முண்டாயிற்று. அந்தப் பிரஹ்மாண்டத்தினுள்,

2. பூலோகம், புவாலோகம், சுவாலோகம், மகாலோகம், ஜனலோகம், தபோலோகம், சத்திபலோகமென ஏழு மேல லோகங்களும்,

3. அதலம், சகலம், பாதாளம், விதலம், ரஸாதலம், தலாதலம், மகாதலம் என்னும் ஏழு கீழ்லோகங்களு முண்டாயின.

அந்தப் பதினான்கு லோகங்களில் தீவாகனம் போகததுக்கு போகியமான அந்நூத்களும் போகததுக்கு ஸ்தானமான தேவமனுஷிய பசுமதலிய ஸ்தூலசரீரங்களும் முண்டாயின.

இவ்வாறு சுருக்கமாகச் சிறுஷ்டி நிரூபிக்கப்பட்டது

மாயையின் காரியத்தை விஸ்தாரமாக நிரூபித்தலால் கோடிப் பிரஹ்மாக்களின் ஆயுளினுலும் மாயையினு லாகவாபட்ட பதாரததங்களின் நிரூபணத்திற்கு முடிவுண்டாகாதென்பதனை ஸ்ரீ வரலங்கா * வாசிஷ்டத்தில் அநேக இதிறாசங்களால் நிரூபித்திருக்கின்றார்.

ஆத்மவிவேகம் அல்லது பஞ்சகோசவிவேகம் (260-271)

260. பஞ்சகோசங்களும் அவை ஆத்மாவை மறைத்தலும்.

மாயை, மாயையின் காரியமெனும் இவற்றில் மூன்று சரீரங்களும் ஐந்து கோசங்களும் இருக்கின்றன.

1. (1) சததசத்துவகுணசகித மாயை ஈகவானது காரணசரீரம்

(2) மலின சததுவகுணத்தோடு கூடிய அவித்தியாமசம் ஜீவனது காரணசரீரமாம்.

* இதனை வாசிஷ்டம் நாவாணப்பிரகாசம் விபஸகித உபாகியானத்தில் காண்க.

† மூன்று சரீரங்களின் லக்ஷணத்தையும் பஞ்சகோசங்களின் லக்ஷணத்தையும் விஸ்தாரமாய் அறியவிரும்புவோர் விசாரசந்திரோதயத்தின் மூன்றாவது கலையிலும், நான்காவது கலையிலும் காண்க.

2. (1) பிற்சரீரத்தின் ஆரம்பகமாகிய பஞ்ச சூக்தமபூதங்கள், மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம், பஞ்சப்பிராணன், பஞ்சகர்மேந்திரியங்கள், பஞ்ச ஞானேந்திரியங்கள் என்னும் இவை சேர்ந்து ஜீவனது சூக்தமசரீரமாம்.

(2) சகல ஜீவர்களின் சூக்தமசரீரங்களுஞ் சேர்ந்து ஈகவானது சூக்தமசரீரமாம்.

3. (1) ஸ்தூலபிரஹ்மாண்ட முழுவதும் அசுவரனது ஸ்தூலசரீரமாம்.

(2) ஜீவர்களின் வியஸ்டி ஸ்தூலசரீரம் பிரசித்தமாம்.

இரதமூன்று சரீரங்களிலேயே பஞ்சகோசங்களும் இருக்கின்றன.

1. காரணசரீரத்தினை ஆநந்தமயகோசமென்பா.

2-4. சூக்தமசரீரத்தில் விருத்தானமயகோசம், மனோமயகோசம், பிராணமயகோசம் என்னும் மூன்று கோசங்களு மிருக்கின்றன.

(1) பஞ்சஞானேந்திரியங்களுந் திசுசயநுபமான அந்தக்கரணத்தின் விருத்தியான புத்தியும் சேர்ந்து விந்நானமயகோச மெனப்படும்.

(2) பஞ்சஞானேந்திரியங்களும் சங்கற்பவிகற்பவாடிவ அந்தக்கரண விருத்தியாகிய மனமும் சேர்ந்து மனோமயகோச மெனப்படும்.

(3) பஞ்சப்பிராணனும் பஞ்ச கர்மேந்திரியங்களுஞ் சேர்ந்து பிராணமயகோச மெனப்படும்.

5. ஸ்தூல சரீரத்தினை அன்னமயகோச மென்பா

இவ்வாறறால் மூன்று சரீரங்களிலேயே இருந்து கோசங்களு மிருக்கின்றன.

* பஞ்சகோசங்கள் — தாய்த்ததையரால் உண்ணப்படும் அன்னத்தினின்றும் டாகும் தாயினுடைய இரத்தத்தினாலும் பிதாவிலுடைய வீரியத்தினாலும் தாயினுடைய உதரத்தில் உற்பத்தியாகி, ஜனனத்துக்குப் பிறகு பாலமுதலிய அன்னங்களால் வளர்க்கப்பட்டு, மரணத்துக்குப் பிறகு அன்னநுபமான பஞ்சுதலியில் லயமடைகிற தேகம் அன்னமயகோச மெனப்படும் பிராணமயகோசம் கேவலம் ரஜோகுணத்தின் அவஸ்தை பிராணாதி வாயுக்கள் சரீரத்தில் பூரித்துச் சரீரத்துக்குப் பலத்தைக் கொடுத்து இந்நிரியங்களை அவற்றின் காரியத்தில் பிரவாததிக்கும்படி செய்கின்றன காமேந்திரியங்களால் வியங்காரஞ் செய்வதினாலும் இச்சைமுதலிய ரஜோகுண விருத்திகளுடன் கூடியிருப்பதாலும் மனோமயம் சத்துவ ரஜோகுணங்களின் அவஸ்தையாம். விந்நானமயம் கேவலம் சத்துவகுணத்தின் அவஸ்தையாம் இவ்விதமாக அவஸ்தாபேதத்தால் ஒரே சூக்தமசரீரத்தில் மூன்றுகோசங்கள் சொல்லப்படுகின்றன ஆத்மாவின் ஸ்வரூபம் ஆனந்தம். இதன் பிரதிபிம்பத்துடன் கூடியும் பிரியமோதப் பிரமோதங்களாகிற விருத்திகளின் லயத்துக்கு ஸ்தானமாயும் இருப்பது அவித்தையாகிற காரணத்தே கம். அதுவே ஆனந்தமயகோசம். இஷ்டவிஷயத்தைப் பார்க்கிறதினாலுண்டாகும் விருத்தி பிரிய மெனப்படும். அதை யடைவதாலுண்டாகும் விருத்தி மோத மெனப்

* ஈசுவரசரீரத்தில் ஈசுவரனது கோசங்க ளிருக்கின்றன.

ஜீவசரீரத்தில் ஜீவனது கோசங்கள் இருக்கின்றன.

கோசமன்பது உறைக்காம.

படம் அதை யனுபவிப்பதா லுண்டாகும் விருத்தி பிரமோத மெனப்படும். இவ் விருத்திகள் ஜாக்கிரஸவப்பனங்களில் புண்ணியகர்மத்தின் பலனாகும் சுகாதுபவத்திலுண்டாகின்றன. சுமுத்தியில் இவ்விருத்திகளா தமக்குக் காரணமான அஞ்ஞானத்தில் வயம்புகின்றன. இந்த அஞ்ஞானம் ஆனந்தமயகோசமென்று சொல்லப்படுகின்றது. அஞ்ஞானமயகோசம் போகலதானம் சூக்ஷ்மசரீரம் போகலதானம். பிராணமயகோசம் கிரியாசக்தியுள்ள காரியரூபம் மனோமயம் இச்சாசக்தியுள்ள காரணரூபம். விஞ்ஞானமயம் ஞானசக்தியுள்ள காதாரூபம் ஆனந்தமயகோசம் போகலரூபம்.

* 1. சமவ்ஷி அஞ்ஞானரூபமாயை ஈசுவரனது கிரியாசரீரமாம் அதுவே ஈசுவரனது ஜனந்தமயகோசமாம்

2-4. ஜீவாகனது சூக்ஷ்மசரீரங்களின் சமவ்ஷியாகிய ஹிரண்யகர்ப்பன் ஈசுவரனுடைய சூக்ஷ்மசரீரமாம் இதில் (1) வீஞ்ஞானமய (2) மனோமய (3) பிராணமய வடிவ ஈசுவரனது மூன்று கோசங்களு டிருக்கின்றன அவற்றில்,

(1) திக்குப்பாலகாதா ாயு டிரிமன வருணன் அசுவினிசுமாராகன் என்னும் ஹிருமாண ஈசுவரனுடைய பஞ்ச ளாணேந்திரியங்களும, சமவ்ஷி புத்தியாகிய மகத்தவடிவ வடிவ அலலது சாவுபுக்ஷ்ஞாகும் அபிமானிடாகிய பிரஹ்மாவடிவ ஈசுவரனுடைய புத்தியும் சோகது ஈசுவரனுடைய விந்நா மயகோச மாகின்றது.

(2) மேற்சொல்லிப் சோகதிர முதலிபவற்றின் அகிஷ்டான தேவதைவடிவ ஹிந்து ஈசுவரனது ளாணேந்திரியங்களும சமவ்ஷிமனவடிவ அக்ஷகாரமபம் அல்லது எல்லோர் மனத்தின் அபிமானி சக்திரமயமெனலும் ஈசுவரனது மனமுஞ்சோகது ஈசுவரனுடைய மனோமயகோச மாகின்றது

(3) அககினி இத்திரன் உபேத்திரன் பிரஜாபதி யமன என்னும் ிந்து ஈசுவரனுடைய கர்மேந்திரியங்களும, சமவ்ஷிப்பிராணனும் அலலது வாயுவின் அபிமான தேவதைவடிவ ஈசுவரனது பிராணனுஞ்சோகது ஈசுவரனுடைய பிராணமயகோச மாகின்றது.

5. சமவ்ஷி ஸ்தூல சிருஷ்டியாகிய விராட்டு ஈசுவரனுடைய ஸ்தூலசரீரமாம். அது ஈசுவரனுடைய அன்னமயகோசமாம்.

ஜீவனது சரீரத்தில் ஜீவனது கோசங்க ளிருக்கின்றன அவை கோசகார மென்னும் கிருமியின் முள்ளிறுற கட்டப்பட்ட கூடாகிய கோசத்தைப்போல ஜீவனது திருஷ்டியினால் அதன் நிறுவடிவப் பிரத்தியகாதமாவை மறைப்பனவாகின்றன. அந்நிலைமே ஈசுவரனது சரீரத்திலுள்ள ஈசுவரனது கோசங்கள் ஈசுவரனது திருஷ்டியினால் அவ்வீசனது நிறுவடிவப் பிரஹ்மத்தை மறைப்பனவாகா ஆனால் ஜீவனது திருஷ்டியினால் பிரஹ்மத்தை மறைப்பனவாம் ஆதலால் ஜீவனுக்கு வ்யூஷ்டி பஞ்சகோசங்களினின்றும் எப்படிப் பிரத்தியகாதமாவை வேறுபிரித்ததல் காததவவியமோ, அப்படிச சமவ்ஷி கோசங்களினின்றும் பிரஹ்மத்தை வேறுபிரித்தலும் ஜீவனுக்கே காததவவியமாம். ஈசுவரனுக்கு ஆவரண மின்மையால் நித்தியமுத்தலு யிருத்தலால் காததவவியம் ஒன்றுமில்லை.

உறைபோல் பஞ்சகோசங்கள் ஆத்மாவின் ஸ்வரூபத்தை மறைத்தலால் அன்னமயாதிகள் கோசங்க ளெனப்படுகின்றன. அநேக மந்தபுத்தியுள்ளவர்கள் பஞ்சகோசங்களிலுள்ள அநாதம் புகார்ததங்களின் ஒன்றை ஆத்மாவாக நினைத்து முக்கிய சாக்ஷிபாகிய ஆத்மஸ்வரூபத்தினின்மேல் கிரும்கர் (வேற்றுமைப பாவையினர்) களாகவே யிருக்கிறார்கள். ஆதலால் அன்னமயாதிகள் ஆத்மஸ்வரூபத்தை மறைக்கின்றன.

261. விரோசன சித்தாந்தம் (அன்னமயகோசம் ஆத்மா.)

அங்குச சில பாமரர்களாகிய விரோசன மதத்தை யனுசரித்தவர்கள் ஸ்தூல சரீரவடிவ அன்னமயகோசத்தையே ஆத்மாவென்கிறார்கள். அவர்கள் சித்தாந்தத்திற்கு இவ்வாறு யுகதி சொல்லுகிறார்கள் —

1. எதில நான் என்னும் புத்தி யுண்டாகிறதோ அது ஆத்மா. அந்த நான் என்னும் புத்தி ஸ்தூலசரீரத்தி லுண்டாகிறது.

(1) “நான் மனுஷ்யன், நான் பிராமணன்” என்னும் உணர்ச்சி எல்லோருக்கும் உண்டாகின்றது.

(2) மனுஷ்யத்தன்மை பிராமணத்தன்மைகள் ஸ்தூலசரீரத்திற்குள்ளிருக்கின்றன. ஆதலால் ஸ்தூலசரீரம் நான் என்னும் புத்திக்கு விஷயமாதலால் ஆத்மாவாம்.

2. அல்லது எதில முக்கியமான பிரீதி (உணர்ச்சி) யுண்டாகிறதோ அது ஆத்மா.

(1) ஸ்திரீ புத்திரன் தன்ம பசு முதலியன ஸ்தூலசரீரத்துக்கு உபயோகப்படுமாயின அவற்றில் பிரீதி யுண்டாகிறது.

(2) ஸ்தூலசரீரத்திற்கு உபயோக மாகாவிடின் பிரீதி யுண்டாகிறது.

எதன் நிமித்தமாக அன்னிய பதார்த்தங்களில் பிரீதியுண்டாகிறதோ, அந்த ஸ்தூலசரீரத்திலேயே முக்கியமான பிரீதி யிருக்கிறது. ஆகையால் ஸ்தூலசரீரமே ஆத்மாவாம். அதனை வஸ்திதம் பூஷணம் அஞ்சனம் மஞ்சனம் நாணந்த போஜனங்கள் முதலியவற்றால் சிங்காரிததுப் பேர்ஷித்தலே பரமபுருஷார்த்தமாம். இது அசர்ஸ்வாமியாகிய * விரோசனா சித்தாந்தம்.

* சேகாத்மவாதி மதம்:—சாரீரவாகமத்தையதுவரித்தவர்கள் வாயு முதலிய நாணுபூதங்களின் சங்காதவடிவ அல்லது வித்தபூதங்களின் சங்காதவடிவ தேகத்தை ஆத்மாவெனக்கொண்டு அதற்கு இந்த யுகதிகளைச் சொல்லுகிறார்கள்:—[1] நான் என்னும் புத்திக்கு விஷயமாவது ஆத்மா. “நான் மனுஷ்யன், ஸ்தூலமாயிருக்கிறேன்; மெலிந்திருக்கிறேன்; நான் பிராமணன்” என்றல் முதலிய அறுபவத்தினால் மனுஷ்யத்தன்மை முதலிய தர்மவிசிஷ்ட ஸ்தூலதேகமே நான் என்னும் உணர்ச்சிக்கு விஷயமாகிறது. ஆதலால்

262. இந்திரிய ஆத்மவாதியின் மதம் (இந்திரியம் ஆத்மா).

வேறு சிலர் இவ்வாறு கூறுகின்றனர்:—ஸ்தூலசரீரம், ஆத்மாவன்று.

ஆனால்,

லால் தேகம் ஆத்மா [2] அல்லது பரம்பிரீதிகு விஷயமாவது எதுவோ அது ஆத்மாவாம் இந்தத் தேகத்திற்கு உபகாரஞ்செய்தலாகிய நிமித்தத்தால் ஸ்திரீ புத்திர தனூதிகளும் பிரியமாகக் காணப்படுகின்றனாக அந்தத் தேகமே பரம்பிரீதிக்கு விஷயமாகிறது. ஆதலால் பரம்பிரீதிகு விஷயமாகவேனனும் லக்ஷணத்தினாலும் ஸ்தூலதேகமே ஆத்மாவாம் [3] அந்தத் தேகத்தை யலங்கரித்தல் போஷித்தல் முதலியவற்றாலுண்டாகிய போகமே பாம்புருஷார்த்தம் [4] மரணமே மோக்ஷமாம் [5] பிரத்தியக்ஷம் ஒன்றே பிரமாணமாம்; மற்றவை அபிரமாணமாமென்னும் இச்சராவாகமதம் அசங்கதமாம் ஏனெனில், [1] “காண பாக்கிதேன், கேட்கிதேன், பேசுகிதேன்” என்றல் முதலிய கிரமத்தால் இந்திரியமும் நான் எனனும் உணர்ச்சிக்கு விஷயமாகக் காணப்படுகின்றது [2] “என்னுடைய தேகம் ஸ்தூலமாயிருக்கிறது அல்லது மெலிவாயிருக்கிறது” என்றல் முதலிய கிரமத்தால் தேகத்தில் மமையின் விஷயமும் காணப்படுகிறது. மமையைக் விஷயமாக அசுத்தைக் விஷயமாகாது. இதனால் ஸ்தூலதேகத்தில், யான் எனனும் உணர்ச்சியின் விபிச்சாரம் (பிழ்ச்சி) இருக்கிறது. ஆதலால் தேகம் ஆத்மாவன்று [3] ஸ்திரீ புத்திர தனமுதலியவற்றைவிடத் தேகத்தில் அதிகப்பிரீதி தோன்றாதுபோல தேகத்தினால் இந்திரியங்களில் அதிகப்பிரீதி காணப்படுகிறது ஆகையால் ஸ்தூலதேகம் எல்லாவற்றிலும் அதிகப் பிரீதிக்கு விஷயமன்று. இதனாலும் ஸ்தூலதேகம் ஆத்மாவன்று [4] தேகமே ஆத்மாவாம், ஜடமான பூகங்களின் சங்கதத்தில் தேகத்தன்மை யின்மையினாலும் ஆத்மாவன்று [5] பாசுரகசுண்ணாம்புருடன கூடிய தாமபுலத்தில் சிகப்புண்ணத்தைக் கொடுக்குஞ் சகதியிருப்பதுபோல பூதசமுதாயமான தேகத்தில் ஞானசக்தியிருக்கிறதென்பது பொருந்தாது ஏனெனின் அவ்வாறு பூதசமுதாயமான தேகத்தில் தேகமிருந்தால் பூதசமுதாயவடிவகடத்திலும் தேகத்தன்மை யுண்டாதல் வேண்டும், உண்டாகிறதில்லை [6] சுழுத்தி, மூர்ச்சை, மரணமுதலிய அவஸ்தைகளில் கடம்போல தேகமும் ஜடமாயிருக்கிறது. இது எல்லோருக்கும் தெரிந்தவிஷயமே ஆகையால் ஜடதேகம் ஆத்மாவாகாது. [7] தேகமே ஆத்மாவானால் பாலசரீரத்துக்குப் பின்னமான பௌவனசரீரத்தில் “அவனே நான்” எனனும் பிரத்தியயிருக்கு புண்டாகலாகாது அதுவோ உண்டாகின்றது. இதனாலும் தேகம் ஆத்மாவன்று [8] சரீரத்துக்கு ஐனம் மாணூதிகளிருத்தலால் ஐனமத்தக்கு முன்னும் மாணததுக்குப் பின்னும் சரீரமில்லை, ஆனால் ஆத்மா இருக்கிறது ஆத்மா இல்லையெனின் கிருத்தாசம் (செய்தது அநுபவமின்றிக் கெடுதல்) அகிருதாப்பியாகமம் (செய்யாதது அநுபவத்திற்கு வருதல்) எனனும் தோஷங்கள் கேரீமும் இதனாலும் தேகம் ஆத்மாவன்று. [9] தேகத்தை யலங்கரித்தல் போஷித்தல் முதலிய போகங்களே புருஷார்த்தமென்பது பொருந்தாது ஏனெனின் இச்சைக்கு விஷயமாவது புருஷார்த்தம் மெனப்படும் சுப்பிராபதியிலும் துககரிவிருத்தியிலும் எல்லோருக்கும் இச்சையிருத்தலால் அவை புருஷார்த்தமாம் எல்லாச் சுகங்களையும்விட அதிக சுகமும் அததியாத துககரிவிருத்தியும் பரம்புருஷார்த்தம் மெனப்படும். இவை மோக்ஷத்தி லிருக்கின்றன. போகங்களில் தோஷமிருத்தலால் அவை பரம்புருஷார்த்தமாகா. [10] தேகமே ஆத்மாவானால் மாணததுக்குப் பிறகு தேகம் தகிகப்பட்டுப்போவதால் தேகவடிவ ஆத்மாவை யில்லாமையால் மாணம் மோக்ஷமென்பது செல்லுதன்மாதிரிமாம்; மோக்ஷத்துக்கு இடமில்லை; பிரலாபம் (பித்தறுதல்) மாதிரிநான்

1. ஸ்தூல சரீரத்தில் எது இருத்தலால் ஜீவனவியவகார முண்டாகிறதோ, எது இல்லாவிட்டால் மாணவியவகார முண்டாகிறதோ, அந்த ஆத்மா ஸ்தூல சரீரத்தினும் வேறும். ஜீவனமும் மாணமும் இந்திரியங்களின் அதீனமா யிருக்கின்றன. சரீரத்தில் இந்திரிய முள்ளவகாரத்தில் ஜீவன முண்டு. இந்திரியங்களில் ஏதேனுமொன்று இல்லாவிட்டால் அப்போது மாணம் சொல்லப்படுகிறது.

2. “நான் பார்க்கிறேன் பேசுகிறேன் கேட்கிறேன்” என்றிவ்வாறு “நான்” என்னும் புத்தி இந்திரியத்தி லிருக்கிறது.

ஆகையால் * இந்திரியமே ஆத்மாவாம்.

263. இரணியகர்ப்பனை உபாசிப்பவர் மதம்

(பிராணன் ஆத்மா)

ஹிரண்யகர்ப்பவுபாஸகர் பிராணனை ஆத்மாவென்று சொல்லுகிறார்கள். அதில் இந்த யுக்தியைக் கூறுகின்றார்கள்.

1. மாணசமயத்தில் முர்ச்சையுண்டானால் அப்போது சமீபத்திலிருக்கப்பட்ட அவன் சம்பந்திகளாகிய புத்திராதிகள் பிராணனிருந்தால் ஜீவித்திருப்பதாயும் பிராணனில்லாவிட்டால் இறந்துபோய்விட்டதாயும் அறிகிறார்கள்.

2. அல்லது சரீரத்தில் நேத்திரேந்திரியம் இல்லாவிடின் குருட்டுச் சரீரம் இருக்கிறது. அப்படியே சுரோத்திரேந்திரியமினிச் செவிடாயிருக்கிறது. வார்க்கின்றி ஊமையாயிருக்கிறது. இவ்வாறு இந்திரியங்களின் வியாபாரமில்லாமலும் சரீரம் சிலைதேயிருக்கிறது. பிராணன் இல்லாமற்போனால் தேகம் அந்தக்ஷணமே மயானம்போல அமங்கலமும் பயங்கரமுமாய் விழுகிறது.

மிஞ்சுகிறது. [1] உண்ணப்படாத உணவில் திருப்திக்கு ஏதுவாந்தன்மை அதுமானப் பிரமாணத்தால் சித்தித்தலாலும் பரதேசத்தில் இறந்த பிதாவின்மாணம் சப்தப்பிரமாணத்தினால் சித்தித்தலாலும் இவைமுதலிய வேறு பிரமாணங்களாலும் வியவகாரஞ் சித்தித்தலால் பிரததியுபப்பிரமாணம் ஒன்றினையே அங்கேரித்தல் ஹடமாத்திரமாம். இவ்வாற்றால் தேகாதமவாதி சார்வாகர்மதம் அசங்கதமாம்

* சார்வாகரின் ஏகதேசியாகிய இந்திரியாத்மவாதிகளின் மதம் அசங்கதமாம். ஏனெனின் [1] எது இல்லாவிட்டால் சரீரமிருக்கமாட்டாதோ அது ஆத்மா. கண் முதலிய ஒவ்வொரு இந்திரியமும் நாசமாகியும் குருடி செவிடு முதலியனவாய்ச் சரீரமிருக்கிறது. ஆதலால் இந்திரியம் ஆத்மாவன்று. [2] நான் பார்க்கிறேன் கேட்கிறேன் என்றிவ்வாறு நான் என்னும் உணர்ச்சிக்கு இந்திரியம் விஷயமாகுதலால் இந்திரியமே ஆத்மாவாம் என்று இந்திரியாத்மவாதி சொல்வது சரியன்று. ஏனெனின் “கேத்திரமுடையவனாகிய நான் பார்க்கிறேன்” என்பது டுருஷனுக்கு அபிப்பிராயம்; கேத்திரமாகிய நான் பார்க்கிறேன் என்பது அபிப்பிராயமன்று. ஆகையால் இந்த நான் என்னு முணர்ச்சிக்கு விஷயம் இந்திரியத்தினும் வேறாகச் சித்திக்கிறது; இந்திரியமன்று. என்

3. “நான் பார்க்கிறேன், கேட்கிறேன்” என்று முணர்ச்சியினாலும் இந்திரியங்களுக்கு வேரூய் ஆத்மா இருப்பதாகச் சித்திக்கிறது. ஏனெனின், “நேத்திரஸ்வரூபமான நான் பார்க்கிறேன், சிவனரூபமான நான் கேட்கிறேன்” என்று பிரதிதியுண்டாயின் இரணியமே ஆத்மாவாதல் சித்திக்கும். ஆனால் “நேத்திரமுடைய நான் பார்க்கிறேன், காதுடைய நான் கேட்கிறேன்” என்று பிரதிதிபுகிறது.

ஆதலால் இரணியத்துக்கு வேராவே ஆத்மா இருக்கிறது.

4. சமுத்ததியில் சகல இரணியங்களும் இல்லை. அநாஸனமாயினும் பிராணனிருத்தலால் ஜீவனஸிவவகார முண்டாகிறது. ஆகையால் ஜீவிததலும் மரிததலும் இரணியங்களின் அநினமன்று; ஆனால் ஸ்தூலசரீரமும் பிராணனும் பிரிதலை மாணமென்பது. ஆகையால் ஜீவனமாணங்கள் பிராணநீனமாயிருக்கின்றன. அந்தப் பிராணனே * ஆத்மாவாம்.

பார்வை மந்தமாயிருக்கிறது என் வாகருத தெளிவாயிருக்கிறதென்று இரணியம் மமதைக்கும் விஷயமாதல் காணப்படுதலால் நான் எனனும் உணர்ச்சிக்கு விஷயமாதல் பிறழுகின்றது ஆகையால் இரணியம் ஆத்மாவன்று [3] எவன் எதையறிகிறானோ அவன் அதனினும் கடத்தைப் பாப்பவனைப்போல வேராயிருக்கிறான் என்னும் நியமத்தால் இரணியங்களின் மந்தத்தன்மை தீக்ஷணத்தன்மைகளை யறிநிற ஆத்மா அவற்றின் (இரணியத்துக்கு) வேறெனச் சித்திக்கிறது [4] மனத்திரு வியாகூலத்தன்மை முதலியன உண்டாகியகாலத்துச் சிவவணமுதலிய தத்தம் வியாபாரம் சித்தியாமையால் இரணியங்களின் ஜடத்தன்மை யதுபவசித்தமாம் ஆதலால் ஜடமாயிருத்தலாலும் இரணியம் ஆத்மாவன்று. [5] இவ்வாறிருக்க ஹடமாய் இரணியமே சேதனம் என்று சொல்லும் வாதியை இது கேட்கவேண்டுமே ஒரே இரணியம் சேதனமா? இரணியங்களைல்லாஞ் சேர்ந்தது சேதனமா? அல்லது எல்லா இரணியமும் தனித்தனியே சேதனமா? இவை மூன்று விசிற்பங்கள். அவற்றுள் முதற்பகும் ஒவ்வாது ஏனெனின், எந்த இரணியத்தைச் சேதனமாகச் சொல்லுகிறோமோ அது இல்லாவிடினும் ஞானமும் ஜீவனமும் காணப்படுகின்றன ஆகையால் ஒரே இரணியம் சேதனமன்று இரண்டாவது பகும் பொருந்தாது. ஒரிரணியம் நஷ்டமாயின் சமுதாயத்திற்கு ஹானி வந்துவிடுகிறது. அதனால் ஞானமும், ஜீவனமும் இருக்கலாகாது; அதுவோ இருக்கிறது. ஆதலால் இரணியங்களின் சமுதாயமும் சேதனமன்று மூன்றாவது பகும் பொருந்தாது. ஒவ்வோரிரணியமும் தனித்தனியே ஆத்மாவானால் ஒரு சரீரத்தில் பத்து சேதனமாகிய ஆத்மாக்களிருக்கவேண்டும். அவ்வெல்லாவற்றின் தனித்தனி இச்சையினால் ஒரு வாழை மரத்திற்கு கட்டப்பட்ட பத்து யானைகளால் அந்த வாழை பங்கப்படுவதுபோலத் தேகம் பங்கமாய்விடும். ஆகையால் எல்லா இரணியமும் தனித்தனியே சேதனமன்று. இவ்விதத்தால் இரணியம் அசேதனமாயிருத்தலால் ஆத்மாவன்று [6] சுருதியிற் சொல்லிய இரணியஸம்வாதம் இரணிய அபிமானி தேவதைகளுடையதாம்; இதனாலும் இரணியம் சேதனமென்பது பொருந்தவில்லை. ஆதலால் இரணியமே ஆத்மாவென்னும் வாதியின் மதம் அசங்கதமாம்.

* பிராணஜீவாதிக் கண்டனம். —சமஷ்டிப் பிராணனை யுபாவிக்கிற ஹைரண்ய கர்ப்பர்களுடைய மதமும் சரியன்று. ஏனெனின் [1] பாஹியவாயுபோல பிராணனும் வாயுவாயிருத்தலால் பிராணன் ஆத்மாவன்று, [2] பிராணன்பார்க்கப்படாத தினால் மரணம்

264. மன ஆத்மவாதிமதம் (மனம் ஆத்மா).

வேறுசிலர் இவ்வாறு கூறுகின்றனர்:—

1. பிராணன் ஜடப்? ஆகையால் அது கடம்போல அனஞ்மாவாம்.
 2. பந்தமோக்ஷங்கள் மனத்தின் ஆதினமா பிருக்கின்றன.
 - (1) விஷயத்தில் ஆஸக்தியையடைந்த மனம் பந்தததுக்கு ஹேது.
 - (2) விஷயவாசனையின்றிய மனம் மோக்ஷததுக்கு ஹேதுவாம்.
 3. மனச் சம்பந்தத்தினாலேயே இரத்திரியம் ஞானததுக்கு ஹேதுவாம்.
- மனதின் சம்பந்தமின்றி இரத்திரியததால் ஞானமுண்டாகிறதில்லை.

ஆகையால் சகல வியவகாரங்களுக்கும் மனதே ஹேதுவாம். அதிலே
அத்மா.

இருக்கிறார்களேயென்றால் அது உண்மையாக இருக்கிறது. ஆகவே நான் சொன்னது போலவே தலைவர் அவர்கள் சொன்னார்கள். இதைப்பற்றி என்னிடம் கேள்வி வந்தால் அதற்குரிய விடையைக் கொடுக்க முன் உள்ளேன்.

ஆகவே நான் சொன்னது போலவே தலைவர் அவர்கள் சொன்னார்கள். இதைப்பற்றி என்னிடம் கேள்வி வந்தால் அதற்குரிய விடையைக் கொடுக்க முன் உள்ளேன்.

* மன வுத்மவாதம்மதகண்டனம் — நாரதபாண்டீசராத்மததை யனுசரித்தவர்கள் மனமே ஆதமாவென்று சொல்லுகிறார்கள் இது உரியன்று. ஏனெனின் (1) வாய்ச்சி, உளி முதலியவற்றைப்போல மனது கரணமாயிருத்தலால் அது ஆதமாவன்று. (2) சுழுத்தி முதலியவற்றில் சாமானியசேதனம் இருத்தலால் மனமிருந்தால் சேதன்மிருக்க

285. விஞ்ஞானவாதி பெளத்தர் மதம் (புத்தி ஆத்மா).

சூனிகவிஞ்ஞானவாதி பெளத்தர் இவ்வாறு கூறுகின்றனர் :—மனத்தின் விபாபாரம் புத்தியின் அதிசயம் யிருக்கிறது. ஏனெனின் புத்தியின் ஆகாரமே மனமாம். ஆதலால் சூனிக விஞ்ஞானரூபபுத்தியே ஆத்மா, மனது ஆத்மாவன்று.

அவர்கள் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

1. சகலபதார்த்தங்களும விஞ்ஞானத்தின் ஆகாரமாகவே யிருக்கின்றன.
2. அந்த விஞ்ஞானம் பிரகாசரூபம்.
3. ஒவ்வொரு சூனத்திலும் விஞ்ஞான முண்டாகி நாசமடைகிறது.

முன் விஞ்ஞானத்திற்குச் சமானமான வேறு விஞ்ஞான முற்பத்தியாதலால் முன் விஞ்ஞானம் நாசமடைகிறது. அப்படியே மூன்றாவது விஞ்ஞானத்தின் உற்பத்தி, இரண்டாவது விஞ்ஞானத்தின் நாசம், நான்காவது உற்பத்தி, மூன்றாவதின் நாசம், இவ்வாறு நதியின் பிரவாகம்போல் விஞ்ஞானத்தின் தாரை தொடராதுகொண்டே யிருக்கிறது. அந்த விஞ்ஞானதாரை இருவகையாம்:—1. ஒன்று ஆலயவிஞ்ஞானதாரை; 2. மற்றொன்று பிரவிருத்தி விஞ்ஞானதாரை.

1. நான் நான் என்னும் விஞ்ஞானதாரையை ஆலயவிஞ்ஞானதாரை யென்பர். அதனையே புத்தியென்பர்.

கிறது மனமில்லாவிட்டால் சேதனமில்லையென்னும் அநவயவெதிரோக்கங்களுக்குப் பங்கும் வருதலால் மனம் சேதனமன்று. ஆனால் ஜடமாம்: ஆகையால் அது ஆத்மாவன்று. அ) என் மனது வேறிடத்திற் போயிருந்தது, இப்போது வந்துவிட்டது என்று சொல்லுவதினால் மனது மமதைக்கு விஷயமாதலால் அகந்தைக்கு விஷயமாகிறதில்லை ஆதலால் மனதின் ஸ்திரத்தன்மையையும் அஸ்திரத்தன்மையையும் அறிகிற ஆத்மா மனத்தினும் வேறாகச் சித்திக்கிறது (4) சேதனத்தின் ஆபாஸததுடன் கூடியதாயிருத்தலால் மனது போக்தாவாயிருக்கிறது; சுவதந்திரமாயில்லை. ஆகையால் போக்தாவாதற்றன்மையினாலும் மனம் ஆத்மாவன்று. (5) “மனிதனுடைய பந்தமோகூங்களுக்குக் காரணம் மனதே. விஷயத்தில் ஆஸகதியுடைய மனது பந்தத்தின்பொருட்டாம். நிர்விஷயமான (வாசனையின்றியான) மனதுமோகூத்தின்பொருட்டாம்” என்னும் சுருதி மனம் ஞானப்பிராப்தியாயிலாக மனதைப் பாதித்து மோகூத்துக்குக் காரணமும், விஷய வாசனையினால் மோகூசாதனத்தைப் பிரதிபலிக்கும் வாயிலாக அத்தியாசத்தினிருப்பால் பந்தத்திற்குக் காரணமுமா யிருக்கின்றது என்பதைச் சொல்லுகின்றது. மனம் ஆத்மாவன்று சொல்லுவதில்லை ஆதலால் இந்தச் சுருதி மனது ஆத்மாவென்பதில் பிரமாணமன்று. ஆனால் பந்தத்தினது சாதனத்தினின்றும் நீங்குதலையும் மோகூசாதனத்திற் பிரவிருத்தித்தலையும் அறிவிப்பதாம். (6) மனோமயகோசமே ஆத்மாவென்று சொல்லும் சுருதிக்குத் தாற்பரியம் முன் டிப்பணியிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாற்றால் மனது ஆத்மாவென்பதும் அசங்கதமாம்.

2. “இது கட்டம், இது சரீரம்” என்னும் விஞ்ஞானதாரையைப் பிடிவிரித்திவிஞ்ஞானதாரை என்பர்.

ஆலயவிஞ்ஞானதாரையினின்றும் பிரவிருத்திவிஞ்ஞானதாரை உற்பத்தியாகிறது. மனதின் ஸ்வரூபமும் பிரவிருத்திவிஞ்ஞானதாரையே விருத்திகிறது; ஆதலால் ஆலயவிஞ்ஞானதாரைவடிவ புத்தியின் காரியமாம். அத்திபுத்தியே ஆதமா.

ஆலயவிஞ்ஞானதாரையில் பிரவிருத்திவிஞ்ஞானதாரையின் பாதத்தைச் சிந்தித்தலால் நிர்விசேஷ கூணிகவிஞ்ஞானதாரையின் ஸ்திதியே அவாக்ஷரமதத்தில் மோகூழ்மாம்.

இவ்விதத்தால் விஞ்ஞானவாதிகள் புத்தியையே கூணிகரூபமாயும் ஸ்வயம்பிரகாசரூபமாயும் கற்பித்து ஆதமாவென்கிறார்கள்.

* விஞ்ஞானவாதியம் : — இது புத்தனுடைய சிவ்யனாகிய யோகாசாரணியறுசரித்தவா கூணிக விஞ்ஞான புத்தியை ஆதமா வென்பர். அது சரியன்று. ஏனெனின் (1) ரூபாதிகளின் ஞானரூபகாரியத்தகு நேத்திராதி இந்நிரியம் காண (சாதன)மாக இருப்பதுபோல் நிகசயரூப காரியத்துக்குக் காணமாக இருத்தலால் புத்தி ஆதமாவாகது ஆனால் எல்லாப் பகாரத்தவகளையும் நிகசயஞ்செய்யும் புத்தியை அறிவதே ஆத்மாவாம். (2) ஆத்ம ஆத்மா பிரகாசவ்ருத்ததால் எப்போதும் பிரகாசிக்கிறது ஆதலால் பாலிய(ரூப)பாஸக(சூரியாதிப்பிரகாச)பேதம்போல் பாலியமான புத்திக்குவேறான பாஸகம் ஆத்மாவாம். தீபாங்களின் பிரகாசம் கடாதிகளின் ஆகாசத்தையடைந்து மிரபாயவத்தா(கலப்பினுல்)ப் பிரகாசிப்பதாயிருக்கிறது. என்றாலும் வாஸ்தவத்தில் வேறு சுபாவமுடையதாயிருக்கிறது அதுபோல் ஞானஸ்வரூபமான ஆத்மா புத்திவிருத்திபுடன் சேர்ந்து அதன் ஆகாரத்தையடைந்து கலப்பினுல் பிரகாசிப்பதாயினும் உண்மையில் புத்திவிருத்திகளினும்கேறாகவும் நித்தியசுத்தமாகவுமிருக்கிறது. என்னும் ஒரே பிராஹ்மணன் பாதிதற்றொழிலால் பாடகனென்றும் சமயதற்றொழிலால் சமையற்காரனென்றும் சொல்லப்படுகிறான். அதுபோல் அபஞ்சிகிருத்தபூதங்களின் கலப்பும் சத்துவகுணத்தினது அம்சங்களின் காரியமாகிய அந்தக்காரணம் எதுவோ அது நிச்யவடிவக் கிரியையினுல் புத்தியென்றும் சங்கற்ப விகற்பக் கிரியையினுல் மனமென்றும் சொல்லப்படுகிறது. ஆதலால் அகங்காரமுடைய ஆந்தரவிருத்தியாகிய புத்தி இதுவெனும் வடிவ பாகியவிருத்தியாகிய மனதும் அந்தக்கரணத்தினும் வேறுகாது. இவ்வாறு பெளதிகமாதலால் தேகம் இந்நிரிய மனமென்பவற்றைப்போல புத்தி அநாத்மாவாம். (4) கடவல்லி யுபநிஷத்தின் மூன்றாவது வல்லியில் ஆத்மாவை ரதிகளையும் தேகத்தை ரதமாயும் புத்தியைச் சாரதியாயும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ரதிகளைவிட சாரதி வேறுதலால் புத்தி ஆத்மாவன்று (5) என்புத்தி மந்தமாயிருக்கிறது; தீவிரமாயிருக்கிறது என்பதில் மமதைக்கு விஷயமாயிருக்கிறது; (6) ஆகையால் புத்தி அகந்தைக்கு விஷயமாகமாட்டாது. (7) ஆதமா கூணிகரூபமென்று சொல்வதுஞ் சரியன்று. (1) ஆத்மா கூணிகமானால் முதல் வருஷத்தில் கடன் கொடுத்தவன் மறுவருஷத்தில் அதைக் கேட்கக்கூடாது. முதல் கூணத்தில போஜனஞ் செய்தவன் மறுகூணத்தில் இல்லாதபடியால் போஜனத்தின் முடிவில் நான் திருப்தியடைந்தேனென்று சொல்லக்கூடாது. ஆனால் அப்படிச்சொல்வதால் ஆத்மா கூணிகரூபமன்று. (2) ஆத்மா கூணிகரூபமானால் மோகூநியித்த சாதனங்கள் வியர்த்தமாய்விடும். இதன் கண்டகம் விரிவாய் அறிய விரும்புவோர் பூதிஞ்சதசியின் சித்திரதீபத்தில் 74-வது கலோகத்தின் டிப்பணத்திற் காண்க.

186. பட்டர்மதம் (ஆந்தமயகோசமே ஆத்மா).

பூர்வமீமாம்ஸையின் வார்த்தைகாரானபட்டர் இவ்வாறு சொல்லுகிறார்: மெனல்போல ஆத்மா கூணிகரூபமன்று. ஆனால் ஸ்திரஸ்வரூபமான ஆத்மா (1) ஜடரூபமாயும், (2) சேதனரூபமாயும் இருக்கிறது. அவருடைய அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

1. சுழுத்தியிலிருந்து விழித்துக்கொண்டவன் “நான் ஜடமாகத் தூங்கினே” என்று சொல்லுகிறான். ஆதலால் ஆத்மா ஜடரூபமென்று சித்திக்கிறது.

2. விழித்தவனுக்கு ஸ்மிருதியுண்டாகிறது. அமியப்படாத பதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியுண்டாகாது. சுழுத்தியில் ஆத்மாஸ்வரூபத்திற்கு வேறான யாதொரு ஞானசாதனமுமில்லை. ஆகையால் ஸ்மிருதிக்குக் காரணமாவது சுழுத்தியிலுள்ள ஞானமே. அது ஆத்மாவின் ஸ்வரூபமேயாம்.

இவ்விதமாக ஆத்மா மின்மினிப்போல் பிரகாசரூபமாயும் அப்பிரகாசரூபமாயு் இருக்கிறது.

1. ஞானரூபமா யிருத்தலால் பிரகாசரூபமா யிருக்கிறது.

2. ஜடமாயிருப்பதால் அப்பிரகாசரூபமா யிருக்கிறது.

அநாதப் பிரகாசரூபமாயும் அப்பிரகாசரூபமாயு் மிருப்பது ஆந்தமயகோசமாம். ஏனெனின், சுழுத்தியிலுள்ள சேதனத்தின் ஆபாஸசகித அஞ்ஞானம் ஆந்தமயகோச மெனப்படுகிறது. அங்கு ஆபாஸமோ பிரகாசரூபமாயும் அஞ்ஞானம் அப்பிரகாசரூபமாயும் இருக்கின்றன. ஆதலால் பட்டர்மதத்தில் * ஆந்தமயகோசமே ஆத்மாவெனச் சித்திக்கிறது.

* ஆத்மாவை ஜடசேதனமான இரண்டுவடிவமாகச் சொல்லும் பட்டர்மதம் அசங்கதமாம் ஏனெனின், இருளொளி என்பதுபோலும் இம்மனிதன் கடமென்பதுபோலும் ஒரு வஸ்துவில் ஜடசேதனங்களாகிய இரண்டுவடிவம் விருத்தமாம் இரண்டு அம்சம் அங்கீகரிக்கின்றும் ஜட அம்சம் கோசரூபம் சேதனம்சம் அகோசரூபமாம் இரண்டு) ஸங்கரம் அநுபவகோசரமன்று. ஒரே ஆத்மாவில் இந்த விலக்ஷணத்தன்மை சம்பவிவது. ஒரே தண்டத்தைப் பாப்பதினால் தண்டியென்பதில்லை. தண்டத்தையும் புருஷத்தினையும் பாததலால் “தண்டியென்பா அவ்வாறு ஒரே ஜடாம்சத்தின் ஞானத்தால் இரண்டு வடிவமான ஆத்மா சித்திக்கிறதில்லை சேதன அம்சத்தையும் அநுபவகோசரமெனக்கொள்ளின் அது ஜடமும் சுறப்தமும்மாம். மேலும் ஹடமாய் இரண்டு அம்சங்களையும் அங்கீகரிக்கின் பட்டர்மதஸ்தரை இதுகேட்பாம்—ஆத்மாவின் ஜடசேதனமான இரண்டம்சங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தமிருக்கிறது? சமயோகமா? தாதாதியமா? விஷய விஷயித்தன்மையா? முதற்பக்கத்தில் அறித்தியமான இரண்டு திரவியங்களுக்கே சையோகசம்பந்த மிருத்தல் நியமமாகலின் ஆத்மா அறித்தியமாகும் இரண்டா஁து பகூத்தில் சிதஜடமான இரண்டு அம்சங்களும் ஒரு ஸ்வரூபமா யிருத்தலால் சித்தம்சம் ஜடமாகும்; ஜடம்சம் சித்தாகும் மூன்றாவது பகூத்தில் கடம்போல் இரண்டு அம்சங்களும் அநாதமாவாகும். சுருதியில் ஆத்மா விஞ்ஞானகனமென்று சொல்லியிருத்தலால் ஆத்மாவின் பாகிபாகம் ஜடமென்பதில் பிரமாணியில்லை. ஆத்மாவின் ஜடத்தன்மையைச் சம்பாதிக்கும் எந்தஸ்திருதி சொல்லப்பட்டதோ அது சுழுத்தியிலுள்ள அஞ்ஞானத்தையே விஷயஞ்செய்கிறது; ஆத்மாவின் ஜடத்தன்மையை விஷயஞ்செய்கிறதில்லை. இவ்வாற்றால் ஆத்மாவிற்கு ஜடசேதனமென்னும் இரண்டுவடிவம் அசங்கதமாம்.

267. மாத்தியமிக பௌத்தர்மதம் (ஆநந்தமயகோசம் ஆத்மா).

சூனியவாதி பௌத்தர்கள் இவ்வாறு கூறுகின்றனர்:—ஆத்மா பிரகாசமாம். ஆதலால் ஒரே ஆத்மாவுக்குப் பிரகாசரூபமும் அப்பிரகாசரூபமும் சொல்லுதல் பொருந்தாது. மின்மினியின் ஒர்ச்சம் பிரகாசமாயும் மற்றொரு சம அப்பிரகாசமாய் மிருக்கிறது. அதுபோல அம்சமில்லாத ஆத்மாவில் இரண்டு ரூபங்களைச் சொல்லுதல் அயுத்தமாம். ஆதலால்,

1. இரண்டு ரூபங்கள் சித்தித்தற்பொருட்டு ஆத்மாவை அம்சமுடையதாகக் கொள்ளவேண்டும்.

2. அம்சமுடைய பதார்த்தங்களாகிய கடாதிகள் உற்பத்திநாசமுடையனவாயிருக்கின்றன. அதுபோல ஆதமாவும் அம்சமுடையதாயிருத்தலால் உற்பத்தி நாசமுடையதாகவே கொள்ளவேண்டும்.

1. உற்பத்தி நாசங்களுடையதான பதார்த்தம் உற்பத்திக்கு முன்னும் நாசத்துக்குப் பின்னும் அசத்தாம். ஆகியநகங்களில்* அசத்தாயிருப்பது எதுவோ அது மத்தியிலும் சத்தாயிராது ஆனால் மத்தியிலும் அசத்தாகவே யிருக்கும். ஆகையால் ஆத்மா அசத்நுபமாம்.

2. அங்ஙனமே ஆத்மாவுக்கு வேறான சகலபதார்த்தங்களும் உற்பத்தி நாசமுடையனவாம். ஆதலால் அசத்நுபமாம்

இவ்விதத்தால் ஆதமாவும் அநாதமாக்களுமான சகல வஸ்துக்களும் அசத்நுபமாயிருத்தலால் சூனியமே பரமதத்துவமாம். இது துன்னியவாதி யாகிய மாத்தியமிக பௌத்தனது மதம்.

அவர்களும் அஞ்ஞானரூப ஆனந்தமயகோசத்தைப் பிரதிபாதிக்கிறார்கள். ஏனெனின், அஞ்ஞானம் மூன்றுவிதமாய் விளங்குகிறது —

1. அத்வைத சாஸ்திரத்தின் ஸம்ஸ்காரமில்லாத முடாகளுக்கோ ஜகத்ரூப பரிணாமத்தை யடைந்த அஞ்ஞானம் சத்திபமாய்த் தோன்றுகின்றது.

2. அத்வைத சாஸ்திரானுசாரமான யுக்தியில் சிபுணாகளாகிய பண்டிதர்களுக்கு அஞ்ஞானமும் அதன் காரியமான ஜகதும் சதசதனுக்கு விலக்ஷணமான அநீர்வசனீயரூபமாய் விளங்குகின்றன

3. ஞானநிஷ்டைபையடைந்த ஜீவன்முககவித்துவானுக்குக் காரிய சகிதமான அஞ்ஞானம் துசசவடிவமாகத் தோறுகிறது.

துச்சம், அசத்து, துன்யம் என்னும் இம்முன்றும் ஒரே அர்த்தத்தைத் தருகின்றன.

இவ்விதமாக ஜீவன்முகர்களுக்குத் துசசவடிவமாகத் தோற்றும் அஞ்ஞானத்தில் மோகமடைந்து சூன்யவாதி பரம்புருஷாததகதை அழிகிற நிலை. ஆனால் துசசவடிவ* ஆனந்தமயகோசத்தினையே ஆத்மா வென்பர்.

* எல்லாம் சூன்யம், சூன்யமே பரமதத்துவம், சுழுதகியிலுள்ள அஞ்ஞானரூப ஆனந்தமயகோசமே ஆத்மா என்னும் இம்மதம் சரியன்று. ஏனெனின், சூன்யம் சாக்ஷி

பிரபாகர நெய்யாய்காமதம் (ஆநந்தமயகோசம் ஆத்மா).

ஆத்மாவழிமாயைபின் ஏகதேசியாகிய பிரபாகரமும் நெய்யாய்கரமும் இவ்
வாழிமையினரார்:— ஆத்மா சூனியரூபமன்று, ஏனெனின் ஆத்மாவைச்
சூனியரூபமாகக் கொள்ளும் அவனை இது கேட்பாம்:— 1. சூன்யரூபத்தை
அதனுபவித்திருக்கிறாயா? 2. இல்லையா?

1. சூனியத்தை அதனுபவித்ததாகச் சொல்லும்படித்தலில் எதனால்
சூனியம் அதுபவிக்கப்படுகிறதோ அந்த ஆத்மா சூன்யத்துக்கு விலக்கூண்
மென்று சித்திக்கிறது.

2. சூனியத்தை அதனுபவிக்கவில்லைபெனின் சூனியமில்லை யென்பது சித்
திக்கிறது.

இவ்விதத்தால் சூனியத்துக்கு விலக்கூண்மானது ஆத்மாவாம்.

1. அதில் மனதின் ஸையோகத்தினால் ஞானமுண்டாகிறது.

2. அந்த ஞானகுணத்தால் ஆத்மா சேதன மெனப்படுகிறது.

3. ஸ்வரூபமாக ஆத்மா ஜடமாம்.

4. அவ்வாறு சுகம், துக்கம், இசை, துவேஷம், பிரயத்தனம், தர்மம்,
அதர்மம் முதலிய குணங்கள் ஆத்மாவி லிருக்கின்றன.

அவர்கள் மதத்திலும் ஆநந்தமயகோசமே ஆத்மாவாம்.

விஞ்ஞானமயகோசத்திலுள்ள புத்தி ஆத்மாவின் ஞானகுண மெனப்
படுகின்றது. ஏனெனின் ஆநந்தமயகோசத்தில் சேதனம் கூடமாயிருக்
கிறது; விவேகமில்லாதவனுக்குத் தோற்றுக்கொண்டிருக்கிற பிரபாகர நெய்யாய்கர்கள்
சமுத்தியில் ஆத்மாவை ஞானமில்லாததாக நினைத்து ஸ்வரூபமாக ஜடமென்
கிறார்கள். ஆகையால் கூடசேதனத்தைபுடைத் ஆநந்தமயகோசத்திலேயே
அவர்களுக்கு ஆதம்பிராநதி யிருக்கிறது.

சுகமாயிருக்கிறதா? அல்லது சாக்ஷிகமாயிருக்கிறதா? அல்லது ஸவப்பிரகாசமா?
வன்றுமன்றுவகற்ப முண்டாகிறது அவற்றுள் முதற்படித்ததைக் கூறின், சூனியத்தின்
சூக்ஷி எதுவோ அது சூனியத்துக்கு வேறுதன்மை சித்திக்கும். இரண்டாவது படித்
தைக் கூறின், சாக்ஷிகசூனியமே சித்தியாது. மூன்றாவது படித்ததைக் கூறின், ஸ்வப்
பிரகாசத்தன்மையால் நம்மால் விரும்பப்பட்ட பிரஹ்மமே சூனியமெனலும் வேறு பெய
ரால் சித்தித்தலால் சூனியமென்பது சித்திக்கவில்லை.

“இந்த ஜகத்து முன் அசத்தாகவே இருந்தது” என்னும் சாந்தோக்ய சுருதியின்
வாக்கியம் முன்பின் விரோதத்தால் சூனியத்தைப் பிரதிபாதித்தலில் இல்லை. ஆனால்
நெய்யாய்கர் வைசேஷிகர் பெளத்தர் முதலிய வாதிகள் பிராகபாவ முதலியவற்றை ஜகத்
திருக்குக் காரணமாகக் கொள்ளுகின்றனர். அவற்றை யறுவதித்த அவ்விபரீதக்கொள்
வையை நிவர்த்திப்பதிலேயே முற்கூறிய சுருதிக்குத் தாற்பரியமாம். இவ்வாற்றால்
சூனியவாதியின் மதம் அசங்கதமாம்.

உதாரணம் 1) ஈசுவரபஞ்சகோசம் அவர் சொருபத்தை மறைத்தல்.

அன்றியும் ஆத்மஸ்வரூபமான நித்தியஞானத்தை ஜீவனிதத்துக்கொள்ளவில்லை; ஆனால் அநித்தியஞானமென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த அநித்தியஞானம் சித்தார்த்தத்தில் அர்த்தக்கரணத்தின் விருத்தியாகிய பித்திரூபமாயிருக்கிறது. இவ்விதத்தால் பிரபாகர நைபாயிக மதத்தில் ஜநந்தமயகோசம் ஜத்மாவாம். புத்தி அதன் குணமாம். அவர்கள் மதமும் நலமுடையதன்று. ஏனெனின்,

269. ஜீவனது பஞ்சகோசத்தினைப்போல ஈசுவரனது பஞ்சகோசங்களால் அவரது சொருபத்தை மறைத்தல்.

1. ஞானத்துக்கு வேறான ஜடவஸ்துக்களாகிய கடாதிகள் அநித்தியமாயிருக்கின்றன. ஆத்மாவும் ஞானஸ்வரூபமாகாவின், கடாதிகள்போல் ஜடமாய் அநித்தியமாய்விடும்.

2. ஆத்மா அநித்தியமானால் மோகத்தின்பொருட்டான சாதனங்கள் நிஷ்பிரயோசனமாய்விடும்.

இவ்விதத்தால் வேதாந்தவாக்கியத்தில் விசுவாசமில்லாத அநேக பகிர்முக புருஷர்கள் பஞ்சகோசங்களிலேயே ஒன்றை ஆத்மாவாகக்கொண்டு முக்கியமான ஆத்மஸ்வரூபமான சாக்ஷியை அறிகிறதில்லை. ஆதலால் அன்னமயாதி கோசங்கள் ஆத்மாவை மறைத்தலால் கோசங்க ளெனப்படுகின்றன.

ஜீவனது பஞ்சகோசங்கள் ஜீவனது யதாரதஸ்வரூபமான சாக்ஷியை மறைப்பதுபோல ஈசுவரனது சமஷ்டி பஞ்சகோசங்களும் ஈசுவரனது யதார்த்த ஸ்வரூபத்தை மறைக்கின்றன. ஏனெனின் ஈசுவரனுடைய யதார்த்தஸ்வரூபமோ தத்தவஸ்துக்களினால் அதுமறைக்கப்பட்டு,

1. சிலர் மாயாரூப ஆநந்தமயகோசத்துடன்கூடிய அந்தரியாமியாகிய தத்தவாச்சியத்தைப் பரமதத்துவமென்று சொல்லுகிறார்கள்.

2. அவ்வாறே ஹிரண்யகாபன், வைசுவாதன், விஷ்ணு, பிரமா, சிவன், கணேசன்; தேவி, சூரியன் முதலாக வாள், குநாலம், அரசு, எருக்கு, மூங்கில்பரியந்தமான பதார்த்தங்களில் பரமாத்ம பிராந்தியை யடைகிறார்கள்.

* பிரபாகரர் நைபாயிக மதம் — சுமுகத்தில் ஞானமில்லாதிருத்தலால் ஆத்மா ஜடமெய்யென்பது சரியன்று. ஏனெனின் “நான் சுமாய்த தூங்கினேன்; ஒன்றும் ‘அறியவில்லை’ என்னும் அநுபவத்தால் முன் சொன்னது பாதிக்கப்பட்டுப்போகிறது. ஆத்மா ஜடமானால் சுமுகதியிலுள்ள ஆநந்தத்தின் ஸமிருதியுண்டாகலாகாது; உண்டாதலால் ஆத்மா ஜடமன்று.

† ஜீவனது கோசங்கள் ஜீவனது நிஜரூபமான பிரத்தியகாத்மாவை ஜீவனுடைய திருஷ்டிக்கு மறைப்பதுபோல் ஈசுவரனுடைய கோசங்கள் ஈசுவரனுடைய நிஜரூபத்தை ஈசுவர திருஷ்டிக்கு மறைக்கிறதில்லை ஏனெனின் ஈசுவரன் ஆவரணாபிதன். ஆகையால் சமஷ்டி பஞ்சகோசங்களினின்றும் பிரஹ்மஸ்வரூபத்தை ஜீவனே விவேசனம் பண்ணவேண்டியது.

சகல பதார்த்தங்களிலுமுள்ள லக்ஷியபாகம் பரமாத்வானும் வேறன்று. அங்ஙனமாயினும் அநாதந்த உபாதிபுடன் கூடியதைப் பரமாத்மா வெனக் கொள்ளுகிறார்கள். அது அவர்களுக்குப் பிராரதியாம்.

1. பஞ்சகோசங்களால் மூடப்பட்ட ஜீவேசுவரர்களின் பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தினின்றும் திரும்பிய பாவையுடையவாகளாய்த் தேகாதிகளிடத்தில ஆத்மப்பிராரதியைச் செய்து புண்ணியபாவகர்மங்களைச் செய்கிறீர்கள்.

2. அநதரியாமிமுதல முதலிலவரையி லுள்ளவர்களை எசுவரரூபமாக நினைத்து ஆராதனை செய்து சுகந்தகையடைய இச்சுகந்தராகவா. உபாதின ஆராதனைக்குத் தக்கபடியே பலன் சுகந்திகிறது. ஏனெனின், கரண சூக்ஷ்ம ஸ்தூலப் பிரபஞ்சங்களெல்லாம் எசுவரனுடைய மூன்று சரிசங்களிலும் அந் தரப்புகமாயிருக்கின்றன. அவைகளில் உபாஸனைக்குத் தக்கபடி பலனும் எல்லா வற்றிலுமே யுண்டாகிறது.

ஆனால் பிரஹ்மரூபனமின்றி மோகக்ஷ முண்டாகிறதில்லை. மோகக்ஷத்தை யிச்சிக்കருவதோ விவேகத்தினால் ஜீவேசுவர ஸ்வரூபங்களைப் பஞ்சகோசங் களினின்றும் வேறுபடுத்தவேண்டியது.

நீரூட்டாதீம்:—முஞ்சமூம் * இஷ்டகாயும் சொந்திருக்கின்றன; அவற் றை உரித்து வேறுபடுத்துவதுபோல விவேகத்தினால் ஜீவாசுவரர்களின் சொரூபத்தைப் பஞ்சகோசங்களினின்றும் வேறுபடுத்தி யறிபேவண்டும்.

270. அந்தப் பஞ்சகோச விவேகத்தின் றன்மையைக்

காட்டுதல்.

1. சொப்பனாவஸ்தையில் ஸ்தூலரூபம் விளங்குகிறதில்லை, ஆனால் ஆத்மா விளங்குகிறது.

2 அப்படியே சுழுகதியவஸ்தையில் சூக்ஷ்மசரித்தின் ரூபமுண்டாகிற் தில்லை சுகத்தின் ஸ்வரூபமான ஆதமா ஸ்வயம்பிரகாசவடிவமாக விளங்கு கிறது. சுழுகதியில் சுகஞான மில்லாதிருக்கின் “நான் சுகமாயத தூங்கினே”

* முஞ்சமென்னும் புலவிசேஷத்தின் நீண்ட இலகளின் நடுவில் மறைந்து நிற் கின்ற தூலத்தி (பஞ்சி) னால் சூழப்பட்டிருக்கிற நீண்ட சலாகை (தண்டு) இலகை யென்றும் தூலியென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இத்தப்பல பிரதாவனத்திலுள்ள முஞ்சாடவியிற் பிரசித்தமாம்.

† ஆதமாவருச சத்து, சித்து, ஆநந்தர், அக்ஷயம் என்னும் நான்கும் விசேஷண ங்களாம். தேகாதிகளுக்கு அசத்து, ஜடம், துக்கம் துவயம் என்பன விவேகணங்களாம். இவற்றில் ஆத்மாவின் சத்துசித்தரூபங்கள் தேகாதிகளின் அசத்து ஜடரூபங்களை மறைக்கின்றன. ஆகையால் தேகாதிகள் சத்துசித்தரூபங்களபோலப் பிரதிதியாகிற் றன. தேகாதிகளின் துக்கத்துவரூபங்கள் ஆத்மாவின் ஆநந்தரூபத்தையும் அத்துவய ரூபத்தையும் மறைக்கின்றன. அசனால ஆத்மா துக்கியாயும் துவயமாயும் பிரதி தியாகிறது. இவ்விதத்தால் ஆதமாவருசம் பஞ்சகோசங்களுக்கும் பரஸபர அத்தியாச மிருக்கிறது. ஆதலால் முமுக்ஷுவானவன் பஞ்சகோச விவேகனைத்தை அவசியஞ் செய்ய வேண்டும்.

னென்னும் ஸ்மிருதி விழித்தபின் உண்டாகலாகாது; அப்படி யுண்டாதலால் சுமுத்தியில் சுகத்தின் ஞானம் இருக்கிறது. அந்தச் சுகம் சுமுத்தியில் விஷயத்தா லுண்டானதன்று; ஆனால் ஆதமசொருபமேயாம். அந்த ஆதமா ஸ்வயம்பிரகாசமா யிருக்கிறது; ஆதலால் சுகஸ்வரூபமான ஆத்மா ஸ்வயம்பிரகாசரூபத்தால் சுமுத்தியில் விளங்குகிறது.

3. நிதித்தியாசனத்தின் பலனாகிய நிர்விகற்பசமாதியவஸ்தையில் அஞ்ஞானத்தாலாகிய ஆவரணமின்றி ஆத்மா விளங்குகிறது; காரணசரீரமான அஞ்ஞானம் விளங்குகிறதில்லை.

1. இப்படி முன்றுதேகங்களும் வியபிசாரியாம். ஓவஸ்தையை விட்டு வேறோவஸ்தையில் விளங்குகிறதில்லை.

2. ஆத்மா அநுகதமாயி (உள்ளீடாயி) நுந்து சகல அவஸ்தைகளிலும் விளங்குகிறது; ஆகையால் வியாபகமாயிருக்கிறது.

இந்த விவேகத்தால் முன்று சரீரங்களாகும் வேறாக ஆதமாவை யறிய வேண்டியது.

1. ஸ்தூலசரீரம் அன்னமயகோசம்

2. காரணசரீரம் ஆநந்தமயகோசம்.

3-5. சூக்ஷ்மசரீரத்தில் பிராணமயம் மனோமயம் வித்ஞானமயம் என்னும் முன்றுகோசங்க ளிருக்கின்றன.

ஆகையால் முன்று சரீரங்களின் விவேகத்தால் பஞ்சகோசங்களின் விவேகமே யுண்டாகிறது.

* ஸ்தூலதேக விவேசனம்: —ஸ்தூலதேகம் ஜனிபபதற்கு முன்னும மரிப்பதற்குப் பின்னும் எகமாய ஆகமா இருப்பதனால் கடத்தினும் ஆகாசம் வேறாயிருப்பது போல் ஆத்மா ஸ்தூலதேகத்தினும் வேறாயிருக்கிறது, அவ்வியபிசாரியாயுமிருக்கிறது. கடம்போலத் தேகம் உற்பத்திக்கு முன்னும் மாணத்தகுபுப் பின்னும் இல்லாமையாலும் அநேகமாயிருத்தலாலும் ஆத்மாவின்மே தேகம் வேறாயிருக்கிறது; வியபிசாரியாயுமிருக்கிறது. எது அதிகதேசத்திலும் அதிககாலத்திலும் இருக்கிறதோ அது அவ்வியபிசாரி யெனப்படும். எல்லாச் சரீரங்களிலுமுள்ள ஆத்மா ஒன்றாயிருத்தலால் ஆகாசம்போல வியாபகமாயிருக்கிறது. ஆதலால் எல்லாவிடங்களிலும் அது இருக்கிறது. தேகங்களினுற்பத்திக்கு முன்னும் மாணத்தகுபுப் பின்னும் ஆத்மா இருத்தலால் அது முக்காலங்களிலும் பாதிக்கப்பட்டாமலிருக்கிறது ஆகையால் சாவகாலமும் அது இருக்கிறது. சர்வதேசகாலங்களிலு மிருப்பதால் ஆத்மா அவ்வியபிசாரி எந்தவஸ்து சொற்பதேசத்திலும் சொற்பகாலத்திலும் இருக்கிறதோ அது வியபிசாரி யெனப்படும். கடம்போல் தேகமும் பரிசுசின்னமாய்ச் சொற்பவிடத்தி லிருக்கிறது. உற்பத்தி நாசங்களோடு கூடியிருத்தலால் அது சாவகாலத்திலு மில்லாமல் சொற்பகாலத்தி லிருக்கிறது. சொற்பதேசத்திலும் சொற்பகாலத்திலு மிருத்தலால் தேகம் வியபிசாரி ஆத்மாவும் தேகமும் முறையே அவ்வியபிசாரியையும் வியபிசாரியாயு மிருத்தலால் இரண்டறமும் பேதஞ்சித் திக்கிறது. ஆதலால் நான் ஸ்தூலதேகமல்லன்; தேகம் என்னுடையகன்று; ஆனால் பஞ்சமகாபூதங்களுடையது. நான் ஸ்தூலதேகமல்லாமைமால் ஸ்தூலதேகத்துக்குச் சொல்லப்பட்ட நாமம், ஜாதி, ஆசிரமம், நிறம், ஆகார முதலிய தர்மங்கள் நான் அல்லன்; அவைகளும் என்னுடையவல்ல. இது ஸ்தூலதேக விவேசனமாம்.

ஜீவனது ஸ்வரூபம் பஞ்சகோசங்களுக்கு வேறாயிருப்பதுபோல் ஈசுவரனுடைய ஸ்வரூபமும் சமஷ்டி பஞ்சகோசங்களுக்கு வேறாயிருக்கிறது.

நான்காவது தரங்கத்தில் நாலுவித ஆகாச திருஷ்டாந்தத்தால் ஜீவேசுவர்களுடைய லக்ஷபஸ்வரூபத்தின் விவேகம் விஸ்தாரமாகச் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மேலே வரும் ஆறாவது தரங்கத்தில் அஸ்தி பாதி பிரியரூப நிரூபணத்திலும் அவ்வாறே மகாவாக்யங்களின் அர்த்தநிரூபணத்திலும் ஆத்மாவின் பாமார்த்த ஸ்வரூபம் பிரதிபாதிக்கப்படும். ஆதலால் இவ்விடத்தில் சுருக்கமாக ஆத்ம விவேகனம் செய்யப்பட்டது.

271. மகாவாக்கியார்த்த உபதேசம்.

இவ்விதமாகப் பஞ்சகோசங்களினின்றும் ஆத்மாவை வேறாக அறிதலானும் கருதகருத்தியனாகிறதில்லை. ஆனால் ஜீவபிரஹ்மங்களின் அபேதத்தை நிச்சயித்ததற்கு மறுபடியும் விசாரம் செய்பவென்றியதாம். ஆதலால் கார்த்தவியத்தின் சுபாவரூப கருத கருதகருத்தியத்தன்மையின் சித்தியின்பொருட்டு மகாவாக்கியார்த்தத்தை யுபதேசிக்கின்றோம்.

சிஷ்யனே ' பஞ்சகோசங்களினும் ஆத்மா வேறு என்று அறி. அவ்வாத்மா பிரஹ்ம ஸ்வரூபமென்றறி.

272. பிரசினம்:—ஆத்மா புண்யபாபங்களைச் செய்கிறது.

சுகதுக்கங்களை அநுபவிக்கிறது. ஆதலால் அதற்குப் பிரஹ்மத்தோடு ஐக்கியம் பொருந்தாதெனல்.

இதில் இவ்வாறு சங்கையுண்டாகிறது. ஆத்மா புண்ணிய பாபங்களைச் செய்து ஸ்வாக்க நாக பூலோகங்களில் அநேகவித சுகதுக்கங்களை யனுபவிக்கிறது; அதற்குப் பிரஹ்மத்தோடு வகைதுவம் பொருந்தாது என்னும் சங்கையுண்டாகிறது.

துக்ஷ்மதேக விவேகனம்:—மரணம் மூாசை சுழுத்தி பிரளயம் ஞானம் என்னும் இவ்வைநது அவஸ்தைகளில் லிங்கதேகம் தன் காரணமான அஞ்ஞானத்தில் லயமாகிறது; அதனால் வியபிசரிக்கிறது; ஆதலால் அசத்தாயிருக்கின்றது. ஆத்மா சர்வகாலங்களிலும் பிரகாசித்துக்கொண்டிருத்தலால் அவ்வியபிசாரியாயிருக்கிறது; ஆதலால் சத்ரூபமாயிருக்கிறது. ஆத்மா சத்ரூபமாயிருத்தலால் அது லிங்கதேகமன்று. லிங்கதேகமும் ஆத்மாவின் தன்று. அது அபஞ்சிகிருத பஞ்சமகாபூதங்களின் காரியமாம்; நான் லிங்கதேகம் அல்லன்; அதனால் காத்ருதவம் போகத்தருதவம் சுகம் துக்கம் முதலிய லிங்கதேகத்தின் தர்மங்கள் நான் அல்லன்; அவைகளும் என்னுடையவல்ல. இவற்றையெல்லாம் அறியும் நான் இவற்றின் வேறாயிருக்கிறேன்.

காரணதேக விவேகனம்:—காரணதேகம் அஞ்ஞானம். இது நான் அல்லன்; என்னுடையதுமன்று. காரணசீரத்தின் தர்மங்களாகிய ஆவரண விசேஷங்களும் நான் அல்லன்; அவைகளும் என்னுடையவல்ல; இவற்றை யறியும் நான் இவற்றிற்கு வேறாயிருக்கிறேன்.

(சென்ற பிரசினத்தின் உத்தரம் 273-203)

273. அகர்த்தாவும், அபோக்தாவும் நித்தியமுத்தமுமாகிய ஆத்மாவிற்கு என்றும் பிரமத்தோடு அபேதமுண்மை.

அதன் சமாதானம்:—அநதப் பிரஹ்மரூப ஆத்மாவுக்கு வேறாகக் காணப் படுவனவும் சாஸ்திரத்தினால் கேட்கப்படுவனவுமாகிய ஸ்வர்க்கநரக புண்ணிய பாபாதிசுளுமாகிய எல்லாம் மித்திபாப்பிரம மென்றறிக.

மித்திபாவஸ்து அகிஷ்டானத்தைக் கெடுக்கிறதில்லை.

1. சொப்பனத்தில் மிததைபான பிச்சை வாங்குவதனால் அரசன் திரிநுகிறதில்லை.

2. காளஜலத்தினால் பூமி நனைகிறதில்லை.

3. பொய்யான சரீரத்தால் ரஜ்ஜு விஷமுடையதாகிறதில்லை.

ஆதலால் பொய்யான எல்லாசு சுபாசுபகர்மங்களைச் செய்கிறவனுபின்மும் உண்மையில் காததாவல்லன். இவ்வாறு உன்னுடைய சொரூபம் ஆசசரியமான ஒப்பில்லாதகா யிருக்கிறது.

இதன் அபிபிராயம் இதுவாம் —

1. பிரஹ்மததுக்கு வேறாகாத உன்னுடைய ஸ்வரூபத்தில் ஸ்தூல ரூக்ஷம சரீரங்களும் அவற்றின் சுபாசுபக் கிரியைகளும் அவற்றின் பலனுகிற ஜன்ம மரண ஸ்வர்க்க நரக துக்கங்களுமாகிய யாவும் அவ்நதையால் கற்பிக்கப் படுகின்றன.

2. உன்னுடைய பிரஹ்மததன்மை அநதக் கற்பித சாமக்கிரியினால் வேறு படுகிறதில்லை. ஆதலால் ஞானததுக்கு முன்னும் பூந்மா பிரஹ்மரூபமாகவே யிருக்கிறது.

3. ஆத்மாவினிடத்தில் மூன்று காலங்களிலும் சரீரமும் சரீரத்தின் தர்மமுமாகிய இவற்றின் சமபநதமில்லை; ஆனால் ஆத்மா எப்போதுமே நித்திய முத்தமாயிருக்கிறது. அதற்கும் பிரஹ்மததுக்கும் ஒருகாலும் பேதமில்லை.

274. ஜீவன்முத்தனது நிச்சயமும் வேதாந்த சிரவணத்தின் பயனும்.

ஆத்மா எப்போதுமே நித்தியமுத்தப் பிரஹ்மஸ்வரூபமா யிருக்குமாயின் ஞானசாதனங்களான சிரவணதிகள் ஹீனாகுமே என்று கூறின்,

அதற்குச் சமாதானம்:—

ஜீவன்முத்தவிதவானுடைய திருஷ்டியில் அஞ்ஞானமும் அதன் காரியமும் துச்சமா யிருக்கின்றன. அந்த ஜீவன்முத்தனது நிச்சயத்தைக் காட்டுவாம்:—சிஷ்யனே !

1. இந்தப் பிரபஞ்சம் ஆகாசத்தாமரைபோன்றிருத்தலால் இல்லை. ஆதலால் அதன் கர்த்தாவான ஈசுவரானுமில்லை.

2. சாக்ஷிக்கு விஷயமான அஞ்ஞானமுதலியன சாக்ஷியமென்று சொல்லப்படுகின்றன. அசசாக்ஷிய மில்லாமையினால் சாக்ஷியுமில்லை.

3. அதுபோல திருசியத்தைப் பிரகாசிப்பிப்பது தீருக்கெனப்படும். பிரகாசிப்பபொழுது தேகாதிகள் தீருசியமெனப்படும். அதேபோல திருசியமில்லாமையினால் தீருக்குமில்லை. கேவலம் கூடஸ்தசேதனம் சாக்ஷியென்றும் தீருக்கென்றும் சொல்லப்படுகிறது. அதன் நிஷேதம் பொருத்தது. என்றாலும் சாக்ஷியத்தை யபேக்ஷித்துச் சாக்ஷியென்னும் பெயருந் திருசியத்தை யபேக்ஷித்துத் திருக்கென்னும் பெயருமாம். சாக்ஷியும் திரிசியமுமில்லை. ஆதலால் சாக்ஷி திருக்கென்னும் பெயரான நிஷேதிககப்படுகின்றன; ஸ்வரூபம் நிஷேதிககப்படுகிறதில்லை.

4. பந்தமிருக்குமாயின பந்தவிருத்திருப்பமான மோக்ஷமுமிருக்கும்; பந்த மில்லைபாகவின மோக்ஷமுமில்லை.

5. அஞ்ஞான மிருககுமாயின் அது ஞானததால் நாசமாகும். அஞ்ஞான மில்லாமையினால் அதை நாசஞ்செய்யும் ஞானமுமில்லை.

இதனையறிந்து காததவவியததை விடவேண்டும் அதாவது நான் இதனைச் செய்யவேண்டும் எனனும் புத்தியை விடவேண்டும். ஏனெனின்,

1. இந்த லோகமும் அப்படியே பரலோகமும் துசசமாம். அவற்றின் பொருட்டிச் செய்யவேண்டியது யாதொன்றும்மில்லை.

2. ஆதமாவில் பந்தமில்லை. ஆதலால் மோக்ஷத்தின்பொருட்டும் செய்ய வேண்டியது (காததவவியம்) ஒன்றும்மில்லை.

இவ்விதத்தால் ஆதமாவை நித்தியமுகதப் பிரஹ்மரூபமாக அறிந்து நிசசலமாகி எப்போது காததவவிபடுமெல்லாம் விதிவாயோ அப்போது அக்கிரியப் பிரஹ்மஸ்வரூபமான விதேகமோக்ஷத்தை அடைவாய்.

இதன் அபிப்பிராயம் இதுவாக —

ஆதமா ஞானத்தின் முன்னும் நித்தியமுகதப் பிரஹ்மசொருபாயிருக்கின்றது. ஆனால் ஞானத்திற்குமுன் ஆதமாவைக் காததா போகதாவென மிகத்தையாகக்கொண்டு சுகப்பிரபதி துக்கரீவிருத்திகளினப்பொருட்டு ஒருவன் அனேகசாதனங்களைச் செய்கிறான். அதனால் கிலேசத்தையே அடைகிறான்.

உத்தம ஆசாரியரை யடைந்தபோது அவர் வேதாந்தவாக்கிய வுத்தேசத்தைச் செய்கிறார். அவ்வேதாந்த வாக்ஸ்யத்தைக் கேட்பதனால் “நான் காததா போக்தாவல்லன்; நான் பிரஹ்மஸ்வரூபம்; ஆதலால் எனக்குச் சிறிதும் கர்த்தவ்வியம் (செய்யவேண்டியது) இல்லை” என்னும் ஞான முண்டாகிறது இப்படியறிவதே சீரவணதிகளின் புகழ்; பிரஹ்மத்தின் அடைவு வேதாந்த சிரவணத்தின் பலனன்று. ஏனெனின், பிரஹ்மம் தன்ஸ்வரூபமாம்; ஆதலால் நித்தியப்பிரபதமாம் (என்றும் அடையப்பட்டதாம்).

275. ஞானி அஞ்ஞானிகளின் சின்னம்.

(கர்த்தவ்வியமும் அகர்த்தவ்வியமும்.)

எவன் கர்த்தவ்வியமிருப்பதாக நினைக்கிறானோ அவன் அஞ்ஞானி; எவன் வேறுருபமாவதற்கு இச்சிக்கவல்லியோ அவன் ஞானி.

276. இரகசியத்தனுவ உபதேசம்.

ஏகமரீபும் அகண்டமாயும் அசங்கமாயும் ஜன்மமில்லாததாயும் அகிருசியமாயும் நாமரூபங்க ளிலலாததாயு மிருபபது பிரஹ்மம் அதில முல அஞ்ஞானமில்லை; சூசூதமஸ் தூலங்களில்லை; சமஷ்டி 'ஸ்பஷ்டி களில்லை; ஈசனில்லை; சூத்திராதமாவில்லை; விராடில்லை; பிராக்ருணில்லை; தைஜஸனில்லை; விசுவனில்லை; போகமில்லை; யோகமில்லை; பந்தமில்லை; மோகூதமில்லை; ஒன்றும் அதனிடத்திலில்லை; எல்லாம் அதனிடத்திலுண்டு. ஜாக்ருகாலத்தில் விளங்கும் பிரபஞ்சமியாவும் புத்திவிஸாகத்தால் பொருந்நியிருக்கின்றன. சொப்பனத்திற் போகுகிய போகங்களில்லாதிருந்து சித்திர விசித்திரமாய்ப் பிறந்திருக்கின்றன. இரதப புத்தி சுமுத்தியில் லயமடையவே பேதங்களொழிந்து ஒருவடிவ மாகிறது புத்தியாற் கற்பிக்கப்படுவனவெல்லாம் மனோதமாத் திரமாம். * நிச்சலமான பிரஹ்மம் புத்தியைப் பிரகாசிக்கிறது. எவனுடைய இருதயத்தில் ஞானமுதயமாகிறதோ அவன் இருதயத்தைவிட்டு அஞ்ஞானமென்னு மிருள் நிச்சயமாய்ப் போய்விடுகிறது. அவன் எப்போதும் அசங்கமாயும் ஏகரஸமாயும் சுயம்பிரகாசமாயுமிருக்கிற பிரஹ்மசொருப ஆத்மாவாக இருக்கிறான். முன் ஒன்றும் உண்டானதில்லை, இப்போது மில்லை. பின்னும் ஒன்றும் உண்டாகாது. ஜகதது மனோதமாத் திரமான விராசமாம். அதனடைவையும் நிவ்ருத்தியையும் ஞானி இச்சிக்கிறதில்லை. ஞானிக்ரு பாதொரு ஆசையுமில்லை. † பார்க்கும்போது ஞானி பாகுகிறதில்லை; கேட்கும்போது கேட்கிறதில்லை; சுகல ஶஸங்கனையும் ருசித்தனும் ருசிக்காதவன்; துவக்கால் தொடர்ந்து தொடாதவன்; நல்ல வாசனைபை முகாததும் முகாதவன்; பேசும் பேசாதவன்; இருகதனும் இருக்காதவன்; மலமோசனஞ்செய்துஞ் செய்யாதவன்; நடந்தும் நடக்காதவன்; யௌவன ஸ்திரீபை யனுபவித்தும் நித்திய

* நிச்சலமாகிய பிரஹ்மம் புத்தியைப் பிரகாசிப்பதென்று சித்தாந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆதலால் ஸ்ரணிகவிஞ்ஞானவாதியின் மகத்தில் அதிவியாப்தியில்லை; ஜவர்கள் மத்தத்தில் புத்தியின் வேறான பதார்த்தம் பிரகாசிப்பதாயிலலாமையால்.

† இங்குப் பகவத்கீதையின் 5-வது அத்தியாயத்தில் 7, 8, 9-வது சுலோகங்களின் அபிப்பிராயத்தைக்கொண்டு கிரந்தகர்த்தா எழுதியிருக்கிறார். அச்சுலோகங்களின் முமுகூலின் புத்தியில் செவ்வையாய்ப் பதியுமபொருட்டு அர்த்தத்தோடு எழுதுவான்:—

(இ-ள்.) ஆதம்ஸவரூப பாவத்தையறிபவருகிய தத்துவசித்து (பிரஹ்மஞானி) தனது கூடஸத்தன்மை அஸங்கத்தன்மை உள்ளும்புறமும் நிறைந்திருத்தல் என்பவற்றைத் தரிசித்தவாகிய பிரஞ்ஞாபுடையவரூபத் தான் வெளியில் பார்த்தும் கேட்டும் தொடர்பும் முகரித்தும் புசித்தும் நடந்தும் தூங்கியும் சுவாசமிவிட்டும் பேசியும் மலஜலங்களை விடாந்ஜனஞ்செய்தும் கைகளைந் கொடுக்கல் வாங்கல் செய்தும் கண்களை மூடியும் திறந்தும் “சப்தாதிவிஷயங்களாகிய இந்திரியாந்த்ரங்களில் இந்திரியங்களே பிரவ்ருத்திக்கின்றன நான் கேட்பவன் பரிசிப்பவன் முகாவோன் புசிப்பவன் நடப்பவன் ஸ்ரவன்” என்றும் லக்ஷணமுடைய விருத்தியை எப்போதும் தரிக்கின்றவனாய் அவ்வகர்களுக்களை இந்நிரியங்களே செய்கின்றன; நான் அக்கிரியனாயிருத்தலால் ஒன்றும் செய்கிறதில்லை; ஆனால் அவ்வக்கிரியைகளுக்குச் சாக்ஷியாயிருத்தலால் நிஷ்கிரியமடிவத்தால் சும்மாவிருக்கின்றேன் என்று அறிக. (தன்னை அந்தத்தக் கிரியையில் நிஷ்கிரியனாகவே காண்க.)

சிக்க. அவற்றில் எனக்குப் பற்றுதலில்லை. நான் இந்திரியமல்லன்; இந்திரியம் என்னுடையதுமன்று. நான் சாஸ்திரி, கூடஸ்தன், அசங்கன். இந்திரியம்

இதன் பொருள்:—தேகேந்திரியாதிகளின் வியாபாரங்களில் “நான், நான்” என்னும் பாஷையை விட்டு வித்துவான் சம்மாயிருத்தல் தருதியாம் என்பது. இவ்வுபதேசலோகங்களின் ஒருமித்த பொருளாம்.

இங்ஙனம் இது இராகசியமாம்:—

“நான் அசங்க நிர்விகார (அக்கிரிய) பிரஹ்மசேதனம்” என்னுந் திருத்தலால் அவன் வாஸ்தவத்தில் யாதொரு கிரியையுஞ் செய்கிறதில்லை. பிரார்த்தனை பலத்தால் ஞானிக்குத் தேகேந்திரியாதிகளால் தரிசனாதி வியாபாரரூபக் கிரியை உண்டாகின்றன. அவை பிரார்த்தனை பலத்தின் போகங்களாம். ஆனால் அந்தப் போகத்தின் திடவாசையாகிய ராகமுண்டாகிறது.

1. அந்த ராகம் இந்திரியங்களுலானதன்று; இந்திரியங்கள் தரிசனாதி வியாபாரங்கள் மாத்திரத்தால் கிருதார்த்தமாதலால்

2. அந்த ராகம் ஆத்மாவினுலாகியதுமன்று; ஆத்மா எப்போதும் எல்லாவற்றையும் சாதாரணமாக நிர்விகாரமாய்ப் பிரகாசிப்பதாயிருத்தலால்.

3. பிரசேஷத்தால் (ஒழிபால்) விஷயங்களின் குணதோஷங்களை விசாரித்தற்குக் காரணமான மனத்திற்கே அனுகூலத்தன்மையின் ஞானத்தால் ராகமுண்டாகிறது.

4. அந்த இச்சை ஞானியினுடைய அந்தக்கரணத்திலுண்டாகிறது. ஏனெனின், ஞானியின் அந்தக்கரணம் சார்த (அந்தர்முக) மாயிருக்கிறது. இது “இராகம் அஞ்ஞானத்திற்குக் குறியாம்” என்றல் முதலிய சாஸ்திரவாக்கியங்களில் ஸ்பஷ்டமாம்.

இராகம் முற்றும் இல்லையாயின் போஜனவிஷய சரிநிர்வாகத்திற்கு ஏது வியாபாரங்களிலும் பிரவிருத்தி யுண்டாகாமையால் ஞானிக்குப் பிரார்த்தனை போகமும் உண்டாகாது. ஈசுவர சங்கற்பத்திற்கு விஷயமான பிரார்த்தனைபோகத்தின் அபாவம் ஞானிக்கும் சம்பவியாது.

1. அங்ஙனமாயினும் பிரார்த்தனை பலத்தின் போகத்தில் விசாரத்தினால் கிவிரூத்தியாகத்தகாத இத்தன்மையான போகாதிகளைப்போல பிரார்த்தனத்தினால் பெறப்பட்ட அதிட (அகங்காசாதாமாக்களின் பிரமஜாதாதமியத்தி னின்மையால் ஆபாஸவடிவ) ராகம் ஞானிக்குண்டாம். ஆனால் அந்த அதிடராகம் ஸ்வாதீனமாயிருந்தலாலும் வறுத்த விசையைப்போலத் துரீத்பலமாயிருந்தலாலும் தேக சமரூபத்தைக்குக் காரணமான சாஸ்திரவிதித போகத்துக்கு ஹேதுவாம்; விசனததை யுண்டெண்ணும் சாஸ்திரத்தில் விலக்கிய போகத்துக்கு ஹேதுவன்று.

2. அல்லது, விஷயம் சத்தியமென்னும் பிரார்த்தனை ஞானிக்கில்லாமையினாலும் மிதிரியாதன்மைப் புத்தியால் உண்டாகிய திடமான வைராக்கியமிருந்தலாலும் திடராகமுண்டாகிறது. இவ்வர்த்தம் மேல்-வது தரங்கத்தில் தூலாசிரியராலேயே நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

3. அல்லது, கலையின்பேரில் ஏறி விளையாடும் வித்தையாடியின் சித்தம் உச்சியில் பதித்திருப்பதுபோலும், ஒருவரோடொருவர் பேசிக்கொண்டு செல்லும் வேலைக்காரிகளுக்குத் தலையிலுள்ள குடத்தின் சித்தமிருப்பதுபோலும் ஞானியின் அந்தக்கரணம் சாமாநியமாய் விஷயங்களில் பிரவிருத்தித்தலாலும், விசேஷமாய்ச் சொற்பத்திற் பொருந்தியிருந்தலாலும், அவனது ஜாதகமும் இந்திரியங்களும் ராகமின்றியே

விஷயத்தைத் தியாகஞ்செய்க; அல்லது அனுபவிக்க; எனக்குச் சிறிதும் சம்பந்த மில்லையென்னும் நிச்சயம் ஞானிக்கிருந்தலால் அவன் காரியங்களைச் செய்வதாகக் காணப்பட்டாலும் செய்யாதவனாவன்.

பிரார்த்தனின் பலவடிவ காண்டல் முதலிய கிரியைகளால் கிருதார்த்த மாதலாலும், நிஷ்டையோடுகூடிய சாபாஸ அந்தக்கரணவடிவ ஞானிக்ரு விஷயபோகத்தில் திடராகம் சம்பவியாது

4. ஏதேனும் ஓர் பிரவிருத்திக்கு ஏதுவான பிரார்த்தமுடைய ஞானியின் மன வடிவ யானை விஷயங்களில் சிறிது விசேஷப்பட்ட (பிரமாதத்தை யடைந்த) தாகின் மது. அங்ஙனமாயினும் விவேக (தோஷ திருஷ்டிமிதகியாத்துவபுத்தி) வடிவ கேசரி (சிங்கம்) விழித்தலால் அந்த மனமாகிய யானை சமூதியில் பிரமாதவடிவ விசேஷத்தை விட்டுச் சாந்தமாகின்றது.

எதனால் ஞானியின் சித்தத்தில் திடராகமில்லையோ அதனால்,

1. போகத்திற் கேதுவாகிப் பிரார்த்தமிருக்க அவன் காககைக்கண்போலும் நங்கையில் மூழ்கிய பாதியுடல்போலும் முக்கியந்தன்மையால் சொரூப சுகத்தில் இரமிக் கின்றான்.

2. அமுக்கியந்தன்மையால் கூலிவாங்குவோனைப்போலக் கிலேசத்தை யடைகின் மவனாய்த் தீவிரப் பிரார்த்தனின் பலத்தை அனுபவிக்கிறான்

தளர்த்த பிரார்த்தனின் பயன்வடிவ நிஷித்த (விலக்கப்பட்ட) விஷயத்தைப் பிரயத்தினத்தினால் விடுகிறான் என்றாலும் அதனைப் புசித்தலிலும் விடுதலிலும் விகல (வெறிகொண்ட) புருஷனது சித்தம்போல ஞானியின் சித்தத்தின் அமுக்கியத்தன்மை அபிப்பிராயத்தினாலும் அவனது ஜட இந்திரியங்களினாலேயே போகமும் விடுதலும் செய்யப்படுமென்னும் அபிப்பிராயத்தினாலும் முற்கூறிய கிசையின் சுலோகத்தில் “இந்திரியங்களின் அர்த்தங்களில் இந்திரியங்கள் செல்லுகின்றன” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது

இதன் 276-வது பிரசங்கத்தின் முடிவில் “இந்திரியங்கள் விஷயங்களைப் புசிக்க அல்லது விடுக” என்னும் வசனத்தால் நிஷித்த அல்லது தோஷங்கண்ட விஷயங்களை விட்டு அதிடராகத்தால் கிடைத்த விகித (விதிக்கப்பட்ட) விஷயங்களைப் புசிப்பன இந்திரியங்க ளெனப்படுகின்றன; அந்தக்கரணங்களன்று

இதன் 276-வது பிரசங்கத்திலேயே ‘யௌவன ஸ்திரீயை யனுபவித்தும் நித்திய சநியாசியாவன்’ என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

1. தியாகி (சநியாசியாகிய ஞானிகளோ ஸ்திரீபோகம் கிடைக்காது. அவனுக்கு ஸ்திரீபோகமிருக்கின் சநியாஸத்தை நிரூபித்தலாகிய நிஷேஷத்தின் சம்பவமும் எங்கிருந்துண்டாகும்? சநியாசியாய் ஸ்திரீபோகத்தில் பிரவர்த்திப்பானாயின் அந்த வார்த்தியை யுன்னும் புருஷன் சநியாசியாகான் ஆனால் சநியாசியின் வேஷத்தைத் தரிக்கும் நடனைப்போல டம்பியாதலால் கிருஹஸ்தனினும் அதமனாவன்; பூஜித்தம் குரியவனாகான்.

2. ஆதலால் பரிசேஷத்தால் (ஒழிபால்) கிருகஸ்த ஞானியினிடத்து ஸ்திரீபோகம் கிடைக்கின்றது; அந்தக் கிருகஸ்த ஞானியும் ஸ்வயம்பு புசிக்கப் பழகுவோனுக்குத்

(லயசிந்தனம். 277-280)

277. சர்வப் பிரபஞ்சமும் ஈசுவர வடிவமாதல்.

இவ்விதத்தால் ஆசாரியர் சிஷ்யனுக்கு உபதேசியமான தத்துவத்தை யுபதேசித்தும் சிஷ்யன்முகம் நன்றாய் பிரசன்னமாகா (மலா)ததைக் கண்டு ஆசாரியர் இவ்வாறு நிச்சயித்தாரா. — சிஷ்யன் கருதார்த்த ஞானிலை. கருதார்த்தனா யிருந்தால் அவன் * முகம் பிரசன்னமாயிருக்கும். ஆதலால் மறுபடியும் ஸ்தூலக்ரமமாக உபதேசிக்க † லயசிந்தனத்தைக் கூறுகின்றார்.

மண்ணின் காரியமான கடம் உள்ளும் புறமும் மண்ணாகவே யிருக்கிறது. ஆதலால் மண்ணின் காரியங்களெல்லாம் மண்ஸ்வரூபமாகவே யிருக்கின்றன. நுரைமுதலிய ஜல காரியங்களெல்லாம் ஜலஸ்வரூபமாகவே யிருக்கின்றன. இப்படியே எது எதன காரியமோ அது அந்தக் காரணஸ்வரூபத்துக்கு வேறுகிறதில்லை. ஆனால் காரியம் காரணஸ்வரூபமாகவே யிருக்கிறது.

சகலப் பிரபஞ்சத்துக்கும் மூலகாரணம் ஈசுவரன். ஆதலால் சகலகாரியப் பிரபஞ்சமும் ஈசுவரஸ்வரூபத்துக்கு வேறில்லை. சகலப் பிரபஞ்சத்தின் ஸ்வரூபமும் ஈசுவரனே.

“அந்த ஈசுவரன் நான்” என்றிவ்வாறு லயசிந்தனத்தை யறிந்து நீ செய்.

தைவம்புகித்தலைப்போலச் சாஸ்திரக்கிரமமாய்ச் சந்தியின்பொருட்டு நுதுமுதலிய காலங்களில் விவாகஞ்செய்துகொண்ட ஸ்திரியின் சுவகத்தைச் செய்குறன்; விஷயப்பற்றினால் கூடுகிறதில்லை. விஷயத்தில் பற்றுள்ளவனுப் வேதாந்தம் பேசுவதில் சமர்த்தனாக இருக்கின்றான், அவன் திடமாகவடிவ அஞ்ஞானத்தின் குறியோடுகூடியவனு யிருந்தால் ஞானியல்லன்; அஞ்ஞானியாவன்.

இவ்வு ஸ்திரீவடிவ விஷயத்தின் விசாரம் எதுவோ அதுமற் ற எல்லா விஷயங்களின் விசாரத்திற்கும் உபலக்ஷணமாம். ராகம் திடமாயிருக்கலாகாதென்று சொன்னது துவேஷ முதலியனவும் திடமாயிருக்கலாகா தென்பதின் உபலக்ஷணமாம்.

* விருமபிய பதாரதத்தை அடைதலால் சித்தத்தின் சஞ்சலத்தன்மைக்கு ஏதுவான இச்சைவடிவ விருத்தியின் நாசமாகிய நிமித்தத்தால் அசைவற்ற கண்ணடியைப் போல அநாதாமுகநாயுதித சாதனவீகவிருத்தியில் ஸ்வரூபவடிவ ஆந்தத்தின் பிரதிபிம்பமுண்டாகின்றது, அந்த ஆந்தத்தை யதுபவித்து முகத்தின் மலாசரி யுண்டாகின்றது.

சிஷ்யனுக்கு ஞானவாயிலாக விரும்பப்பட்டதாகிய காரியத்தோடு அவதையைின் நிவீருகதியும் பரமாத்மத்தின் பிராப்தியுமாகிய விருமப்பபட்ட மோக்ஷமானது சித்திகை வில்லை அதனால் இசைகை நிவீருத்திபாசவில்லை ஆதலால் அந்காமுகவிருத்தி யுதியா மையால் சொரூபாத்மத்தினது பிரதிபிம்ப மில்லை இதனாலேயே அந்தப் பிரதிபிம்ப கோசர அதுபவத்கின் அபாவத்தால் முகமலாசரி யுண்டாகவில்லை; அந்த முகமலர்ச்சியின்மையாகிய குறியினால் இவ்வுவஸ்துவை யடையாமையாகிய அகிருதார்த்தத்தன்மையின் அதுமிதியுண்டாகிறது.

† காரியத்தைக் காரணவடிவமென்று நினைத்து சித்தித்தல் லயசிந்தன மெனப்படும்.

278. சகல குகம்சிருஷ்டியும் அபஞ்சிகிருத பூதவடிவமாதல்.

லயசிந்தனையின் கருக்கமான கிரமம் இதுவாம்:—

1. ஸ்தூலப் பிரஹ்மாண்ட முழுவதும் பஞ்சிகிருத பூதகாரியமாம். எது பிருதிவியிள் காரியமோ, அது பிருதிவிஸ்வரூபமாம். ஜலத்தின் காரியம் ஜலஸ்வரூபமாம். இவ்விதத்தால் எது எந்தப் பூதத்தின் காரியமோ, அது அதன் ஸ்வரூபமேயாம். இவ்வாறு ஸ்தூலப்பிரஹ்மாண்ட முழுவதும் பஞ்சிகிருத பூதஸ்வரூபமாம்.

2. அவ்வாறே பஞ்சிகிருதபூதம் அபஞ்சிகிருதபூத காரியமாம். ஆதலால் அபஞ்சிகிருத ஸ்வரூபமே பஞ்சிகிருதபூதமாம்; வேறன்று.

3. அந்தக்காணமுதலிய சூக்ஷ்மசீருஷ்டியும் அபஞ்சிகிருத பூதகாரியமாயிருத்தலால் அபஞ்சிகிருத பூதஸ்வரூபமாம். அதில,

(1-2.) அந்தக்காணம் சகலபூதங்களின் சத்துவகுண காரியமாயிருத்தலால் சத்துவகுணஸ்வரூபமாம்.

(3-7.) பூதங்களின் ரஜோகுணம்சத்தின் காரியமான பிரணை ரஜோகுணஸ்வரூபமாம்.

(8-9.) துதேந்திரியம் பிருதிவியின் ரஜோகுணம்சத்தின் காரியமாயிருத்தலால் அது பிருதிவியின் ரஜோகுணஸ்வரூபமாம். கிரானேந்திரியம் பிருதிவியின் சத்துவகுணகாரியமாதலால் அது சத்துவகுணஸ்வரூபமாம்.

(10-11.) இப்படியே ஸனேந்திரியமும் உபஸ்தேந்திரியமும் ஜலத்தின் சத்துவகுண ரஜோகுண ஸ்வரூபங்களாம்.

(12-13.) நேத்திரமும் பாதமும் தேயுனின் சத்துவகுண ரஜோகுண ஸ்வரூபங்களாம்.

(14-15.) துவக்தும் பாணியும் வாயுனின் சத்துவகுண ரஜோகுண ஸ்வரூபங்களாம்.

(16-17.) கரோத்திரமும் வாக்கும் ஆகாசத்தின் சத்துவகுண ரஜோகுண ஸ்வரூபங்களாம்.

இவ்விதத்தால் குகம்சிருஷ்டி முழுவதும் அபஞ்சிகிருத பூதஸ்வரூபமாம்.

279. சகல அநாதம் பதார்த்தங்களுக்கும் கிரமமாகப் பிரஹ்மத்தில் லயசிந்தனம்.

இச் சிந்தனைசெய்து அபஞ்சிகிருத பூதங்களின் லயசிந்தனத்தையும் செய்படுவண்டியது.

1. ப்ரதீவி ஜலத்தின் காரியமாகையால் ஜலஸ்வரூபமாம்.

2. தேஜனின் காரியமான ஜலம் தேஜஸ்வரூபமாகும்.

3. தேஜஸ் வாயுவின் காரியமாதலால் வாயுஸ்வரூபமாகும்.

4. ஆகாசத்தின் காரியமான வாயு ஆகாசஸ்வரூபமாகும்.

5. தமோகுணப் பிரதானப் பிரகிருதியின் காரியமான ஆகாசம் பிரகிருதி ஸ்வரூபமாகும்.

6. பிரகிருதி மாயையின் அவஸ்தா விசேஷமாகும். ஆதலால் பிரகிருதி மாயாஸ்வரூபமாகும்.

ஒரேவஸ்துவிற்குப் 1. பிரதானம், 2. பிரகிருதி, 3. மாயை, 4. அவித்தை, 5. அஞ்ஞானம், 6. சக்தி என்பன பெயர்களாகும்.

(1) சகல காரியங்களையும் தன்னில் லயப்படுத்திப் பிரளயகாலத்தில் இருக்கிற உதாசினஸ்வரூபத்தைப் பிரதான மென்பர்.

(2) சிருஷ்டியின் உபாதான யோக்கியமான தமோகுணப் பிரதான ஸ்வரூபத்தைப் * பிரகிருதி என்பர்.

(3) தேசகாலாதி சாமக்கிரிகளின்றி இந்நிரஜாலத்தால் தூர்க்கட (நிகழ்தற்கரிய) பதார்த்தங்க ஞண்டாகுமிடத்து இந்நிரஜாலத்தை மாயை யென்பர். அதுபோல அசங்க அத்துவிதீயப் பிரஹ்மத்தில் இச்சாதிகள் தூர்க்கடமாம் (நிகழ்தற்கரியனவாம்). அவற்றைச் செய்தலால் மாயை யெனப்படும்.

(4) ஸ்வரூபத்தை மறைத்தலால் அஞ்ஞான மெனப்படும்.

(5) பிரஹ்மவித்தையால் நாசமடைதலால் அவிதத்தை யெனப்படும்.

(6) சுதந்திரமாக ஒருகாலத்திலு மிருக்கிறதில்லை. ஆனால் சேதனத்தை யாகிரயித்தே யிருக்கிறது. அதனால் சக்தி யென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

இவ்விதத்தால் பிரகிருதி முதலியவைகள் பிரதானத்தின் பேதங்களாதலால் பிரதான ஸ்வரூபமாகவே யிருக்கின்றன.

7. அந்தப் பிரதானம் பிரஹ்மசேதனத்தின் சக்தியாயிருக்கிறது. புருஷனிடத்திலுள்ள சாமர்த்தியரூப சக்தி புருஷனைவிட்டு வேறாயிராதது போலச் சேதனத்திலுள்ள பிரதானரூபசக்தி பிரஹ்மசேதனத்தைவிட †வேறாக இல்லை.

* 1. எதனினின்றும் மிகுதியாகச் சகல ஜகத்தும் செய்யப்படுகின்றனவோ அத்தன்மைய சிருஷ்டியின் உபாதானகாரணம் பிரகிருதியாம்.

2. அல்லது ப்ர என்பது சத்துவகுணம்; க்ர என்பது ரஜோகுணம்; அவற்றோடு கூடிய தி என்பது தமோகுணம்; அது தமோகுணப் பிரதானவடிவப் பிரகிருதியாம்.

† பிரஹ்மத்தின் சக்தி பிரஹ்மத்துக்கு வேறாயிருக்குமாயின் அத்வைத சருகிக்கு விருத்தமாகும். அபின்னமென்று கூறின் சக்தி பிரஹ்மரூபமாதலால் பிரஹ்மத்தின் வேறுதன்மையைச் சக்தியென்னும் பெயரால் கூறுதல் வியர்த்தமாகும். ஆதலால் ச-

புலவரத்தால் பிரஹ்மத்தினிடத்தில் சகல அநாதம்பதார்த்தங்களின் ஸப்ததன்மத்தையும் செய்து, “அந்த அத்தைவதப் பிரஹ்மம் நான்” என்று சொல்லிச் செய்க.

280. தியானத்திற்கும் ஞானத்திற்கும் பேதம்

அகங்கிரகத்தியானம்.

மகாவாக்ஷிப விசாரமசெய்தும் எவனுக்குப் புத்தியின் மந்தத்தன்மை முதலிய ஏதேனும் ஓர் பிரதிபலித்தால் அபரோகக்ஷ்ணான முண்டாகிற நிலையோ அவனுக்கு இந்த ஸப்ததன்மைநுபத்தியானஞ் சொல்லப்பட்டது.

ஞானத்திற்கும் தியானத்திற்கும் இவ்வளவு பேதமுண்டு.

1. † ஞானமோ பிரமாணப பிரமேய மென்பவற்றின் அதினைமாம்;

திக்கும் பிரஹ்மத்தோடு பேதம் அபேதம் இரண்டும் சொல்லவேண்டும். இருளும் ஒளியும் போல் அவயிரண்டு தர்மங்களுமோரிடத்திலிரா ஆனால் ரஜ்ஜுவிலேனுமி சர்ப்பத்தின் சம்பந்தம்போலப் பிரஹ்மத்தோடு சக்திக்குக் கற்பித்தபேதமும் வாஸ்தவ அபேதமுமான அகிர்வசனீய தாதாத்மியசம்பந்தம் இருக்கிறது.

அதனால் சக்திக்குத் தனது சக்திவேடு (ஜகிரயத்தோடு) வாஸ்தவபேதமில்லாமையால் எந்தப் பிரமாணத்தினாலும் பின்னமாய்த் தோற்றுத்தலின்மையால் அந்தச் சக்தி பின்னமன்று ஆனால் கற்பிதசாப்பம் பரமாத்மகாக்ஷ்ணவடிவமாயிருப்பதுபோலச் சக்தி பரமார்த்தத்தாலப் பிரஹ்மவடிவமாகவே யிருக்கிறது.

* இங்கு முதலியவெனவும் சொல்லால்,

1 புத்தி மந்தத்தன்மையோ டிருப்பதாகிப் விஷயசக்தி, குதர்க்கம், விபரியய தூராக்ஷிகமென்னும் ழவாக்ஷ வர்த்தமானப பிரதிபந்தங்களுமாயும் கொள்க

2 தன புகுகிராதிப் பிரியவஸ்துகளின் நாசமாகிய பிறகும் அவற்றை ஸமரித்துக் கொண்டிருக்கலாகிய பூதப்பிரதிபந்தத்தையும் கொள்க.

3. பிரஹ்மலோக முசலியவற்றின் இசை அல்லது வரப்போகிற ஜன்மங்களுக்கு ஹேதுவான சேஷப்பிராரப்கமாகிய பூகாமியப்பிரதிபந்தத்தைக் கொள்க இந்த ஞானத்தின் உற்பத்தியைப் பிரதிபந்தித்தலின் கிருபணம் பஞ்சதசியின் தியானதீபமென்னும் ஒன்பதாவது பிரகாணத்தின் 38-வது சுலோகமுதல் 53-வது சுலோகம் வரையிலும், அவ்வளமே வேதாந்ததாராத்ம மருகுஷாவிலும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அறியவிரும்பு வோர் ஆண்டுக் காண்க

* இங்கு இது ரகசியம்—

1. பிராந்திஞானம், 2 ஸமிருதிஞானம், 3 பிரமாஞானம் என ஞானம் மூன்று விதமாம். அவற்றுள்,

(1) பிராந்திஞானம் கேவலம் வஸ்துவின் (பிரமவடிய விஷயத்தின்) அதினைமாயிருக்கிறது.

(2) ஸ்மிருதிஞானம் தனது விஷயத்திற்குச் சமானமான அல்லது அதன் சம்பந்தமுள்ள வஸ்துவின் ஞானத்திலேனும் ஈனது விஷயத்தை (முன்கண்ட வஸ்துவை)ச் சித்தித்தலிலேனும் உதயமாகிய முன்பார்த்த வஸ்துவின் மனோமய ஆகாரத்தின் அதினைமாயிருக்கிறது.

விதி புருஷனுடைய இச்சை என்பவற்றின் அதீனமன்று.

(3) பிரமாணத்தில் அடங்கிய சுகாதிகளின் ஞானம் நியாயமத்திலும் வாசனப் பதியிராமத்திலும் மனரூபமான பிரமாணத்திற்கும் சுகாதிரூபப் பிரமேயத்திற்கும் அதீனமாயிருக்கிறது.

ஆனால் சித்தாதத்தில், மனது பிரமாணமென்று அங்கீகாரம் பண்ணுமையிலும் சுகாதிகளின் ஞானம் கேவலப்பிரமேயத்தின் (சுகாதிரூப வஸதுவின்) அதீனமாயிருக்கிறது மற்றப் பிரமாணானுகள் இரத்திரியம் அதுமானமுதலிய பிரமாணங்களுக்குப் பிரமேயரூபவஸதுக்களோடுண்டாகும் சம்பந்தத்தின் அதீனமாயிருக்கிறது அவற்றில்,

1. சப்தப்பிரமாணத்தா லுண்டாகிய பிரஹ்மஞானரூப சாப்தப்பிரமை மகாவாக் கியரூப சப்தப்பிரமாணத்திற்கும் பிரதகியுபபிணை பிரஹ்மரூபப் பிரமேயத்துக்கு முள்ள லக்ஷணவிருத்திரூப பரம்டரைச சம்பந்தத்தினது ஞானத்தின் அதீனமாயிருக்கிறது.

2. மற்ற லௌகிக பதார்த்தங்களில் சாப்தப்பிரமாணரூப ஞானம்

1. சிலவிடங்களில் சுகதிவிருத்திரூப சம்பந்தத்தினது ஞானத்தின் அதீனமாம்

2. சிலவிடங்களில் லக்ஷணவிருத்திரூப சம்பந்தத்தினது ஞானத்தின் அதீனமாயிருக்கிறது.

இவ்விதத்தால்,

(1) சிலஞானம் நேயரூப வஸ்து மாத்திரத்தின் அதீனமாம்.

(2) சிலஞானம் பிரமாணப் பிரமேயரூப வஸ்துவின் சம்பந்தத்தின் அல்லது அச்சம்பந்தத்தினது ஞானத்தின் அதீனமாயிருக்கின்றன பிரமப் பிரமைகளின் சாதாரணமான ஞானத்தின் விஷயத்தினை நேயமென்பார். அதில் பிரமேயத் (பிரமாணத்தினுலறியப்படுந்) தன்மை இல்லை.

கேவலப் பிரமாணானத்தின் விஷயத்தினைப் பிரமேய மென்பார். அதில் நேயத் தன்மையு மிருக்கிறது.

இவ்விதத்தால் சகல ஞானமும் வஸ்துவின் அதீனமாம்

1. இங்கு “வஸ்து” என்னும் சொல்லால் ஈசுவரானுலக்கப்பட்ட அல்லது மனோமய (பரோக்ஷ ஞானத்தின் விஷயமான) அல்லது பிரமவடிவ வஸ்துவினோடு பிரமாணவாயிலாகவாவது அல்லது நோக்கவாவது விருத்தியினது சம்பந்தம் கிரகிக்கப்படுகிறது. ஆதலால் ஞானம் விதி முதலியவற்றின் அதீனமன்று

2. தியானமாகிய உபாசனை வஸ்துவின் அதீனமன்று. ஆனால் கர்த்தாவின் அதீனமாம்.

தியானமும் மனதின் விருத்திவடிவமாம், அங்கீகரிக்கப்படும் அது புருஷனும் செய்யப்பட்ட இச்சை முதலியவற்றின் அதீனமாம்; வஸ்துவின் அதீனமன்று. ஆதலால் அது மானஸஞானமன்று; ஆனால் மானஸக்கிரியையாம்.

* அங்கு விதியும் புருஷனது இச்சையும் விசுவாசத்திற்கும் ஹடத்திற்கும் உபலக்ஷண (சூசக)மாம். எவ்விதத்தால் ஞானம் விதிமுதலிய நான்கின் அதீனமாகாதோ அவ்விதம் பஞ்சதசியின் தியானத்திப்பத்திலுள்ள 74-ம் சுலோகத்தின் விளக்கவுரையில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது; அதனால் இங்கு எழுதப்படவில்லை.

1. தியானமானது விதி புருஷனுடைய இச்சை விசுவாசம் ஹடம் என் னவற்றின் அதினைமாயிருக்கிறது.

1. பிரத்தியக்ஷஞானத்தில் பிரமாணம் நேத்திரமும் பிரமேயம் கடாதி ருமாம். அங்ஙனமே நேத்திரத்துக்கும் கடத்துக்கும் சம்பந்தமுண்டாகவே புருஷனுடைய இச்சையின்றியும் கடத்தின் பிரத்தியக்ஷஞான முண்டா கிறது. விராயகசுதூர்த்திதினத்தில் சநகிரைப்பார்க்கக்கூடாதென்னும் நிஷேத முண்டு; விதியில்லை. புருஷனுக்கு “இன்றையத்தினம் எனக்குச் சந்திரதரி சன் முண்டாகலாகா” தென்று இச்சையுண்டானாலும் எவ்விதத்திலாவது நேத்திரப் பிரமாணத்திற்குப் பிரமேயமாகிய சந்திரரேடு சம்பந்த முண்டாய் விடுமாயின் சந்திரனுடைய பிரத்தியக்ஷஞானம் அவசியமாகவே யுண்டாகும். இவ்விதத்தால் ஞானம் பிரமாணப் பிரமேயங்களின் அதினைமாயிருக்கிறது. விதி இச்சைகளின் அதினைமாயில்லை.

2. “சாலிக்கிராமம் விஷ்ணுரூப” மென்று தியானஞ் செய்கிறவனுக்கு உத்தமபல னுண்டாகிறது. அங்குச சாஸ்திரப் பிரமாணத்தினால் விஷ்ணு வைச் சதூர்ப்புஜமுர்த்தியாகவும் சங்குசக்கிர கதா பதம் லக்ஷ்மிசகிதமாயும் அறிகிறான். நேத்திரப் பிரமாணத்தால் சாலிக்கிராமத்தைச் சிலையாக அறிகிறான். அங்ஙனமாயினும் விதி விசுவாச இச்சைகளால் “சாலிக்கிராமம் விஷ்ணு வா” மென்னும் தியானமுண்டாகிறது. ஆனால் இந்தத் தியானம் அநேகவித மாம்.

(1) சாலிக்கிராமத்தை விஷ்ணுரூபமாகத் தியானிப்பதுபோல் அன்னிய வஸ்துவை அன்னியரூபமாகத் தியானிப்பது * பிரதீகந்தியான மெனப்படும்.

(2) வைகுண்ட லோகத்தில் வசிக்கிற விஷ்ணுவைச் சங்குசக்கிராதிசகித சதூர்ப்புஜ முர்த்திவடிவமாகத் தியானிப்பதில் அன்னியவஸ்துவின் அன்னிய ரூபமான தியானமில்லை. ஆனால் தீயேயவடிவத்தின் அனுசாரமாக தியானமா மிது. வைகுண்டவாசி விஷ்ணுவின் ஸ்வரூபம் பிரத்தியக்ஷமாகவோவில்லை; கேவலம் சாஸ்திரத்தினால் அறியப்படுகிறது. சாஸ்திரத்தில் சங்குச் சக்கிராதி சகிதமாகவே விஷ்ணுவின் ஸ்வரூபம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் அந்தத் தியானம் † தீயேய ஸ்வரூபத்தை யனுசரித்ததாகவே யிருக்கிறது.

* எவன் விரந்தி சாஸ்திரவாயிலாகப் பரோக்ஷமான தீயேயத்தில் (தியானிக்கப் படுபொருளில்) நிலக்கிறதில்லையோ, அந்தப்புருஷன் புருஷனைப் பிரேரிக்கும் சாஸ்திர வசனமாகிய விதியினால் போதிக்கப்பட்ட (அன்னியத்) தீயேயத்தின் பிரதிநிதிவடிவ வஸ்துவில் அந்நிய (தீயேய)த்தின் புத்தியாகிய உபாசனையைச் செய்யவேண்டும். அந்த அந்நியத்தில் (ஒன்றில்) அந்நியத்தின் (மற்றொன்றன்) புத்தியான உபாசனை (தியானம்) பிரதீகந்தியான மெனப்படும்.

† அங்ஙனமே “என் பிரஹ்மம்” என்னும் வடிவுடைய நிர்க்ருண உபாசனையாகிய அந்நிரசத்தியானமும் தீயேயானுசாரமான தியானமாம்.

விதி விசுவாச இச்சைகளின்றித் தியான முண்டாகிறதில்லை.

(1) “இந்த உபாசனை செய்” என்று ஒருவனைப் பிரவர்த்திக்கொண்டிருக்கிற வசனம் விதியென்று சொல்லப்படும்.

(2) அந்த வசனத்திலுள்ள சித்ததைக்கு விசுவாசமென்று பெயர்.

(3) அந்தக்கரணத்தின் காமனைவடிவ ரஜோகுண விருத்திக்கு பெயர் பெயர்.

தியானத்திற்கு ஏது இம்முன்றுமாம்; ஞானத்திற் கேதுவாகா.

(4) தியானம் ஹடத்தினு லுண்டாகும். ஞானத்தின் ஹடத்தின் அபேகையில்லை. ஏனெனின் நிரந்தரத்தியேயாகாரமான சித்தவிருத்திக்குத் தியானமென்றுபெயர். அங்கு விருத்தியில் விகேசபமுண்டாலை ஹடத்தால்விருத்தியை ஸ்திரபபடுத்தவேண்டும்.

ஞானரூப அந்தக்கரணவிருத்தியால் தற்கால ஆவரணபங்க முண்டாவதால் விருத்தியை ஸ்திரபபடுத்துவதின் உபயோகமில்லை; ஆதலால் ஹடத்தின் அபேகையில்லை.

வைகுண்டவாசியான சதர்ப்புஜ விஷ்ணுவைத் தியானிப்பதுபோல் “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் தியானமும் தியேயானுசாரமா யிருக்கிறது; பிரதிமம். ஆனால் இது அகங்காசத்தியானமாம்.

தியேயஸ்வரூபத்தைத் தன்னோடு அபேதமாகச் சிந்தித்தல் அகங்காசத்தியான மெனப்படும்.

எவனுக்கு அபரோகூடஞான முண்டாகிறதில்லையோ, வேதத்தின் ஆஞ்ஞானரூபவிதியில் விசுவாசம் எவத்து ஹடமாக இடைவிடாமல், “நான் பிரஹ்ம” மென்னும் விருத்தியின் ஸ்திதிவடிவ அகங்காசத்தியானஞ் செய்கிறானோ, அவனுக்கும் ஞானமுண்டாகி * மோகூந் கிடைக்கும்.

* சம்வாதிப் பிராக்ரத்யினால் பிரவிருத்தித்த புருடனுக்கு யதார்த்தஞானவாயிலாக இஷ்டவஸ்துவின் லாபமுண்டாகிறது. அப்படியே “நான் பிரஹ்மம்” என்னும் விருத்தியின் ஸ்திதியாகிய அகங்காசத்தியானஞ் செய்வானாயின் அவனுக்கு ஞானவாயிலாக மோகூம் கிடைக்கிறது தியானத்திற்கு விஷயமான பிரஹ்மம் பரமார்த்தரூபமன்று; ஆனால் மனோகற்பிதமாம்; ஆதலால் பிரமரூபமாம். இதனாலேயே அதனை விஷயஞ் செய்வதாகிய விருத்திவடிவத் தியானமும் பிராந்தீஞானமாம்; யதார்த்தஞானமன்று. என்றலும் மணியின் பிரபையில் மணியென்னும் புத்திவடிவமான சம்வாதிப்பிராந்தியினால் ஓடிய புருடனுக்கு மணியின் ஞானவாயிலாக மணி கிடைப்பதுபோல முற்கூறிய தியானத்தால் பிரஹ்மத்தின் ஞானமுண்டாய் மோகூப்பிராப்தியும் சம்பவிக்கின்றது.

சம்வாதிப் பிரஹ்மத்தின் வர்ணனம் பஞ்சதசியின் தியானத்தின் ஆரம்பத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

பிரணவ உபாஸனை. (281-303)

281. பிரணவத்தின் அகங்கிரகத்தியானம்.

வேறுவிதத்தால் அகங்கிரக உபாஸனையைச் சொல்லுகிறேன்:—சிஷ்ய பிரணவரூபமாகிய ஓங்கார ஸ்வரூபத்தின் அகங்கிரகத்தியானம் மாண்டேக்கியம் பிரசினமுதலிய சுருதிகளை யனுசரித்துச் சுரேசவராசாரியரால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதை நீ செய்வாயாக. அதன் சுருக்கமான கிரமம் இதுவாம்:—பிரணவாக்ஷரம் பிரஹ்மஸ்வரூபம்; “அநதப் பிரணவஸ்வரூபப் பிரஹ்மம் நான்” என்று ஒரு க்ஷணமும் இடையின்றித் தன் புத்தி விருத்தியை நிறுத்துக. இதற்குச் சமானமான வேறு தியானமில்லை. இந்தத் தியானத்தின் விசேஷக்கிரமம் சுரேசவராசாரியரார் செய்யப்பட்ட பஞ்சீகரணக் கிரந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வுபாஸனையைச் செய்வவன் அபாரசமுசாரத்தை யொழிக்கிறான்.

282. நிர்க்குணமும் சகுணமுமான பிரணவ உபாசனையைப்

பலத்துடன் கூறுவது.

பிரணவவுபாஸனை அநேக உபநிஷத்துக்களில் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் மாண்டேக்கிய வுபநிஷத்தில் விசேஷமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதன் விபாக்கியானத்தில் பாஷ்யகாரரும் ஆரந்தகிரியும் அநத வுபாஸனையின் கிரமத்தைத் தெளிவாய் எழுதிப்பிடுக்கிறார்கள். அநதக்கிரமமே வார்த்திககாரரால் பஞ்சீகரணக் கிரந்தத்தி லெழுதப்பட்டிருக்கிறது. அங்ஙனமாயினும் அந்தக் கிரந்தங்களை விசாரித்தலில் எவன் புத்தி சாமர்த்திய முடைய தன்றோ அவனுக்காகப் பிரணவ உபாஸனையின் கிரமத்தை நாம் எழுதுவோம்:—உபநிஷதங்களில் பிரணவ வுபாஸனை இருவகையாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

1. ஒன்று பரப்பிரஹ்மரூபமாகப் பிரணவத்தைச் சிந்தித்தல்.

2. மற்றொன்று அபரப்பிரஹ்மரூபமாகச் சிந்தித்தல்.

1. நிர்க்குண பிரஹ்மத்தைப் பரப்பிரஹ்ம மென்பர்.

2. சகுணப்பிரஹ்மத்தை அபரப்பிரஹ்ம மென்பர்.

1. பரப்பிரஹ்மரூபமாகப் பிரணவத்தைச் சிந்திக்கிறவன் மோக்ஷத்தை யடைகிறான்.

2. அபரப்பிரஹ்மமாகப் பிரணவத்தைச் சிந்தனை செய்கிறவன் பிரஹ்ம லோகத்தை யடைகிறான். இவ்விதத்தால் நிர்க்குணஸகுண பேதங்களால் பிரணவ உபாஸனை இரண்டிவிதமாகும்.

* இங்கு “மாண்டேக்கிய” மென்னும் சொல்லால் கௌடபாதாசாரியரார் செய்யப்பட்ட மாண்டேக்கிய உபநிஷத்தின் காரிகையும் கொள்ளப்படும்.

283. நிற்குணவடிவப் பிரணவ வுபாசனைக் கிரமத்தின் ஆரம்பம்.

அதில், நிற்குண வுபாசனையின் கிரமத்தை யெழுதுகின்றும்; தினதன்று. ஏனெனின்.

1. பிரஹ்மலோக இச்சையுள்ளவனுக்கு நிற்குண உபாஸனையினை இச்சையாகிய பிரதிபந்தத்தால் ஞானவாயிலாகத் தற்காலம் மோகந் முண்டாய் கிறதில்லை; ஆனால் பிரஹ்மலோக மடையப்படுகிறது. அவ்விடத்தில் ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்குச் சமானமாகப் போகங்களை யனுபவித்துப் பின் ஞானமுண்டாக மோகநத்தை யடைகிறான்.

2. பிரஹ்மலோக இச்சையல்லாதவனுக்கு இந்த லோகத்திலேயே ஞான முண்டாய் மோகநம் சித்திக் கிறது. இவ்விதத்தால் ஸகுண உபாஸனையின் பயனும் நிற்குண உபாஸனையில் அடங்கியிருக்கிறது. ஆகையால் நிற்குண உபாஸனையின் கிரமம் சொல்லுகின்றோம்.

எது காரணகாரியவஸ்துவோ அது ஒங்கார ஸ்வரூபமாம். ஆதலால் சகலரூபங்களும் ஒங்காரமாம்.

1. சகல பதார்த்தங்களிலும் நாமம் ரூபம் என இரண்டு பாகங்களுண்டு. அவற்றில் ரூபபாகம் அவ்வவற்றின் நாமபாகத்தினும் வேறன்று; ஆனால் நாமஸ்வரூபமே ரூபபாகமாம். ஏனெனின் பதார்த்தத்தின் ரூப (ஆகார) த்தின் பெயரால் அநத பதார்த்தம் நிரூபிக்கப்பட்டுக் கிரகிக்கப்படுகிறது அல்லது தள்ளப்படுகிறது. பெயர் அறியப்படாவிடின் கேவலம் ஆகாரத்தால் விய வகாரம் சித்திக் கிறதில்லை. ஆதலால் பெயரே சாரமாம். ஆகாரமழிந்தாலும் பெயா எஞ்சி நிற்கிறது கடம நாமமடைந்தாலும் மண் மிஞ்சுகிறது. அங்குக் கடம மண்ணினும் வேறன்று; மண்ஸ்வரூபமாகவே யிருக்கிறது. அதுபோல ஆகாரம் நாமமடைய மண்போல மிஞ்சிநிற்கும் நாமத்திலும் ஆகாரம் வேற ன்று; நாமஸ்வரூபமே ஆகாரமாம்.

அல்லது குடம் சட்டி பாண முதலியவற்றில் மண் அதுகதமா (உள் ளீடா) யிருக்கிறது. குடம் சட்டி முதலியன பரஸ்பரம் வியபிசாரியாம். ஆதலால் குடம் சட்டி முதலியன பொய்யாம். அவற்றில் அதுகதமான மண் த் சத்தியமாம். அதுபோலக் கடத்தின் ஆகாரம் அநேகமாம். அவற்றிற் கெல்லாம் “கடம்” என்னும் முன்றெழுத்துகளுடன்கூடிய பெயர் ஒன் றும். ஒரு கடத்தின் ஆகாரம் மற்றொன்றிற் கெல்லாமைபால் அநத ஆகாரங் கள் ஒன்றற்கொன்று வியபிசாரியாம். எல்லாக் கடங்களி னாகாரத்திலும்

* முதலிய என்னும் சொல்லால் மற்றப் பாத்திரங்களும் கொள்ளப்படும்.

† குடம் சட்டி முதலியவற்றை அபேகித்த மண் வெகுதூரம் மிருப்பதானின்றது. ஆதலால் அது ஜுபேகிதிக் சத்திய மெனப்படும்.

ஒன்றே அநுகதமாயிருக்கிறது. ஆதலால் பொய்யான ஆகாரம் கிரியமான பெயரினும் வேறாகா. இவ்விதத்தால் சகலபதார்த்தங்களின் மூலமும் தத்தம் பெயரினும் வேறாகா. நாமஸ்வரூபமே ஆகாரமாம்.

அவ்வெல்லா நாமங்களும் ஒங்காரத்தைவிட வேறன்று; ஆனால் நாமஸ்வரூபமே நாமமாம். ஏனெனின் வாசகசத்தத்தினை நாம மென்பர். தத்தமும் வேதத்திலும் வழங்கும் சபதங்களெல்லாம் ஒங்காரத்தின் மூலமாயினவெனச் சுருகியில் பிரசித்தமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. காரியம் யாவும் காரணஸ்வரூபமேயாம். ஆதலால் ஒங்காரத்தின் காரியமான வாசகசபதரூப நாமம் ஒங்காரஸ்வரூபமாம். இவ்விதத்தால் ரூப பாகமான பதார்த்தத்தினாகாரம் நாமஸ்வரூபமாம். நாமங்களெல்லாம் ஒங்காரஸ்வரூபமாம்; ஆதலால் எல்லாஸ்வரூபமும் ஒங்காரமாம்.

284. ஒங்காரப் பிரஹ்மங்களின் அபேதம்.

3. (1) எல்லாஸ்வரூபமும் ஒங்காரமாயிருப்பதுபோல் எல்லாஸ்வரூபமும் பிரஹ்மமாம். ஆதலால் ஒங்காரம் பிரஹ்மரூபமாம்.

(2) அல்லது ஒங்காரம் பிரஹ்மத்தின் வாசகமாம்; பிரஹ்மம் வாச்சியமாம். வாசகத்துக்கும் வாச்சியத்துக்கும் அபேதமுண்டாகிறது. இதனால் ஒங்காரம் பிரஹ்மரூபமாம்.

(3) விசாரித்துப் பார்க்குமிடத்துப் பிரஹ்மத்தில் எந்த அக்ஷரம் அத்தியஸ்தமா யிருக்கிறதோ, அதற்குப் பிரஹ்மம் அதிஷ்டானமா யிருக்கிறது. அத்தியஸ்தத்தின் ஸ்வரூபம் அதிஷ்டானத்தினும் வேறன்று. இதனால் ஒங்காரம் பிரஹ்மரூபமாம்.

ஆதலால் ஒங்காரத்தைப் பிரஹ்மசொரூபமாக விசாரம் செய்யவேண்டியது.

285. நான்கு பாதங்களையும் சொல்லுதலோடு ஆத்மாவிற்குப் பிரஹ்மத்தோடும் விசுவனுக்கு விராட்டினோடுமுள்ள அபேதமும், விராட்டு விசுவர்களின் ஏழு அங்கங்களும் பத்தொன்பது முகங்களும் சொல்லுதல்.

4. பிரஹ்மரூப ஒங்காரம் ஆத்மாவுக்கு வேறன்றெனச் சிந்தனை செய்க. ஏனெனின் ஆத்மாவுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு முக்கிய அபேதமிருக்கிறது.

* குடத்தை யபேகித்து 'குடம்' என்னும் மூன்று எழுத்துக்களையுடைய பெயர் வெகுதூரப்பரிக்ஷிதமிருப்பதாம். ஆதலால் புண்ணியக் குறைவால் இறப்பவனுப் பெருகாலமிருக்கும் தேவன் அமரனெனப்படுவதுபோல் அந்தப் பெயரும் சத்திய (நித்திய) மெனப்படுகிறது.

பிரஹ்மத்திற்கு * நாலு பாதங்களுண்டு. அப்படியே ஆதிபாவக்கும் நாலு பாதங்களுண்டு.

பாதமென்பது பாகம் அல்லது அம்சமாம்.

(1) † விராட்டு, ஹிரண்யகர்ப்பன், ‡ ஈசுவரன், தத்பதலக்ஷியமான வரசாக்ஷி இந்நான்கும் பிரஹ்மத்தின் பாதங்களாம்.

(2) ¶ விசுவன், § தைஜஸன், § பிராஞ்ஞன், துவம்பதலக்ஷியமான சாக்ஷி இந்நான்கும் ஆத்மாவின் பாதங்களாம் ஜீவசாக்ஷிக்கோ துரியமென்றும் பெயர்.

(1) சமஷ்டி ஸ்தூலப் பிரபஞ்சசகித சேதனத்துக்கு விராட்டுென்று பெயர்.

(2) வியஷ்டி ஸ்தூல அபிமானிக்கு விசுவனென்று பெயர்.

விராட்டுக்கும் விசுவனுக்கும் உபாதி ஸ்தூலமா யிருத்தலால் விசுவன் விராட்டுருபமே; விராட்டினுமே வேறல்லன்.

விராட்டுருப விசுவனுக்கு ஏழங்கங்களுண்டு:—

(1) சுவர்க்கலோகம் சீராசு.

(2) சூரியன் நேத்திரம்.

(3) வாயு பிராணன்.

(4) ஆகாசம் மாரீடி.

* இங்குப் பாதமென்னும் சொல் எதுவோ அது தானியத்தின்பாதத்தை (படியின் காலு) ப்போல் விபாகவடிவ அர்த்தத்தை யறிவிப்பதாம் பசுவின் பாதத்தைப்போல் அவயவ (அங்க) வடிவ அர்த்தத்தைப் போதிப்பதன்று

† சகல பிராணிகளின் சரீரத்தில் “நான்” என்கிற அபிமானத்தை வைப்பதினால் ஈசுவரன் “வைசுவானரன்” என்று சொல்லப்படுகிறான். இந்த வைசுவானரன் அநேகவிதமாய்ப் பிரகாசிக்கிறபடியால் “விராட்டு” என்று சொல்லப்படுகிறான்.

‡ சகல ஜீவர்களுக்கும் கர்மானுசாரமாய்ப் பலததைக கொடுப்பதால் ஈசுவரன் என்று பெயர் வந்தது.

¶ சூக்ஷ்மதேகத்தின் அபிமானத்தை விடாமல் ஸ்தூலதேகத்தில் “நான்” என்னும் அபிமானத்தை யுடைத்தாயிருக்கிற ஜாகிருதாபிமானியான ஜீவனுக்கு விசுவன் என்று பெயர்.

§ தேஜசு சப்தத்தின் வாச்சியமான அந்தக்கரணத்தை விடாமல் பிராணேந்திரியங்களுடன் கூடியிருக்கிற ஸ்வப்பிராணியான ஜீவனுக்குத் தைஜஸன் என்று பெயர்.

§ பிராஞ்ஞன் = பிர+அஞ்ஞன். சுழுப்தியில் ஸ்வப்பிரகாசமான ஆத்மாந் தத்துடன் அஞ்ஞானவிருத்தி சேர்ந்திருப்பதால் சுழுப்தியபிமானியாகிய ஜீவனுக்குப் பிராஞ்ஞன் என்று பெயர்.

(5) சமுத்திராதிரூப ஜலம் முத்திரஸ்தானம்.

(6) பிருதிவி பாநம்.

(7) ஹோமம் பண்ணப்படும் அக்கினி முகம்.

இவ்வேழமும் விசுவனுடைய அங்கங்கள்.

மாண்கேசிய உபநிஷத்தில் சுவர்க்கலோகாதிகள் விசுவனுடைய அங்கங்களாகவாயினும் விராட்டின் அங்கங்களாம். அந்த விராட்டுக்கு விசுவனோடு அபேதமிருத்தலால் விசுவனுடைய அங்கங்களென்று சொல்லப்படுகின்றன.

அவ்வாறு விராட்டுவிசுவர்களுக்கு 19 முகங்களிருக்கின்றன:—பிராணங்கள் 5, காமேரதிரியங்கள் 5, ஞானேந்திரியங்கள் 5, அந்தக்காணம் 4, இப்பத்தொன்பதும் முகங்கள் போலப் போகதனுக்குச் சாதனமா யிருத்தலால் முகங்க ளெனப்படுகின்றன.

ஜாக்கிராவஸ்தையில் இந்தப் பத்தொன்பது முகங்களாலும் ஸ்தூல சப்தாதிகள் பாஹிப விருத்தியால் அநுபவிக்கப்படுகின்றன. ஆதலால் விராட்டுரூபவிசுவன் ஸ்தூலத்தின் போக்தா வென்றும், பாஹ்யவிரந்தி (பஹிப்பிரஞ்ஞன்) என்றும், ஜாக்கிராவஸ்தையுடையவென்றுஞ் சொல்லப்படுகிறான்.

286. பதினான்கு திரிபுடிகள்.

போகசாதனங்களான பிராணாதிபத்தொன்பது முகங்களில் சுரோத்திராதிபத்து இரதிரியங்களும் அந்தக்காணம் நான்கும் கூடிய பதினான்கும் தத்தம் விஷயங்களின் சகாயத்தையும் தத்தம் தேவதைகளின் சகாயத்தையும் அபேக்ஷிக்கின்றன. தேவதை, விஷயம் எனபவற்றின் சகாயமின்றிக் கேவலம் இந்த 14 முகங்களால் மாத்ரும போக முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பஞ்சபிராணன்களும் 14 திரிபுடிகளும் விராட்டுரூபவிசுவனுடைய முகங்க ளெனப்படுகின்றன முகம் தேவதை விஷயம் எனனும் இம்முன்றன் சமுதாயத்திற்குத் தீர்ப்புடையென்று பெயர்.

அத்திரிபுடி இவ்வாறு சொல்லப்படுகின்றது:—

(1) [1] சுரோததிரேந்திரியம் அந்யாந்மம்.

[2] அதன் விஷயமாகிய சப்தம் அநிபூதம்.

[3] திசையின் அபிமானிதேவதை அந்நேய்வம்.

(க) இவ்விடத்தில் கிரியாசக்தி யுடையனவும் ஞானசக்தி யுடையனவுமாகிய இரதிரியங்களும் அந்தக்காணமும் அந்யாந்ம மெனப்படும்.

(ங) அவற்றின் விஷயம் அநிபூத மெனப்படும்.

(ச) அவற்றின் சகாயமான தேவதை அந்நேய்வு மெனப்படும்.

- (2) [1] துவக்கந்திரியம் அந்யாத்மம்.
 [2] அதன் விஷயமான ஸ்பரிசம் அதிபூதம்.
 [3] வாயுதத்துவாபிமானிதேவதை அதிதேய்வம்.
- (3) [1] நேத்திரேந்திரியம் அந்யாத்மம்.
 [2] ரூபம் அதிபூதம்.
 [3] சூரியன் அதிதேய்வம்.
- (4) [1] இரசனேந்திரியம் அந்யாத்மம்.
 [2] இரசம் அதிபூதம்
 [3] வருணன் அதிதேய்வம்.
- (5) [1] கிராணேந்திரியம் அந்யாத்மம்.
 [2] கந்தம் அதிபூதம்
 [3] அசுவினிகுமாரர் அதிதேய்வம்.

வார்த்திககார சுரேசுவராசாரியர் பிருகிவியின் அபிமானிதேவதையைக் கிராணத்தின் அகிதேய்வமாகச் சொல்லியிருக்கிறார். அதுவும் சரியே. ஏனெனின் பிருகிவியினின்றும் கிராணம் உற்பத்தியாகிறது. ஆகையால் பிருகிவி அகிதேய்வமாகச் சொல்லப்பட்டது. அன்றியும் சூரியனுடைய குகிரையின் மூக்கினின்றும் அசுவினி குமாரர்களின் உற்பத்தி சொல்லப்பட்டிருத்தலால் மூக்கின் தேவதை அசுவினிகுமாரரென்று சிலவிடத்துச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

- (6) [1] வாக்கந்திரியம் அந்யாத்மம்
 [2] வக்தவ்வியம் (சொல்லப்படுவது) அதிபூதம்.
 [3] அக்கினிதேவதை அதிதேய்வம்.
- (7) [1] பாணீந்திரியம் அந்யாத்மம்.
 [2] பதார்த்தங்களைக் கிரகித்தல் அதிபூதம்.
 [3] இந்திரன் அதிதேய்வம்.
- (8) [1] பாத இந்திரியம் அந்யாத்மம்.
 [2] நடத்தல் அதிபூதம்.
 [3] விஷ்ணு அதிதேய்வம்.

* வசனித்தந்திரியையின் விஷயமாகிய பதார்த்தம் வக்தவ்வியமெனப்படும். அது வசனித்தந்திரியையின்வாயிலாக வாக்கந்திரியத்திற்கு அதிபூதமாம். இவ்வாறே எல்லா வந்திரியங்களுக்கும் தத்தம் கிரியையின்வாயிலாக விஷயவடிவங்களாகிய அதிபூதங்கள் எவையோ அவற்றை உறிந்தகொள்க. சிலவிடத்து வசனித்தல் முதலிய கிரியைகளை அதிபூத மென்பர். அது ஸ்தூலதிருஷ்டியுடைய ஜனங்களினது ஞானத்தின் பொருட்டாம். சுருதியார்த்தத்தின் விசாரத்தால் சொன்னதன்று.

(9) [1] குத இந்திரியம் அந்யாத்மம்.

[2] மலவிஸர்ஜனம் அதிபூதம்.

[3] யமன் அதிதேய்வம்.

(10) [1] உபஸ்த இந்திரியம் அந்யாத்மம்.

[2] கிரமிய (மைதுனக்கிரியாருபபசு) , தர்மத்தினது சுகத்தின் உற்பத்தி அதிபூதம்.

[3] பிரஜாபதி அதிதேய்வம்.

(11) [1] மனசு அந்யாத்மம்.

[2] மனனத்தின் விஷயம் அதிபூதம்.

[3] சந்திரன் அதிதேய்வம்.

(12) [1] புத்தி அந்யாத்மம்.

[2] புத்திக்கு விஷயம் அதாவது ஞானத்துக்கு விஷயம் அதிபூதம்.

[3] பிரகஸ்பதி அதிதேய்வம்.

(13) [1] அகங்காரம் அந்யாத்மம்.

[2] அகங்காரத்தின் விஷயம் அதிபூதம்.

[3] ருத்திரன் அதிதேய்வம்.

(14) [1] சித்தம் அந்யாத்மம்.

[2] சிந்தனையின் விஷயம் அதிபூதம்

[3] க்ஷேத்திரஞ்ஞானசூக்சி அதிதேய்வம்.

இந்தப் பத்தினுக்கு திரிபுடிகளும் ஐந்து பிராணன்களும் சேர்ந்து பத்தொன் பதும் விராட்டுப் விசுவனுடைய முகங்களாம்.

287. விசுவன் விராட்டு அகாரம் என்பவற்றின் அபேத சிந்தனை.

1. விராட்டுக்கும் விசுவனுக்கும் அபேதமிருப்பதுபோல ஓங்காரத்தின் முதல்மாத்திரையாகிய அகாரத்திற்கும் விராட்டுப் விசுவனோடு அபேதமுண்டு. ஏனெனின்,

(1) பிரஹ்மத்தின் நாலுபாதங்களில் முதற்பாதம் விராட்டு.

(2) ஆத்மாவின் நாலுபாதங்களில் முதற்பாதம் விசுவன்.

* சாக்ஷிசேதனம் சித்தத்தின் ஆசிரயமாயிருத்தலால் சித்தத்தின்கண் அதுக்கிரமம் செய்கிறது. அதனால் அதன் அதிதேய்வமெனப்படுகிறது இதனாலேயே சில ஆசாரியர்கள் சித்தத்தல்வடிவ ஸ்மிருதிஞானத்தைச் சாக்ஷியின் ஆசிரிதமாகச் சொல்லி வீறுக்கிறார்கள். சிலவிடத்துச் சித்தத்தின் அதிதேய்வம் நாராயணன் (வாசுதேவன்) என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(3) அங்ஙனமே ஒங்காரத்தின் நான்கு மாத்திரைகளாகிய பாதங்களில் முதற்பாதம் அகாரம்.

ஆதலால் முதலாவதாந்தன்மை மூன்றிலும் சமானதர்மமாயிருத்தலால் விசுவன் விராட்டு அகாரம் என்னும் இமமுன்றையும் அபேதமாய்ச் சிந்திக்க வேண்டும்.

288. விசுவதைஜஸர்களின் வேற்றுமை.

விசுவனுக்குச் சொல்லப்பட்ட ஏழு அங்கங்களும் பததொன்பது முகங்களும் தைஜஸனுக்கும் இருபபனவாக அறியத்தக்கனவாம். ஆனால் இவ்வளவு பேதமுண்டு:—

(1) விசுவனுடைய அங்கங்களும் முகங்களும் ஈகவானால் செய்யப்பட்டன.

(2) தைஜஸனுடைய இந்திரிய தேவதா விஷபரூப திரிபுடிகளும் கிரகமுதலிய அங்கங்களும் மலேமயமா யிருக்கின்றன.

தைஜஸனுடைய போகம் சூக்ஷ்மமாம்.

(1) போக மென்பது சுசுதுகங்களின் ஞானமாம். அதில் ஸ்தூலரூக்ஷமத்தன்மைகள் சொல்லுதல் பொருந்தாது. அங்ஙனமாயினும், பாஹியசப்தாதி விஷயங்களின் சம்பந்தத்தால் சாக்ஷாததாக உண்டாகிற சுசுதுக்கங்களின் சாக்ஷாத்காரம் ஸ்தூல மெனப்படும்.

(2) மானஸமான சப்தாதிகளின் சம்பந்ததாலுண்டாகும் போகம் (சுசுதுக்கசாக்ஷாத்காரம்) சூக்ஷ்ம மெனப்படும்.

இக்காரணத்தால்,

(1) விசுவன் ஸ்தூலத்தின் போகதாவென்று சுருதியிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(2) தைஜஸன் சூக்ஷ்மத்தின் போகதா வெனப்படுகிறான்.

ஏனெனின்,

(1) தைஜஸனுடைய போகயோக்கியமான சப்தாதிகள் மானஸமாயிருத்தலால் சூக்ஷ்மமாம்.

(2) அவற்றை அபேக்ஷித்து விசுவனுடைய போக்யம் பாஹியசப்தாதி களாம். அவை ஸ்தூலமாம்.

விசுவன் பகாப்பிரஞ்ஞன் தைஜஸன் அந்தாப்பிரஞ்ஞன். ஏனெனின், விசுவனுடைய அநாதகரணத்தின் விருத்திரூப பிரஞ்ஞை வெளியேபோகிறது; தைஜஸனுடைய பிரஞ்ஞை போகிறதில்லை.

289. தைஜஸ ஹிரண்யகர்ப்ப உகாரங்களின் அபேதசிந்தனை.

2. விசுவனுக்கும் விராட்டுக்கும் அபேதமிருப்பதுபோலத் தைஜஸனையும் ஹிரண்யகர்ப்பரூபமா யறியவேண்டும். ஏனெனின் தைஜஸனுடைய

பாதி சூக்ஷ்மமாம். ஹிரண்யகர்ப்பனுடைய உபாதியும் சூக்ஷ்மமே. ஆதலால் இவ்விரண்டனையும் ஒன்றென அறிக.

தைஜஸஹிரண்யகர்ப்பாகளை ஒன்றென அறிந்து ஒங்காரத்தின் இரண்டாவது மாத்திரையான உகாரத்தோடு அவற்றின் அபேதத்தைச் சிந்தனை செய்க. ஏனெனின்,

- (1) 'ஆத்மாவின் நாலுபாதங்களில் இரண்டாவது பாதம் தைஜஸன்.
- (2) பிரஹ்மத்தின் இரண்டாவது பாதம் ஹிரண்யகர்ப்பன்.
- (3) ஒங்காரத்தின் மாத்திரைகளில் இரண்டாவது மாத்திரை உகாரம்.

இரண்டாவதாந்தன்மை மூன்றிலும் சமானதர்மமாம். ஆகையால் மூன்றையும் ஒன்றாகச் சிந்தனைசெய்க.

290. பிரஞ்ஞன் ஈசுவரன் மகாரம் என்பவற்றின் அபேதம்; பிரஞ்ஞனது விசேஷணம்.

3. பிரஞ்ஞனை ஈசுவரரூபமாக அறியவேண்டும். ஏனெனின்,

- (1) பிரஞ்ஞனுக்குக் காரணசரீரம் உபாதி.
- (2) ஈசுவரனுக்கும் காரணம் உபாதி.

ஈசுவரனும் பிரஞ்ஞனும் பாதங்களில் மூன்றாவதாவா.

- (3) ஒங்காரத்தின் மூன்றாவது மாத்திரை மகாரம்

இம்மூன்றிலும் மூன்றாவதாதனமை சமானதர்மமாயிருத்தலால் இம் மூன்றையும் ஒன்றாக அறிக.

(1) இந்தப் பிரஞ்ஞன் பிரஞ்ஞானகனன். ஏனெனின் ஜாக்ஹிஸ்வப்னங்களின் எவ்வளவு ஞானமுண்டோ அது சுழூததியில் கன(* ஒரே அவித்திடாரூப) மாய்விடுகிறது. ஆதலால் பிரஞ்ஞானகன் பெண்படுகிறது.

(2) இந்தப் பிரஞ்ஞன் ஆனந்தபுகுகென்றும் சுருதியிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறான். ஏனெனின் அவிததையினால் மறைபட்ட ஆனந்தத்தை இந்தப் பிரஞ்ஞன் புசிக்கிறான். ஆகையால் ஆனந்தபுகு கென்று சொல்லப்படுகிறான்.

தைஜஸவிசுவர்களின் போகம் திரிபுடியா லுண்டாகிறதுபோல் பிரஞ்ஞனுடைய போகத்துக்கும் திரிபுடி சொல்லப்படுகிறது.

(1) சேதனத்தின் பிரதிபிம்பசகிதமான அவித்தையின் விருத்தி அந்நியாத்மம்.

* மாவானது ஜலத்தினால் பிண்டமாகியபோது ஒருவடிவமாகின்றது. மழையின் அநேக துளிகள் தடாகத்தில் ஒருவடிவமாகின்றன. அவ்வாறு ஜாக்ஹிஸ்வப்னங்களின் ஞானம் சுழூததியில் ஒரு அவிததைவடிவமாகின்றது. அந்த அவித்தையிலிருக்கும் அதிவ்ஸ்பான கூடஸதனோகூடிய சேதனத்தின் பிரதிபிம்பவடிவ பிரஞ்ஞனின் பிரஞ்ஞானகன் பெண்படுவான்.

(2) அஞ்ஞானத்தால் மறைக்கப்பட்ட ஸ்வரூபானந்தம் அழியும்.

(3) ஈசுவான் அநீதேய்வம்.

இவ்விதத்தால்,

(1) விசுவன் பகிர்ப்பிரஞ்ஞையிருக்கிறான்.

(2) தைஜஸன் அந்தர்ப்பிரஞ்ஞையிருக்கிறான்.

(3) பிராஞ்ஞன் பிரஞ்ஞானகனனாயிருக்கிறான்.

291. வாஸ்தவ விசுவன்மூதலிப மூன்றன் ஏகத்துவம்;

துரியத்திற்கு ஈசுவரசாகுதியோடு அபேதம்.

4. இவ்விதமாக விசுவாதி மூன்றறகுமுள்ள பேதம் உபாதியினாலாயிருக்கிறது.

(1) விசுவனுக்கு ஸ்தூலம் சூக்சுமம் அஞ்ஞானம் என்னும் மூன்றும் உபாதிகள்.

(2) தைஜஸனுக்குச் சூக்சுமம் அஞ்ஞானம் என்னுமிரண்டும் உபாதிகள்.

(3) பிராஞ்ஞனுக்கு அஞ்ஞானம் ஒன்றே உபாதியாம்.

இவ்வாறு உபாதிகளின் ஏற்றத்தாழ்வால் மூன்றற்கும் பேதமுண்டு; உண்மையில் ஸ்வரூபமாகப் பேதமில்லை.

விசுவன் தைஜஸன் பிராஞ்ஞன் என்னும் மூன்றிலும் அநுகதமான சேதனம் பரமார்த்தமாக மூன்று உபாதிகளின் சம்பந்தமு மில்லாதிருக்கிறது. மூன்று உபாதிகளின் அதிஷ்டானம் துரியம்.

(1) அது பகிர்ப்பிரஞ்ஞனன்று;

(2) அந்தர்ப்பிரஞ்ஞனன்று;

(3) பிராஞ்ஞானகனமும்;

(4) கர்மேந்திரியததுக்கும் ஞானேந்திரியததுக்கும் விஷயமன்று;

(5) புத்திக்கு விஷயமன்று;

(6) எந்தச் சபதத்துக்கும் விஷயமன்று.

இத்தன்மைபான துரிபததைப் பரமாத்மாவின் நான்காவது பாதமான ஈசுவர சாகுதியாகிய சுத்தப் பிரஹ்மரூபமென்று அறிக.

292. இரண்டு சொருபமுடைய ஒங்கர ஆத்மாக்களின்

அபேதத்தை மாத்திரை வடிவத்தாலும்

பாதவடிவத்தாலும் சிந்தித்தல்.

1. இவ்விதத்தால் ஆத்மாவுக்கு இரண்டுவித ஸ்வரூபங்கள் சொல்லப்பட்டன. ஒன்று பரமார்த்தரூபம்; மற்றொன்று அபரமார்த்தரூபம்.

(1) மூன்று பாதங்கள் அபரமார்த்தரூபம்¹

(2) ஒருபாதமாகிய துரியம் பரமார்த்தரூபம்.

இர-சொருப-ஓவ்-ஆத்மா-அபேத-பாத-சிற்தி- [இந்தாவது

ஆத்மாவுக்கு இரண்டு ஸ்வரூபங்கள் இருப்பதுபோல் ஒங்கரத்தக்
கும் இரண்டு ஸ்வரூபங்க ளுண்டு.

(1) அகர உகர மகரங்களாகிய மூன்றுமாத்நிரைவடிவ அக்ஷரங்கள்
அபரமாரீத்தநும்.

(2) மூன்று மாத்நிரைகளிலும் வியாபித்திருக்கிற அஸ்தி பாகிப் பிரிய
ரூப அதிஷ்டானசேதனம பரமாரீத்தநும்.

ஒங்கரத்தின் பரமார்த்தரூபம் சுருகியில் அமர்த்திரை யென்னும் சப்தத்
தால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஏனெனில் அநதப பரமார்த்தஸ்வரூபத்தில்
மாத்நிரைகளின் விபாக மில்லை. ஆதலால் அமர்த்திரை யெனப்படுகிறது.

இவ்விதத்தால் இரண்டு ஸ்வரூபங்களுடன்கூடிய ஒங்கரத்திற்கு இரண்டு
ஸ்வரூபங்களுடன் கூடிய ஆத்மாவோடு அபேதத்தை யறிக.

1. வியஷ்டிசமஷ்டி ஸ்தூலப் பிரபஞ்சத்துடன்கூடிய விசுவவிராட்டு
களுக்கும் அகராத்நோடு அபேதத்தை யறிக.

(1) ஆத்மாவின் பாதங்களில் விசுவன் முதலாவது.

(2) ஒங்கரத்தின் மாத்நிரைகளில் அகாரம் முதலாவது.

ஆதலால் இரண்டையும் ஒன்றாக அறிக.

2. ருக்ஷம்பிரபஞ்சகதிமான ஹிரண்யகர்ப்பரூப தைஜஸனை உகர
ரூபமாக அறிக.

(1) தைஜஸனும் ஆத்மாவின் பாதங்களில் இரண்டாவது.

(2) ஒங்கரத்தின் மாத்நிரைகளில் உகாரமும் இரண்டாவது.

ஆதலால் இரண்டையும் ஒன்றாக அறிக.

3. காரண உபாதியோடுகூடிய ஈசுவரரூபப் பிராஞ்ஞனை மகாரூபமாக
அறிக.

(1) ஈசுவரரூபப் பிராஞ்ஞன் மூன்றாவதாம்.

(2) அதுபோல மகாரூபம் மூன்றாவதாம்.

ஆதலால் ஈசுவரரூபப் பிராஞ்ஞனையும் மகாரூபத்தையும் ஒன்றாக அறிக.

4. மூன்றிலும் அநுகதமான பரமார்த்தரூப துரியத்தை ஒங்கரவர்ணத்
தின் மூன்றுமாத்நிரைகளில் அநுகதமான ஒங்கரத்தின் பரமார்த்தரூபமா
கிய அமர்த்திரைக்கு வேறுகாததாக அறிக.

(1) விசுவாதிகளில் துரியம் அநுகதமாயிருக்கிறது.

(2) அதுபோல அகாராதி மூன்று மாத்நிரைகளிலும் அமர்த்திரை அநு
கதமாயிருக்கிறது.

ஆதலால் ஒங்காரத்தின் அமாத்திரை வடிவத்தையும் துரியத்தையும் ஒன்றாக அறிக.

இவ்விதத்தால் ஆத்மாவின் பாதத்தையும் ஒங்காரத்தின் மாத்திரையையும் ஒன்றாக அறிந்து லயசிந்தனை செய்க.

203. லயசிந்தனத்தின் அநுவாதம் (ஒவ்வொருமாத்திரைவடிவ விசுவன்முதலியன அன்னியமாத்திரைவடிவாதல்).

அந்த லயசிந்தனத்தைச் சொல்லுவாம்:—

1. விசுவரூப அகாரம் தைஜஸரூப உகாரத்துக்கு வேறுகாமல் உகாரரூபமாகவே யிருக்கிறது. இப்படிச் சிந்தனைசெய்தல இங்கு லய மெனப்படுகின்றது. இவ்வாறே மற்ற மாத்திரைகளிலும் அறிந்துகொள்க.

2. எந்த உகாரத்தில் அகாரம் லயமாகிறதோ அந்தத் தைஜஸரூப உகாரத்தைப் பிராஞ்ரூப மகாரத்தில் லயஞ்செய்யவேண்டும்.

3. பிராஞ்ரூப மகாரத்தைத் துரியரூபமான ஒங்காரத்தின் பரமார்த்தரூபமாகிய அமாத்திரையில் லயஞ் செய்யவேண்டும். ஏனெனின், ஸ்தூலத்தின் உற்பத்தியும் லயமும் சூக்ஷ்மத்தில் உண்டாகின்றன. ஆதலால்,

1. விசுவரூப அகாரம் தைஜஸரூப உகாரத்தில் லயமாகக்கூடும்.

2. சூக்ஷ்மத்தின் உற்பத்தியும் லயமும் காரணத்தி லுண்டாகின்றன. ஆதலால் தைஜஸரூப உகாரம் அதன் காரணமாகிற பிராஞ்ரூப மகாரத்தில் லயமாகக்கூடும்.

இந்த இடத்தில் விசுவாதிகளைக் கொள்வதினால் சமஷ்டியான விராட்டாதிகளும் தத்தம் திரிபுடிகளுமாகிய எல்லாவற்றையும் கொள்ளவேண்டுமென்பதை யறிக.

3. எந்தப் பிராஞ்ரூப மகாரத்தில் உகாரம் லயஞ்செய்யப்பட்டதோ, அந்த மகாரத்தைத் துரியரூப ஒங்காரத்தின் பரமார்த்தரூப அமாத்திரையில் லயப்படுத்துக. ஏனெனின் ஒங்காரத்தின் பரமார்த்தஸ்வரூபத்துக்குத் துரியத்தோடு அபேதமிருக்கிறது. அந்தத் துரியம் பிரஹ்மரூபமாம். சத்தபிரஹ்மத்தில் ஈசுவரனும் பிராஞ்ரூபமும் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். எது எதில் கற்பிக்கப்படுகிறதோ அது அதன் ஸ்வரூபமாகிறது. ஆதலால் ஈசுவரசகிதப் பிராஞ்ரூப மகாரம் லயமாதல்கூடும்.

இவ்விதத்தால் எந்த ஒங்காரத்தின் பரமார்த்தஸ்வரூபமாகிற அமீர்த்திரையில் எல்லாம் லயப்படுத்தப்படுகின்றனவோ “அது நான்” என்று வகாக்கிர சித்தத்துடன் சிந்தனை செய்க.

ஓங்கார ஜங்கமரூபமாயும் அசங்கமாயும் அத்துவயமாயும் அசம்ஸாரியமாயும் நித்தியமுகத்தமாயும் நிர்ப்பயமாயுமிருக்கிற பிரஹ்மரூப ஓங்காரத்தின் பரமார்த்தஸ்வரூபம் எதுவோ “அதுநான்” என்று சிந்தனை செய்வதனால் ஞானமுண்டாகிறது. ஆகலால் ஞானவாயிலாக முக்திரூப பலத்தைக் கொடுக்கும். இது ஓங்காரத்தின் நிர்க்குண உபாஸனை இது எல்லாவற்றிலும் உத்தமமாம்.

294. ஓங்காரசிந்தனத்தில் பரமஹம்ஸனுக்கு அதிகாரமுளதெனல்.

முன்சொன்னபிரகாரம் எவன் ஓங்காஸ்வரூபத்தை யறிகிறானோ அவன் முனியாவன்; அறியாதவன் முனியாகான். ஏனெனின், முனியென்றால் மனனஞ்செய்பவன். இந்த ஓங்காரத்தின் சிந்தனம் மனனரூபமாம். எவனுக்கு ஓங்காரத்தின் சிந்தனைவடிவ மனனமில்லையோ அவன் முனியல்லன்.

இவ்வாறு மாண்டேக்கிய உபநிஷத்தின்படி சுருக்கமாக ஓங்காரசிந்தனம் சொல்லப்பட்டது. நிருசீம்ஹநாபி முதலிய உபநிஷத்துக்களிலும் இதன் கிரமமிருக்கிறது. இந்த ஓங்காரசிந்தனம் பரமஹம்ஸர்களின் கோப்பிய (இரகசிய) தனம். பகாமுக புருஷனுக்கு இதில் அதிகாரமில்லை; அத்தியந்தம் அந்தர்முகனுக்கே அதிகாரமுண்டு. கிரகஸ்தனுக்கு இதில் அதிகாரமில்லை. ஸ்திரீ தன புத்திர சம்பந்தமில்லாத பரமஹம்ஸனே அதிகாரியாவன்.

295. ஓங்காரத்தியானமுடையவர்களுக்குப் பயன் (295-296).

1. முன்சொன்னபடி ஓங்காரத்தைப் பிரஹ்மரூபமாகத் தியானஞ் செய்வதினால் ஞானவாயிலாக மோகந் முண்டாகிறது.

2. ஆனால் எவனுக்கு இந்தலோகபோகத்திலாவது பிரஹ்மலோகத்திலாவது இசையிருக்கிறதோ, எவன் தீவிரமான வைராக்கியமில்லாமல் ஹடததால் இசையைத்தகைந்து தனபுத்திராதிகளைத் தியாகஞ்செய்து பரமஹம்ஸகுரு உபதேசத்தால் ஓங்காரரூபப் பிரஹ்மத்தைத் தியானஞ்செய்கிறானோ, அவனுக்குப் போக இசை ஞானத்திற் பிரதிபந்தகமா யிருக்கிறது. அதனால் அவனுக்கு ஞானமுண்டாகிறதில்லை. ஆனால் தியானஞ் செய்து கொண்டே இந்தச் சரீரம் விடப்பின் வேறு சரீரம் கிடைக்கிறது.

(1) இந்தலோக போகங்களின் இச்சையைத் தகைந்து தியானஞ் செய்ததினால் இந்தலோகத்தில் வெகுசெலவத்துடன் கூடிய பரிசுத்தமான சற்குலத்திற் பிறக்கிறான். அங்கு முன்ஜன்மத்தின் இச்சைகளெல்லாம் நிறைவேறி முன்ஜன்மத்தின் தியானசம்ஸ்காரத்தால் மறுபடியும் விசாரத்திலாவது தியானத்திலாவது பிரவிருத்தியுண்டாகிறது. அதனால் ஞானமுண்டாய் மோகநம் கிடைக்கிறது.

296. (2) பிரஹ்மலோகத்தின் போகங்களில் ஓக்கையைத் தகைத்து ஒன்றாகாருபப் பிரஹ்மத்தின் தியானத்திற் பிரவிருத்திக்கிறவன் சரீரத்தைவிட்டுப் பிரஹ்மலோகத்துக்குப் போகிறான். அவ்விடத்தில் மனிதர்களுக்கும் பிரதிக்களுக்கும் தேவதைகளுக்கும் கிடைக்காத சுதந்தரத்தன்மையின ஆனந்தத்தை யனுபவிக்கிறான். ஹிரண்யகர்ப்பனுடைய விபூதியாகிய சத்திய சங்கற்பாதி சகல ஐசுவரியங்களும் கிடைக்கின்றன.

297. பிரஹ்மலோகமார்க்கத்தின் கிரமம்.

பிரஹ்மலோகத்திற்குப் போகும் மார்க்கத்தின் கிரமம் இதுவாம். பிரஹ்மோபாஸனையில் தற்பரையுள்ள புருஷன் இறக்குங்காலத்தில் அவன் இந்திரிய அந்தக்கரணங்கள் முழுவதும் மூர்ச்சையடைந்து எதனையும் மறியச் சாமர்த்தியமில்லாதனவாயினும், யமனாதாகன் அவனுடைய லிங்கசரீரத்தைக் கொண்டுபோக அவனருகில் வருகிறதில்லை. ஆனால்,

1. அக்கினியபிமானதேவதை அவனை மரணசமயத்தில் சரீரத்தினின்றும் வெளிப்படுத்தித் தன் லோகத்துக்குக் கொண்டுபோகிறது.

2. அக்கினிலோகத்திலிருந்து தன் அபிமானதேவதை தன் லோகத்துக்குக் கொண்டுபோகிறது.

3. அங்கிருந்து சுக்கிலபகடி அபிமானதேவதை தன் லோகத்துக்குக் கொண்டுபோகிறது.

4. அங்கிருந்து உத்தராயணகால(ஆறுமாத)அபிமானதேவதை தன் லோகத்துக்குக் கொண்டுபோகிறது.

5. அங்கிருந்து மேல் ஸம்வத்ஸர அபிமானதேவதை தன் லோகத்துக்குக் கொண்டுபோகிறது.

6. அங்கிருந்து தேவலோக அபிமானதேவதை தன் லோகத்துக்குக் கொண்டுபோகிறது.

7. அங்கிருந்து வாயு அபிமானதேவதை தன் லோகத்துக்குக் கொண்டு போகிறது.

* இந்த மார்க்கத்தின் கிரமம் யஜுர்வேதத்தின் ரசாவாசிய உபநிஷத்தின் முடிவிலும், சாந்தோகியத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

† மரணசமயத்தில் ஸ்தூலசரீரத்தினின்றும் லிங்கசரீரம் பிரிகிறதினால் சேதனமில்லாமையால் உபாஸகனுடைய இந்திரிய அந்தக்கரணங்கள் அந்நியப்பிராணிகளைப் போல நகிக்கப்பட்டனவாகின்றன. ஆகையால் அவை எதனையும் அறிவதில் சாமர்த்திய முடையனவன்று. கிரியாசக்தியுடைய பிராணனுக்கு ஸ்வரூபமாக அசேதனமாக (அறிவில்லாததா)யிருத்தலின் இச்சையின்மையால் அதனால் அவற்றிற்குப் போகுதல் சம்பவிக்கிறதில்லை.

8. அங்கிருந்து சூரியதேவதை தன் லோகத்துக்குக் கொண்டுபோகிறது.

9. அங்கிருந்து சந்திரதேவதை தன் லோகத்துக்குக் கொண்டுபோகிறது.

10. அங்கிருந்து மின்னல் அபிமானிதேவதை தன் லோகத்துக்குக் கொண்டு போகிறது.

11. அங்கு மின்னல் அபிமானிதேவதையின் லோகத்தில் ஹிரண்யகர்ப்பனுடைய உத்திரவின்படி ஹிரண்யகர்ப்பலோகத்தில் வசிக்கிறவனும ஹிரண்யகர்ப்பனுக்குச் சமானமான ரூபததையுடையவனுமான ஒரு திவ்விய புருஷன் இந்த உபாஸகனைக் கொண்டு போக இவன்முன் வந்துசேருகின்றான். அவன் இந்த மின்னல் அபிமானிதேவதையின் லோகத்திலிருந்து வருணலோகத்தீர்த்து அந்த உபாஸகனைக் கொண்டுபோகிறான். மின்னல் அபிமானிதேவதை கூடவே வருகிறான்.

12. பின் வருணலோகத்திலிருந்து இந்தீரலோகத்தீர்த்துக் கொண்டுபோகிறான். வருணதேவதையும் இந்திரலோகபரியந்தம் ஹிரண்யகாபலோகவாசியான புருஷனுடனும் உபாசகனோடு மிடுக்கிறான்.

13. அதற்குமேல் பிரஜாபதீலோகம்வரையில் இந்திரன் இருவரோடு மிடுக்கிறான்.

14. அதற்குமேல் பிரஜாபதி அவ்விருவர்களோடும பிரஹ்மலோகத்தீர்த்துக் கொண்டுபோகச் சமர்த்தனாகான். ஆதலால் பிரஹ்மலோகத்தில் அந்தத் திவ்வியபுருஷனோடு அந்த உபாசகன் சேருகிறான்.

பிரஹ்மலோகத்தின் அதிபதி ஹிரணியகாப்பன்.

சூக்ஷ்மசமஷ்டியின் அபிமானிசேதனன் ஹிரண்யகர்ப்ப னெனப்படுகிறான். அவனையே காரியப்பிரஹ்ம மெனப்.

காரியப்பிரஹ்மத்தின் இருப்பிடத்தினைப் பிரஹ்மலோக மெனப்பர்.

298. சாயுஜ்யமோக்ஷத்தின் வர்ணனம்.

முற்கூறியபடி ஓங்கார உபாசனை சுத்தப்பிரஹ்மரூபமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சுத்தப்பிரஹ்மத்தின் உபாசகனுக்குச் சுத்தப்பிரஹ்மத்தின் பிராப்திவேண்டும். அவ்வுண்மையினும் சுத்தப்பிரஹ்மத்தின் பிராப்தி ஞானத்தினாலேயே யுண்டாகிறது. இச்சைவடிவப் பிரதிபந்தத்தால் எவனுக்கு ஞான முண்டாகவில்லையோ அவனுக்குக் காரியப்பிரஹ்மத்தின் பிராப்தியாகிய சாயுஜ்யரூப மோக்ஷ முண்டாகிறது.

1. பிரஹ்மலோகத்தை யடைந்த உபாஸகனுக்கு ஹிரண்யகர்ப்பனுக்குச் சமானமான விபூதி (ஐசுவரியம்) கிடைக்கின்றது.

2. அவன் சத்தியசங்கற்பனாகிறான்.

3. இச்சித்தபடி அவனுக்குச் சரீரம் உண்டாகிறது.

4. இச்சிக்கும் போகங்களெல்லாம் அவனுக்குச் சங்கற்பத்தினாலேயே கிடைக்கின்றன.

5. ஒருசமயத்தில் ஆபிரம் சரீரங்களால் அவ்வவற்றின் போகங்களைத் தனித்தனியே புதிக்கவேண்டுமென்று இச்சையுண்டாயின், அச்சமயம் ஆபிரம் சரீரங்களும் அவற்றின் வெவ்வேறு சாமக்கரிகளு முண்டாகின்றன.

அதிகமாய்ச் சொல்வதென்னே! எதனைச் சங்கற்பிக்கிறானோ அதுவே சித்திக்கிறது. ஆனால் ஐந்தின் சிருஷ்டி ஸ்திதி ஸமஹாரங்களைவிட்டு மற்றெல்லா விபூதிகளும் ஈசுவரனுக்குச் சமானமாகின்றன. இதற்குத்தான் காயுஜ்யமோக்ஷமென்று பெயர். இப்படி ஹிரண்பகர்ப்பனுக்குச் சமானமாய் வெகு காலம் சங்கற்பத்தாற் சித்தித்த திவ்விய பதார்த்தங்களைப் புசித்துப் பிரளயகாலத்தில் ஹிரண்பகர்ப்பலோகத்துக்கு நாசமவருமபோது ஞானமுண்டாக உபாசகனாவன் விதேகமோக்ஷத்தை யடைகிறான்.

299. ஒங்காரத்தின் அகங்கிரகத்தியானத்தால் பிரஹ்மலோகம் கிடைக்குமென்னும் நியமம்.

ஒங்காரரூபப் பிரஹ்மத்தை யுபாசிக்கிறவனுக்குப் பிரஹ்மலோகப்பிரப்தி வாயிலாக மோக்ஷங்கிடைப்பதுபோல மற்ற உபசிஷ்டத்துகளிற் சொல்லிய பிரஹ்ம உபாஸனைகளாலும் இதேபலன் உண்டாகிறது. ஆனால் அகங்கிரக உபாஸனையின்றி வேறு உபாஸனையால் பிரஹ்மலோக மடையப்படமாட்டா தென்று சூத்திரகாரரும் பாஷிபகாரரும் பிரஹ்ம சூத்திரத்தின் நான்காவது அததியாயத்திற் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

* 1. இராஜாவின் பிரஜைகளைப்போல ஈசுவரனது லோகத்தில் வசித்தற்குச் சாலோக்கியமுக்தி என்று பெயர்.

2. அதனினும் சிரேஷ்டமாய் இராஜனது சேவகளைப்போல ஈசுவரன் சமீபத்தில் வாசஞ்செய்தற்சுச் சாமீப்பியமுக்தி பென்று பெயர்.

3. அதனினும் மேலானதாய் இராஜாவின் தம்பியைப்போல ஈசுவரனது சமான ரூபத்தின் அடைவிற்குச் சாமீப்பியமுக்தி பென்று பெயர்.

4. அதனினும் மேலானதாய் இராஜாவின் மூதககுமாரனைப்போல ஈசுவரனது சமான சத்திய சங்கற்பாதி ஈசுவரியத்தை (விபூதியை) அடைதற்குச் சாமீஷ்டியமுக்தி பென்று பெயர்.

இவ்வாறு சாஸ்திரங்களில் பயன்வடிவமான நான்குவத முக்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவற்றில் கடைசியான சாமீஷ்டியமுக்தி மேலானதாம். அதனையே காயுஜ்யமோக்ஷமென்றும் கூறுவர்.

1. நம்மதையின் பாணங்களைச் சிவஸ்ரபமாகவும் சாளிக்கிராமங்களை விஷ்ணுரூபமாகவும் தியானஞ்செய்தல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது பிரதீகத் தியானமாம்; அகங்கிரகத்தியான மன்று.

2. அப்படியே மனதைப் பிரஹ்மரூபமாகவும் சூரியனைப் பிரஹ்மரூபமாகவும் தியானஞ்செய்தல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதுவும் பிரதீகத் தியானமாம்; அகங்கிரகத்தியான மன்று.

அவற்றைப் பிரஹ்மலோகம் அடையப்படமாட்டாது. சகுண அல்லது நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தைத் தன்னின் அபேதமாகச் சிந்தனைசெய்தல் அகங்கிரகத்தியானமெனப்படும். அதனாறான் பிரஹ்மலோகம் கிடைக்கும்.

300. உத்தராயணமார்க்கமாகப் பிரஹ்மலோகத்திற் சென்றவர் கட்டு மறுபடியும் சம்சாரம் வராமையும், ஞானவாயிலாக மோக்ஷமடைதலும்.

முற்கூறிய மார்க்கம், உத்தராயணமார்க்கம் அல்லது தேவமார்க்க மெனப்படும்.

அந்தத் தேவமார்க்கத்தால் பிரஹ்மலோகத்துக்கு எந்த உபாஸகன் போகிறானோ அவனுக்கு மறுபடியும் சமுசார முண்டாகிறதில்லை. ஆனால் அவனுக்கு ஞானமுண்டாகி விதேகமுத்தியை யடைகிறான்.

அவ்விடத்தில் ஞானசாதனங்களான குரு உபதேசாதிகள் வேண்டியதில்லை. ஆனால் பிரஹ்மலோகத்தில் குரு உபதேசாதி சாதனங்களின்றியே ஞான முண்டாகிறது. ஏனெனின் பிரஹ்மலோகத்தில் தீமோகுண ரஜோகுணங்கள் லேசமுமில்லை. அந்தலோகம் கேவலம் சததுவகுணப்பிரதானமானது.

1. தமோதுணமில்லாமையினால் ஐடத்துவம் ஆலசியமுதலியவை இல்லை.

2. ரஜோதுணமில்லாமையினால் காமக்குரோதாதிரூப ரஜோகுணத்தின் காரியமான விசேஷமில்லை.

3. கேவலம் சத்துவகுண மிருத்தலால் அதன் காரியமான ஞானரூபப் பிரகாசம் அந்த லோகத்தில் முக்கியமாம்.

301. இரணியகர்ப்பவாசிக்கு அசங்கநிர்விகாரப்பிரஹ்மவடிவ ஆத்மாவின் விளக்கமுண்டாகின்றதென்பதில் காரணம்.

ஒங்காரத்தைப் பிரஹ்மரூபமாக முதலில் உபாசித்தகாலத்து ஒங்காரத்தின் மாத்திரைகளின் அாதம இவ்வாறு சிந்தனைசெய்யப்பட்டது:—

1. “ஸ்தூல உபாதிசகித விராட்டு விசுவசேதனம் அகாரத்தின் வாச்சியமாம்.

2. சூக்ஷ்ம உபாதியோடுகூடிய சேதனமாகிய ஹிரண்யகர்ப்பதைஜஸன் அகாரத்தின் வாச்சியமாம்.

3. காரண உபாதியோடுகூடிய சேதனமாகிய ஈசுவரப்பிராஞ்ஞன் மகாரத்தின் வாச்சியமாம்.”

இத்தன்மைய முன் சித்திக்கப்பட்டுள்ள அர்த்தத்தின் ஸ்மிருதி, பிரஹ்ம லோகத்தில் உண்டாகிறது. சத்துவகுணப்பிரபாவத்தால் இவ்வாறு விவேசன (விசார) முண்டாகிறது:—

1. ஸ்தூலோபாதியால் சேதனத்தில் விராட்டுத்தன்மை விகுவத்தன்மைகள் பிரதிதியாகின்றன.

(1) ஸ்தூல சமஷ்டியின் திருஷ்டியால் விராட்டுத்தன்மை யுளது.

(2) ஸ்தூலவியஷ்டியின் திருஷ்டியால் விகுவத்தன்மை யுளது.

சமஷ்டி வியஷ்டி ஸ்தூலத்தின் திருஷ்டியின்றி விராட்டுத்தன்மை விசுவத்தன்மைகள் தோற்றா. ஆனால் சேதனமாதிரிமே விளங்கும்.

2. அப்படியே சூக்ஷ்ம உபாதிசகித ஹிரண்யகர்ப்பதைஜஸனம் அகாரத்தின் வாச்சியமாம்.

(1) அங்குச் சமஷ்டி சூக்ஷ்ம உபாதியின் திருஷ்டியால் சேதனத்தில் ஹிரண்யகர்ப்பத்தன்மை தோற்றுகிறது.

(2) வியஷ்டிசூக்ஷ்ம உபாதியின் திருஷ்டியால் தைஜஸத்தன்மை விளங்குகிறது.

சூக்ஷ்ம உபாதியின் திருஷ்டியின்றி ஹிரண்யகர்ப்பத்தன்மை தைஜஸத்தன்மைகள் தோற்றுகிறதில்லை.

3. அப்படியே மகாரத்தின் வாச்சியம் ஈசுவரப்பிராஞ்ஞனும். அங்கு,

(1) சமஷ்டியுள்ள உபாதியின் திருஷ்டியால் சேதனத்தில் ஈசுவரத்தன்மை தோற்றுகிறது.

(2) வியஷ்டியுள்ள உபாதியின் திருஷ்டியால் சேதனத்தில் பிராஞ்ஞத்தன்மை தோற்றுகிறது.

அஞ்ஞான உபாதியின் திருஷ்டியின்றி ஈசுவரத்தன்மை பிராஞ்ஞத்தன்மைகள் தோற்றுகிறதில்லை.

இதழியகர்ப்-ஆசனம்-ஆத்மா-விளக்காரணம். [இந்தாவது

எந்த வஸ்து எதனிடத்தில் மற்றொன்றை, பார்வையால் பிரதிபலிப்பது அது அதனிடத்தில் பரமார்த்தமாக இருக்கிறதில்லை. எதன் எந்தரூபம் திருவற்றின் திருஷ்டியின்றிப் பிரதிபலிப்பதோ அது அதன் பரமார்த்த ரூபமாகிறது. எங்ஙனம்: ஒரு புருஷனிடத்தில் பிதாவின் திருஷ்டியால் புத்திரத்தன்மையும், பாட்டனது திருஷ்டியால் பெளத்திர (பேர)த்தன்மையும் விளங்குகின்றன. அவை பரமார்த்தமாக இல்லை. புருஷனுடைய பிண்டமே பரமார்த்தமாகும். அதுபோல ஸ்தூல ரூபம் காரண உபாதிபின் திருஷ்டியால் எந்த விராட்டி விசுவாதிவடிவங்கள் தோன்றுகின்றனவோ, அவை மித்தை யாகும்; சேதனமாகிரமே சக்திபரமாகும்.

அந்தச் சேதனம் எல்லாப்பேதமு மில்லாதாம். ஏனெனின்,

1. விராட்டுகீழ் விசுவநாதர் மருக்கும் பேதம் உபாதிபினை லாகியதாம். அந்த உபாதி இருவருக்கும் ஸ்தூலமாயிருந்தாலும் விராட்டுக்கு உபாதி சமஷ்டியும் விசுவநாதருக்கு உபாதி வியஷ்டியுமாம். அதைச் சமஷ்டி வியஷ்டி உபாதிதால் அவற்றிற்குப் பேதமுள்ளது. ஆதலால் ஸ்வரூபமாகப் பேதமல்ல.

2. அப்படியே தைஜஸனுக்கும் ஹிரண்யகரீப்பனோடு சமஷ்டி விவஷ்டி உபாதி யால் பேதமுளது; ஸ்வரூபமாக விலலை.

3. ஆப்படியே ஈகவானோடு பிராஞ்ஞனீதும் சமஷ்டி வியஷ்டி உபாதி யால் யோதமுனது; ஸ்வரூபமாக விலலை.

1. இவ்வாறு பிராஞ்ஞனக்த ராசுவரனாடு அபேதமுண்டு.

2. தைஜஸனுக்கு ஹிரண்யகர்ப்பேனாடு அபேதமுண்டு.

3. அங்ஙனமே விசுவனுக்த விராட்டோடு அபேதமுண்டு.

இவ்விதத்தால் ஸ்தாலோபாதி யுடையவனுக்குச் சூகூழ்மோபாதி யுடைய வுடோவது காரணவுபாதி யுடையவனுடோவது பேதமிலலை. ஏனெனின், ஸ்தாலசூகூழ்மகாரண உபாதியின் திருஷ்டியை விடுத்தால் சேதனஸ்வரூபத் தில் எவ்வித பேதமும் தோற்றுகுறதிலலை.

சேதனத்துக்கு அநாத்மாவோடும் பேதமில்லை. ஏனெனின், அநாத்ம தேகாதிகள் அவித்தியாகாலத்தில் தோற்றுக்கின்றன ; பாமார்த்தத்தால் தோற்றுகிறதில்லை. அவற்றிற்கும் சேதனத்தோடு பேதம் பொருந்தாது.

இவ்விதத்தால் சர்வீஸ்பதார்த்தமாயும் அசங்கமாயும் நிர்வகாரமாயும் நிதிக்ரமத்தமாயும் பிரஹ்மரூபமாயும் இருக்கிற ஆத்மா ஓங்காரத்தின் லக்ஷியமா

யும் ஸ்வயம்பிரகாசரூபமாயும் அந்த உபாஸகனுக்கு விளங்குகிறது. ஆதலால் ஹிரண்யகர்ப்பலோகத்தில் வசிக்கிறவனுக்குச் சமுசார முண்டாகிறது.

302. ஒங்காரம் என்பவற்றிற்கும் மகாவாக்கியத்தின் அர்த்தத்திற்கும் ஏகத்துவம்.

மகாவாக்கிய விவேகமின்றி ஞானமுண்டாகாவிடினும் ஒங்காரத்தின் விவேகமே மகாவாக்கியத்தின் விவேகமாம்.

1. (1) ஸ்துலோபாதிசகிதசேதனம் அகாரத்தின் வாச்சியம்.
(2) ஸ்துலோபாதியைவிட்டுச் சேதனமாதிரம் அகாரத்தின் லக்ஷியம்.
2. (1) சூக்ஷ்மோபாதி சகிதசேதனம் உகாரத்தின் வாச்சியம்.
(2) சூக்ஷ்மோபாதியை விட்டுக் கேவலசேதனம் உகாரத்தின் லக்ஷியம்.
3. (1) காரண உபாதி சகிதசேதனம் மகாரத்தின் வாச்சியம்.
(2) காரண உபாதியைவிட்டுக் கேவலசேதனம் மகாரத்தின் லக்ஷியம்.

இவ்விதத்தால்,

1. உபாதிசகித விசுவாதிகள் அகாராதி மாத்திரைகளின் வாச்சியங்களாம்.
2. உபாதிசகிதசேதனம் எல்லா மாத்திரைகளுக்கும் லக்ஷியமாம்.

1. அப்படியே நாமரூபமான சகல உபாதிகளோடு கூடிய சேதனம் ஒங்காரவரீணத்தின் வாச்சியமாம்.

2. நாமரூபமான சகல உபாதிகளுமின்றிய சேதனம் ஒங்காரவரீணத்தின் லக்ஷியமாம்.

இவ்வாறு ஒங்காரத்துக்கும் மகாவாக்கியத்துக்கும் அர்த்தம் ஒன்றாகவே யிருக்கிறது. ஆதலால் ஒங்காரவிவேகத்தால் அத்வைதஞான முண்டாகிறது.

இவ்விதமாக ஆசாரியர் வாக்கினின்றும் சிவணஞ்செய்து அதிருஷ்டியென்னும் மத்தியமசிஷ்யன் உபாஸனையில் பிரவிருத்திதது ஞானவாயிலாகப் பரமபுருஷார்த்தமான மோக்ஷத்தை யடைந்தான்.

* ஞானவாயிலாக மோக்ஷமாகிய பலமுண்டாகிறது.

303. நிர்க்குண உபாசனைக்கு அதிகாரமில்லாதவன் செய்யவேண்டியது.

நிர்க்குண உபாசனையில் அதிகாரமில்லாதவன் * செய்யவேண்டியதைக் கூறுகின்றார்:—இந்த நிர்க்குணத்தையானம முடியவில்லையாயின் † சகுணாசுவ

* இங்கு இது அபிப்பிராயமாம்.—வேதாந்தத்தின் சிவ்ணமனனரூப விசாரத்திற் பிரவிருத்தித் திஞ்ஞாச அதனைவிட்டு அந்நியசாதனஞ் செய்யவேண்டியதில்லை.

1 ஒருகால் அந்த விசாரசீலபுருஷன் விசாரத்தைவிட்டு வேறுசாதனங்களிற் பிரவிருத்திப்பாறையின் ஆளுபதித் (ஏறிவிழுந்தவ)னாவான்.

2. அல்லது “காமலோடிநியாயம்” அதாவது தேனையொழுக்கவிட்டு முழங்கையைக் கக்குதல் என்னும் திருஷ்டாந்தம் அவனுக்குக் கிடைக்கும்.

ஆதலால் அந்த விசாரசீலபுருஷன் திடஞானம்வரையில் விசாரஞ்செய்யவேண்டியது.

1. விசாரத்திற் பிரவிருத்தியுண்டாகாதவன் நிர்க்குண உபாசனை செய்யவேண்டியது.

2 நிர்க்குணவுபாசனையில் அதிகாரமில்லாதவனுக்கு “உபவாசத்தினும் பிணைக்கே மேலானது” என்னும் நியாயத்தால் சதுணவுபாசனைமுதலிய வடிவினதாகிய கரீத் தவ்வியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

† 1. மாயாவிசிஷ்ட சேதனரூப காரணப்பிரஹ்மம் சதுண ஈசனும்.

2. அல்லது அதன் உபலக்ஷணமான ஹிரண்யகர்ப்பன், வைசுவாநரன், ஹரி, ஹான், கௌரி, கணேசன், சூரியன், அவாகனது அவதாரவடிவ காரியப் பிரஹ்மம் சதுணஈசனெனப்படுகின்றது.

3. அல்லது அவற்றின் பிரதிமைமுதலிய வடிவினதாகிய பிரதிரிதி (அவற்றின் ஸ்தானத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது) எதுவோ அது இங்குச் சதுணஈசன் எனப்படுகின்றது.

முற்கூறிய உபாவியங்களில் (உபாசிக்கப்படுபவற்றில்) முன்முன் மேலானதாம்.

மேல் 7-வது தரங்கத்திற் கூறப்படுங்குமமாக மாயாவிசிஷ்ட சேதனவடிவ காரணப் பிரஹ்மமே ஈசபதத்தின் முக்கியார்த்தமாம். அதுவே உபாவியமாம். அங்ஙனமாயினும் “மாயையைப் பிரகிருதி (சகலசகத்திற்கும் உபாதானம்) என்று அறிக. பிரஹ்மத்தை மகேசுவரனென்றறிக” என்னும் சுருதியினால் மாயாவிசிஷ்ட சேதனத்தினும் பின்னவஸ்து இல்லாமையால் ஸ்ரீ வித்தியாபிரபஞ்சவாசகன் சர்வமதத்தோடும் வீரோதயினிய ஈசுவரநிருபணத்தைச் சித்திரதிபத்தில் செய்திருக்கிறார் கள், அந்நையனுசரித்து ஹிரணியகாப்பாதி சகல உபாவிய வஸ்துக்களும் ஈசனெனப்படுகின்றன.

ரணை மனதில் தரிக்கவேண்டியது. சகுண உபாஸனை முடியாவிடின் * நிஷ்
காமகர்மஞ்செய்து ராமனைப் பஜிக்கவேண்டியது. நிஷ்காமகர்மமும் முடியா
விட்டால் ஸகாமமான சுபகர்மஞ்செய்யவேண்டியது. அதுவும் முடியாதெ
னின் அந்தச் சடன் (துஷ்டன்) அடிககடி இறந்து பிறக்க.

ஒங்காரத்தின் அர்த்தத்தை யறிந்து அதிருஷ்டியானவன் கிருதார்த்த
னான்.

இத்தரங்கத்தைப் படிப்பவன் எவனோ, அவனைத் தாதாவாகிய ஸ்ரீ குரு
வானவர் சுதிருஷ்டியார்க்கக்கடவர்.

குருவேதமுதலியன வியாவகாரிகமென்று கூறுதலாகிய

மத்திமாதிகாரி சாதனவர்ணனமென்னும்

ஐந்தாவது தரங்கம் முற்றிற்று.

* பலத்தின் இச்சையின்றிய தனது வர்ணாசிரமகாமங்களை எசுவாரர்ப்பண புத்தி
யிஞற் செய்க. அதனோடு நாமகீர்த்தன முதலியவற்றைச் செய்து இராமனைப் பஜிக்க.

அல்லது நிஷ்காமகர்மத்தினால் இராமனைப் பஜிக்க அதாவது அந்தக் கர்மத்தை
சாமனுக்கு அர்ப்பணஞ் செய்க. பல இச்சையில்லாதவனுப் இராமன்பொருட்டுச் செய்த
புண்ணிய கர்மமும் இராமனது சந்தோஷத்திற்குக் காரணமாதலால் இராமனது
பஜனமேயாம்.

தம்.

ஸ்ரீ கணேசாயநம:

ஸ்ரீ விசாரசாகரம்.

ஆராவது தாங்கம்.

ஸ்ரீ குருவேதமுதலிய சாதனங்கள் மித்தையென்று வர்ணித்தல்.

304. * உபோற்காதம்.

1. நான்காவது தாங்கத்தில் உத்தமாதிகாரியின் உபதேசக்கிரமஞ் சொல்லப்பட்டது.

2. ஐந்தாவது தாங்கத்தில் மத்தியமாதிகாரியின் உபதேசக்கிரமஞ் சொல்லப்பட்டது.

3. இந்தத் தாங்கத்தில் கநீஷ்டாதிகாரியின் உபதேசக்கிரமத்தைச் சொல்லுவாம்:—

எவனுக்குச் சந்தேகங்கள் விசேஷமாய் ஜனிக்கின்றனவோ, அவன் புத்தி தீவிரமாயிருந்தாலும் அவன் கநீஷ்டாதிகாரி யெனப்படுகிறான்.

இந்தத் தாங்கம் யுக்திபிரதானமாதலால் கேட்ட அர்த்தத்தில் குதர்க்கம் தோற்றுகிறவனுக்கு இந்தத் தாங்க முப்போகப்படும்.

குதர்க்கதனால் தூஷிக்கப்பட்ட புத்தியையுடையவன் கநீஷ்டாதிகாரியாவன். அவனுக்கு உபதேசக்கிரமம் இந்தத் தாங்கத்திலுள்ளது.

முன் (ஐந்தாவது) தாங்கத்திற் பிரணவோபாஸனை ஜகத்துற்பத்தி என்பவற்றின் நிரூபணத்துக்குமுன் இது சொல்லப்பட்டது:—“சேதனத்துக்கு வேறான அஞ்ஞானமும் அதன் காரிபுமும் அநாத்மா வெனப்படும். அவ்வராத்மபதார்த்தங்கள் முழுவதும் சொப்பனமபோல மித்தையாம்.” இவ்வார்த்தையைக் கேட்டு இரண்டு தமயன்மார்களும்கேள்விகேட்காமல் சும்மாவிருப்பதைப் பார்த்துத் தர்க்ககிருஷ்ட ஓக்ட்கின்றனர்.

* இதனை விசாரசந்திரோதயத்தின் முதல் டிப்பணியிற் காண்க.

(தர்க்கதிருஷ்டியின் பிரசினம். 305-306.)

305. பிரசினம்:-சொப்பனதிருஷ்டாந்தத்தால் ஜாக்ரீ
பதார்த்தங்கள் மித்தையாகாவெனல்.

நர்க்கதிருஷ்டி பிரசினஞ்செய்கிறுள்:-*முன் சுததமாயறியப்படாத பதார்த்தத்தின் ஞானம் சொப்பனததில் உண்டாகிறதிலலை. ஆனால் ஜாக்ரீதத்தில் எதன் அறுபவஞான முண்டாகிறதோ அதன் ஸ்மிருதி சொப்பனத்தி லுண்டாகிறது. அதலால் ஸ்மிருதிஞானததுக்கு விஷயமான ஜாக்ரீபதார்த்தங்கள் சத்தியமாயிருத்தலால் சொப்பனததிலுண்டாகிற அவற்றின் ஸ்மிருதி வடிவ ஞானமும் சத்தியமே. அதலால் சொப்பன திருஷ்டாந்தத்தால் ஜாக்ரீபதார்த்தங்கள் பொய்யெனறு சொல்லுதல் பொருத்தது.

306. பிரசினம்:-சொப்பனம் மித்தையன்றெனல்.

சொப்பனஞானததிருகு வியஷமான பதார்த்தங்கள் சத்தியமா மென்பதை வேறுவிதமாய்ப் பிரதிபாதிப்பாம்:-

அல்லது (அதாவது வேறுவிதமாய்ச்) சொப்பனத்தின் ஞானமும் அதன் விஷயமான பதார்த்தமும் சத்தியமாம், மித்தையன்று. எனினின், சொப்பனவஸ்தையில் ஸ்மாலசரிததை விட்டு பிரகாரம வெளியே சென்று சத்தியமான பரிதம சமுத்திர முதலியவைகளைப் பாகுகிறது. அதலால் சொப்பனம் பொய்யன்று

(இலக்கம் 305-306-ல் உள்ள பிரசினந்திருந்துத்தரம் 307-308.)

307. ஜாக்ரீபதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி சொப்பனத்திலில்லெனல்.

1. பூவகாலத்துடன் சமயதமுடைய பரிததருதின ஞானம் ஸ்மிருதிபெண்படும். முன் பரிதத யானையின் “அருத யானை” என்றும் ஸ்மிருதியுண்டாகின்றது.

2. எதில நிரூப யானையைக் கண்டு “இது யானை” என்று உண்டாகும். ஞானம் ஸ்மிருதியன்று; பரிததியாஷமாம்

* நையாயிகர் சொப்பனத்தை ஜாக்ரீததில் அறுபவிகப்பட்ட பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதிவடிவ மானஸவீபரியாஸ மென்பா அறுபவ மதாருசாரமாச சிஷ்யன் கூறுகின்றான்.

சொப்பனத்தில் “இந்த யானை எதிரில் நிற்கிறது” “இது நதி” “இது மலை” என்று ஞான முண்டாகிறது. ஆதலால் ஜாக்கிரத்திற் பார்த்த பதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி சொப்பனத்தில் இல்லை. ஆனால் யானைமுதலிய வற்றின் பிரத்தியக்ஷஞானம் உண்டாகிறது.

“ஜாக்கிரகாலத்தில் அறியப்பட்ட பதார்த்தங்களைச் சொப்பனத்தில் அறியப்படுகின்றன. அறியப்படாத பதார்த்தத்தின் ஞான முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் ஜாக்கிர பதார்த்தத்தின் ஞானசம்ஸ்காரத்தால் சொப்பனத்தினது ஞான முண்டாகிறது. சம்ஸ்காரஜநிய ஞானம் ஸ்மிருதி யெனப்படும். ஆதலால் சொப்பனத்தின் ஞானம் ஸ்மிருதிருபமாம்” என்று இப்படி ஒருவன் ஆசேபம் செய்வானாயின்,

அது பொருந்தாது. ஏனெனின், பிரத்தியக்ஷஞான மிருவகைத்தாம்:—

1. ஒன்று அபிஞ்ஞாநுப ப்ரதத்யக்ஷம். 2. மன்றொன்று ப்ரதத்யபிஞ்ஞாநுப ப்ரதத்யக்ஷம்.

(1) கேவலம் இரத்தினியசம்பந்தத்தா லுண்டாகும் ஞானம் அபிஞ்ஞாப்பிரதத்யக்ஷ மெனப்படும். எவ்வனம்: “இது யானை” என்று நேததிரசமபரத்தா லுண்டாகும் யானையின் ஞானம் அபிஞ்ஞாப்பிரதத்யக்ஷம்

(2) முந்திய ஞானத்தின் சமஸ்காரததினாலும் இரத்தினியசம்பந்தத்தினாலும் உண்டாகும் ஞானம் *பிரத்தியபிஞ்ஞாப்பிரதத்யக்ஷ மெனப்படும். எவ்வனம்:—முன்பாதத யானை யெதிரில் காணபபிடும போது “அநத யானை இது” என்று உண்டாகும் ஞானம் பிரத்தியபிஞ்ஞாப் பிரதத்யக்ஷமாம்.

அவ்விடத்தில் முன் பார்த்த யானையினது ஞானத்தின் சம்ஸ்காரமும் யானையோடுள்ள நேததிரத்தின் சமபரதமும பிரதத்யபிஞ்ஞாப்பிரதத்யக்ஷத் துக்கு ஹேதுககளாம். ஆதலால் சமஸ்காரஜநியஞானம் ஸ்மிருதிருபமேயா

* பிரத்தியக்ஷஞானத்தின் சாமககிரியோடுகூடிய ஸம்ஸ்காரஜநிய ஞானம் பிரதத்யபிஞ்ஞாப்பிரதத்யக்ஷ மெனப்படும். அதனைச் சமஸ்காரததோடுகூடிய இரத்தினிய சம்பந்தத்தாற் றேனறியதெனின், அந்தலக்ஷணம் வெளிப்பிரததிபிஞ்ஞாப்பிரதத்யக்ஷத்தில் பொருநதும். ஆனால் உட்பிரதத்யபிஞ்ஞாப்பிரதத்யக்ஷத்தில் அந்தலக்ஷணத் தின் அவ்வியப்தியுண்டாகும். ஆதலால் பிரதத்யபிஞ்ஞாப்பிரதத்யக்ஷத்திற் முதலிற் சொல்லப்பட்ட லக்ஷணமே தோஷமின்றியதாம்; வெளி உள் என்னும் இரண்டற் கும் பொதுவாம்.

மென்னும் நியமமில்லை; *பிரத்தியபிஞ்ஞாப்பிரத்தியக்ஷஞானமும் சம்ஸ்கார ஜந்நியமாம். ஆனால் இந்திரியசம்பந்தமின்றிக் கேவல சம்ஸ்காரஜந்நியஞான முண்டாயின் அது ஸ்மிருதிஞான மெனப்படும்.

1. சொப்பனத்தில் யானைமுதலியவற்றின் ஞானம் கேவலம் சம்ஸ்காரஜந்நிய மன்று. ஆனால் அது நித்திரைவடிவதோஷஜந்நியமாம். யானை முதலியவற்றைப்போலச் சொப்பனத்தில் கற்பிக்கப்பட்ட இந்திரியங்களு மிருக்கின்றன. ஆதலால் அவற்றின் ஞானம் இந்திரியஜந்நியமாம்.

சொப்பனபதார்த்தம் சாக்ஷிபாஸியமாம். இந்திரியஜந்நியஞானத்துக்கு விஷயமன்று. என்றாலும் அவிவேகியின் திருஷ்டியால் சொப்பனஞானம் இந்திரியஜந்நியமென்று சொல்லப்படுகிறது.

இவ்விதத்தால் சொப்பனத்தின் ஞானம ஜாக்ரபதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியன்று.

2. நித்திரையினின்று விழித்துப் புருஷன் “நான் சொப்பனத்தில் யானை முதலியவைகளைப் பார்த்தேன்” என்று சொல்லுகிறான். சொப்பனத்தில் யானை முதலியவைகளின் ஸ்மிருதியுண்டாகுமாயின், விழித்தபின் “யான் சொப்பனத்தில் யானை முதலியவற்றை ஸ்மிரித்தேன்” என்று சொல்ல வேண்டும். ஆனால் இப்படி ஒருவரும் சொல்லுவதில்லை. ஆதலால் ஜாக்ரபதார்த்தங்களின் ஸ்மிருதி சொப்பனத்தி லில்லை.

3. “ஜாக்ரகாலத்தில் கண்ட கேட்ட பதார்த்தங்களின் ஞானமே சொப்பனத்தி லுண்டாகிற தென்னும் நியமமில்லை, ஆனால் ஜாக்ரகாலத்தில் அறியப்படாத பதார்த்தத்தின் ஞானமும் சொப்பனத்தி லுண்டாகிறது. ஜன்மம் முழுவதிலும் ஒருபோதும் பார்த்தும்கேட்டுமிராததான விலக்ஷணபதார்த்த

* இங்கு இது விசேஷமாம்:—

1. சம்ஸ்காரஜந்நியஞானத்தை ஸ்மிருதியெனின் பிரத்தியபிஞ்ஞாஞானமும் சம்ஸ்காரஜந்நியமாம். அதில் ஸ்மிருதியினது லக்ஷணத்தின் அநிவியாப்தியுண்டாகும். அதனை நிவர்த்தித்தற்பொருட்டு ஸ்மிருதியின் லக்ஷணத்தில் மாந்திரபதத்தைப் புருத் தல் வேண்டும்.

2. ‘சம்ஸ்காரமாதிரஜந்நிய ஞானத்தினை ஸ்மிருதியெனின், ஸம்ஸ்காரமாதிர வடிவ சாமக்கிரி அதுபவநாசத்தின் பின் எப்போது மிருத்தலால் எப்போதும் ஸ்மிருதியுண்டாதல்வேண்டும் என்னும் தோஷத்தை நிவர்த்தித்தற்பொருட்டு ஸ்மிருதியின் லக்ஷணத்தில் உற்பூத மென்னும் சொல்லையும் பிரவேசஞ் செய்விகவேண்டும்.

இவ்வாற்றால் “உற்பூதசம்ஸ்காரமாதிரஜந்நியஞானம்” ஸ்மிருதியாம் என்னும் ஸ்மிருதியின் லக்ஷணம் தோஷமின்றியதாம்.

தம் சொப்பனத்தில் ஒருகாலத்துத் தோற்றுக்கிறது. ஆகலால் அவற்றின் ஞானம் ஸ்மிருதியனது.

4. “இந்த ஜன்மத்தின் பதார்த்தங்களது ஞானத்தின் சம்ஸ்காரமே ஸ்மிருதிக்கு ஹேதுவா” மென்றும் நியமமில்லை. ஜன்மந்தா ஞானத்தின் சம்ஸ்காரத்தாலும் ஸ்மிருதியுண்டாம். ஏனெனின் அநுகூலஞானத்தால் பிரவிருத்தி யுண்டாகிறது. அநுகூலஞானமின்றிப் பிரவிருத்தி யுண்டாகுதல் இல்லை. ஆதலால் ஸ்தன்னியபானத்தில் பால்களுக்குண்டாகுதல் முதற்பிரவிருத்திக்குக் காரணமான “ஸ்தன்னியபானம் எனக்கு அநுகூலம்” என்றும் ஞான முண்டாகிறது. அங்கு வேறு ஜன்மத்தில் ஸ்தன்னியபானத்தில் அநுகூலத்தன்மை யதுபுவம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் ஸம்ஸ்காரத்தால் பால்களுக்கு முதலில் அநுகூலத்தன்மையின் ஸ்மிருதி யுண்டாகிறது. ஆகலால் ஜன்மந்தா ஞான ஸம்ஸ்காரத்தாலும் ஸ்மிருதியுண்டாகிறது. அப்படியே இந்த ஜன்மத்தில் அறியப்படாத பதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியும் ஜன்மந்தாததின் ஞானஸம்ஸ்காரத்தால் சொப்பனத்தில் சம்பவிக்கிறது.

அங்ஙனமாயினும் எதன்ஞானம் ஜாக்ரகாலத்தில் எந்த ஜன்மத்திலும் சம்பவியாதோ அதன்நன்மையபதார்த்தம் சொப்பனத்தில் பிரதிபலிக்கிறது. எங்ஙனம்: தன் தலையை வெட்டுவதைத் தன் கண்ணால் சொப்பனத்தில் பார்க்கிறான். அங்குத் தன் தலையை வெட்டுவதை எவனும் எந்த ஜாக்ராவஸ்தையிலும் பார்க்குதல் இல்லை. ஆதலால் ஜாக்ரபதார்த்தத்தின் ஞானத்தின் ஸம்ஸ்காரத்தால் சொப்பனத்தில் ஸ்மிருதி யுண்டாகுதல் இல்லை.

5. சொப்பனம் ஸ்மிருதிருப மென்பதைத் கண்டனஞ்செய்வதில் அநேக யுகதிகளைக் கிரந்தகாரர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆனால் சொப்பனத்தை ஸ்மிருதிருபமாகக் கொள்ளுதலில் முற்கூறிய தூஷணம் மிகப்பிரபலமாம்.—ஸ்மிருதி ஞானத்தின் விஷயம் எதிரில் பிரதிபலிக்கிறது தில்லை. சொப்பனத்தின் யானைமுதலியன சொப்பனகாலத்தில் எதிரில் தோற்றுக்கொள்ளுதல். ஆதலால் சொப்பனத்தில் யானைமுதலியவற்றின் ஸ்மிருதியில்லை.

308. சொப்பனத்தில் இலிங்கசரீரம் வெளியேசென்று ஐாக்ரபதார்த்தங்களைக் காண்குறதில்லை யெனல்.

“லிங்கசரீரம் வெளியே சென்று சத்தியமான மலை சமுத்திராதினைப் பார்க்கிற” தென்பதின் உத்தரம்.—

ஸ்தூலசரீரத்திலிருந்து ஷூளியே சென்று லிங்கசரீரம் சத்தியமான மலை சமுத்திராதினைப் பார்க்கும் பஷத்தில் அது வெளியே போவதால் மாணவஸ்தையில் சரீரம் பழங்கரமாய்த் தோன்றுவதுபோல் சொப்பனவஸ்தை

யிலும் விங்கசரீரம் இல்லாமையால் ஸ்தூலசரீரம் அமங்கல (பயங்கர) மாதல் வேண்டும். அவ்வாறே பிராணனில்லாத பிணம்போலவு மாதல்வேண்டும். சொப்பனாவஸ்தையில் அபபடியாகிறதில்லை. சொப்பனாவஸ்தையில் ஸ்தூல சரீரம் பிராணனோடு கூடியதும் ஜாககிரதிற்போல சுந்தர (மங்கள) ரூபமுமாயிருக்கிறது. ஆகையால் ஸ்தூல சரீரத்தைவிட்டு வெளியே ஷங்கசரீரம் சொப்பனாவஸ்தையிற் போகிறதில்லை.

“சொப்பனாவஸ்தையில் பிராணன் வெளியே போகிறதில்லை. ஆனால் தக்கரணமும் இந்திரியமும் வெளியிலுள்ள பர்வதாதிகளுக்குப் போய் அவற்றைப் பார்க்கின்றன. பிராணன் வெளியே போகாமையினால் ஸ்தூலசரீரம் மாணாவஸ்தையிற்போல் பயங்கரமாயிருக்கிறதில்லை. பிராணன் வெளியே போவதிலும் யாதொரு பிரயோஜனமுமில்லை. ஏனெனின் பிராணனிடத்தில் ஞானசக்தி யில்லை, கிரியாசக்தி யிருக்கிறது. ஆதலால் வெளியிலுள்ள பதார்த்தங்களை யறி யச சாமர்த்தியமுடையது யாதோ அதுவே வெளியே போகிறது. ஞானசக்தி அநதக்கரணத்திலும் ஞானேந்திரியத்திலும் யிருக்கிறது. பிராணனிற்போல காமேந்திரியத்திலும் ஞானசக்தியில்லை; கிரியாசக்தி யிருக்கிறது. ஆதலால் பிராணனும் காமேந்திரியமும் சரீரத்தில் யிருக்கின்றன. அதனால் மாணநிமித்தத்தாலாம நாக (எரித்தல்) முதலியவற்றினினதும் ரகஷிப்புண்டாகிறது. அநதக்கரணமும் ஞானேந்திரியமும் வெளியேபோய்ச் சத்தியபர்வதாதிகளைப் பார்த்துப் பிராண கர்மேந்திரியங்களின் சமீபத்தில் வருகின்றன.” என்று கூறின,

அதுவும் பொருந்தாது. எனெனின்,

1. ஸ்தூலரூபமக் கூட்டங்களில் எல்லாவற்றிற்கும் எஜமானன் பிராணனும். பிராணனின்றி யிருக்கும் சரீரத்தைப் பார்த்தால் அதனை யொருக்கூணமும் வைத்துக்கொள்ளுகிறதில்லை; வெளியே கொண்டுபோய்த் தகனம் செய்கிறார்கள், தொடரால் முழுகுகிறார்கள். ஆதலால் ஸ்தூலசரீரத்தின் சாரம் பிராணன். அப்படியே ரூபமசரீரத்திலும் பிரதானமானது பிராணன்.

பிராணனும் இந்திரியாதிகளும் நம்மில் யார் சிரேஷ்டமென்று ஒன்றற்கொன்று விவாதமிட்டுப் பிரஜாபதியினிடத்தில் சென்று “ஸ்வாமி, எங்களுக்கு யாவன் சிரேஷ்டன்?” என்று கேட்க. அப்போது பிரஜாபதியானவர் “நீங்கள் எல்லோரும் ஸ்தூலசரீரத்திற் பிரவேசித்து ஒவ்வொருவராக வெளியே

* இங்குப் பிராணன் இந்திரியமென்னும் சொற்களால் அவற்றின் அபிமானிதேவதைகள் கொள்ளப்படும்.

எவன் வெளியே வருவதனால் ஸ்தூலசரீரம் அமங்கலமாகி விழுந்து விடுகிறதோ அவன் உங்களுக்குள் சிரேஷ்டன்” என்று சொன்னார். பிரஜா பித்திரின் வர்த்தையைக் கேட்டு யாவும் ஸ்தூலசரீரத்திற் பிரவேசித்தன. நேத்திராதி இந்திரியங்கள் ஒவ்வொன்றும் வெளியே வருவதனால் சரீரம் அவ்வவ் விந்திரியாகதமாய்க் காணப்பட்டது. பிராணன் வெளியே போகப் பிரயத்தனப்படவே சரீரம் விழுத்தொடங்கியது. அப்போது “நம் எல்லோருக்கும் எஜமானன் பிராணனே” என்று யாவும் நிச்சயித்துக்கொண்டன.

இக்காரணத்தால் பிராணன் சரீரத்திலிருக்கும்வரையில் இந்திரியாதிக விரிந்துகின்றன. பிராணன் வெளியேபோகவே சகல இந்திரியங்களும் வெளியே போகின்றன. ஆகையால் சூக்ஷ்மக்கூடத்திற்கு அரசன்போல் பிராணனே பிரதானமாம். பிராணன் போனாலன்றி அநாதககரணமும் இந்திரியங்களும் வெளியே போகிறதில்லை.

2. அல்லது அந்தக்கரணமும் ஞானேந்திரியமும் பூதங்களின் சத்துவ ருணகாரியங்களாம். அவற்றில் ஞானசக்தி யிருக்கிறது; கிரியாசக்தியில்லை. பிராணனில் கிரியாசக்தி யிருக்கிறது. அதன் வலியினால் மரணசமயத்தில் விங்கசரீரம் இருத ஸ்தூலசரீரத்தை விட்டு லோகாந்தரத்திற்குப் போகிறது. பிராணனுடைய பலத்தினாற்றான் இருதிரிய வாயிலாக அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி வெளியிலுள்ள கடாடிகளின் சமீபத்திற் செல்லுகிறது. பிராணனுடைய சமையின்றி அந்தக்கரணமுதலியன வெளியிற் செல்லமாட்டா. இக்காரணத்தாற்றான் பேரகசாஸ்திரத்தில் “பிராணநிரோதமின்றி மனநிரோத முண்டாகிறதில்லை. *பிராணனது சருசரிப்பால், மனதின் சஞ்சரிப்புண்டாகிறது. பிராணநிரோதத்தால் மனதின் நிரோதமுண்டாகிறது.” என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் மனதையடக்குதலாகிய ராஜயோகத்தில் இசையை யுள்ளவன் பிராணநிரோதரூப ஹடயோகத்தை யுதவிக்கவேண்டியது. இதனாலும் அந்தக்கரணத்தின் கமனம் (போக்கு) பிராணநீனமா யிருக்கிறது. பிராணன் வெளிப்பட்டால்ல்லாமல் அந்தக்கரணமும் ஞானேந்திரியமும் வெளிப்படா.

3. சொப்பனாவஸ்தையில் ஸ்தூலசரீரம் பிராணசகிதமாய்க் காணப்படுகிறது.

* “செனமியனே (காட்சிக்கெனியனே)! பிராணன் எதற்கு (கம்பத்திற் பகுவையப் போல)ப் பந்தனமா (கட்டா) யிருக்கிறதோ, அப்படிப்பட்டது மனம்” என்னும் சூருதி. யினால் மனம் பிராணநீனமாம் என்பது செவ்வையாய் அறியப்படுகிறது.

ஆதலால் “அந்தக்காணம் சொப்பனத்தில் வெளியேசென்று சத்திய பதார்த்தங்களை யறிகிறது” என்று சொன்னது பொருந்தாது.

4. அல்லது ஒருவன் சொப்பனத்தில் தன் சம்பந்தியுடன் கூடிய விவகாரங்களைச் செய்கிறான். விழித்துக்கொண்டபின் அந்தச் சம்பந்தியைச் சந்தித்தபோது “நாம் இருவரும் இராதிரி இன்ன விவகாரத்தைச் செய்தோ” மென்று சொல்லுகிறதில்லை. பூர்வகூடியின் கிரமமாகவோ அவன் வெளியே சென்று சம்பந்தியைச் சந்தித்து உண்மையாக விவகாரம் செய்திருக்கிறான். அப்படிச் சந்தித்ததும் விவகரித்ததும் சம்பந்திக்கும் தெரிந்திருக்கவேண்டும். சம்பந்தியும் இவனைக் கண்டபோது அப்படியே சொல்லவேண்டும்; ஆனால் அதுபவத்தில் அப்படியில்லை. சித்தாரதத்திலோ சம்பந்தியும் சந்தித்ததும் எல்லாம் உள்ளே கற்பிதமாம்.

5. அல்லது வெளியே சென்று சத்திய பதார்த்தங்களைப் பார்க்கும் பக்கத்தில் ராத்திரியில் தூங்குகிறவன் தஞ்சாவூரில் மத்தியான்ன ரூரியன் பிரகாசிப்பதாகவும், தஞ்சாவூர் காவேரிக்கு வடக்கிலிருப்பதாகவும், ஸ்வாமிமலை தஞ்சாவூருக்கு மேற்கிலிருப்பதாகவும் சொப்பனத்திற் பார்க்கிறான். அங்கு இராத்நிரியில் மத்தியான்ன ரூரியன் இல்லை. காவேரிக்கு வடக்கில் தஞ்சாவூர் இல்லை. தஞ்சாவூருக்கு மேற்கில் ஸ்வாமிமலை இல்லை. இதனாலும் சத்திய பதார்த்தங்களைச் சொப்பனத்திற் காணுதல் பொருந்தாது. சொப்பனத்தில் ஜாக்கிரததின் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது அல்லது அசுவரணல் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பர்வதாதிகளின் ஞானம் வெளியிறசென்றுண்டாகின்றது என னும் இரண்டு பக்கங்களும் நிராகரிக்கப்பட்டன.

(சித்தாந்தம்:—ஜாக்கிர சொப்பனங்களின்

சமத்தன்மை 309—328)

309. சொப்பனத்தில் திரிபுடிகூட்டமுமுவதும்

உண்டாகின்றனவெனல்.

சித்தாந்தம் கூறப்படுகின்றது:—

ஜாக்கிரபதார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியும் விங்கசரீரம் வெளியேபோகாததும் சம்பவியாவிடினும், ஜாக்கிரததிற்போல் சொப்பனத்தில் ஞாதா ஞானம் ஞேயம் என்னும் திரிபுடி தோற்றுகிறது. ஆதலால் கழுத்தின் நாடிக்குட் டானே யாவு முண்டாகின்றன.

இதனைச் சகல பிரமாணங்களுக்கும் சிரசரீய் விளங்கும் வேதம் சொன்னு கிறது. மான்டேவிய பப்ரிஷத்தில், “ஜாக்கிரகாலத்தின் பதார்த்தங்கள்

264 சொப்பன-திரிபுடிக்க-உண்டாகின்றனவென்றல். [புறவு]

சொப்பனத்தில் தோற்றுகிறதில்லை. ஆனால் ரதம், ரதிகள், குதிரைகள், மார்க்கும் என்பவையாவும் சொப்பனத்தில் புதிதாயுண்டாகின்றன.” என்று சொல்லியிருக்கிறது. ஆதலால் மலை சமுத்திரம் நகி வனம் கிராமம் பட்டணம் சூரியன் சந்திரன் முதலியனவாகச் சொப்பனத்திற் பார்க்கப்படும் பதார்த்தங்கள் யாவும் புதிதாயுண்டாகின்றன.

சொப்பனத்திற் பாவதாதிகள் உண்டாகாவிடின் அவற்றின் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் சொப்பனத்தி ஞானமாகின்றது. அல்லது உண்டாகலாகாது ஏனெனின், விஷயத்தோடுண்டாம் இரத்திரியத்தின் சம்பந்தம் அல்லது அநதககரண விருத்தியின் சம்பந்தம் பிரத்தியக்ஷஞானத்துக்கு ஷேதுவாம் ஆதலால் பாவதாதி விஷயங்களும் அவற்றின் ஞானசாதனங்களான அநதககரண இரத்திரியங்களுமாகிய யாவும் உள்ளே யுண்டாகின்றன

சொப்பனபதார்த்தம் களிஞ்சலில் வெள்ளி முதலியவற்றைப்போலச் சாஷிபாஸியமாம். சொப்பனஞானத்தில் அநதககரண இரத்திரியங்களின் உபயோகமில்லை. ஆதலால் ஞேயமான பாவதாதிகளின் உற்பத்தியினையே சொப்பனத்தில் அங்கீகரித்தல தருவிபாம். ஞாதா ஞான இரத்திரியங்களின் உற்பத்தியை யங்கீகரித்தல தருகியவனறு.

1 அங்ஙனமாயினும், எப்படிச் சொப்பனத்திற் பாவதாதிகள் தோற்று கின்றனவோ, அப்படியே இரத்திரியமும் அநதககரணமும் பிராணனோடு ஸ்தூல சரீரமும் சொப்பனத்தில் தோற்றுகின்றன. ஆதலால் அவற்றின் உற்பத்தியும் அங்கீகரித்தல வேண்டும்.

2. அல்லது சொப்பனபதார்த்தங்களில் நேத்திராதிதனொரு விஷயமான தன்மை விளங்குகின்றது விபாவநாயக நேத்திராதிதனொரு விஷயமானதன்மை சொப்பனத்தின் பிராதிபாலிக பதார்த்தங்களிற் பொருங்காது.

* “நதத்ருநரபாடரபயொமாமயொமொவவஹ்நுயரயாரீந் ரபயொமாநுபபயஸ்யேஜெதி|| அநத (சொப்பனத்தில்) இரதயிலலை, குதிரையிலலை, வழியிலலை [ஆனால் சொப்பனத்தின் அபிஷ்டான சாரதி அல்லது பிரம்மசேதனம் இருக்கிறது] ஜாக்ரதத்திற்குப் பின்னரோ டிரகம் குதிரை மார்க்கம் (வழி) என்பவற்றைச் சிருஷ்டிக்கின்றன” என்னும் சுருதியில் சொப்பனகாலத்தில் இரதாதிமூன்ற ளால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட சகல ஜகத்தின் ஈவினசிருஷ்டி (உற்பத்தி) சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஸோப்யஸ்யஸ்யுராஹ்மயி|| ஸூரிய சுருதி ஜாக்ரத சுருத்திகளின் சுருதியில் சிருஷ்டிப்பைக் கூறுகின்றது” என்பது முற்கூறிய சுருதிவடிவ மூலததையுடைய வியாசகுத்திரமாம். அது முற்கூறிய சுருதியின் அர்த்தத்தை (சொப்பன சிருஷ்டியை) த திடப்படுத்துகின்றது ஆதலால் சொப்பனத்தில் சாக்கிர பதார்த்தங்களின் ஸமிருதி, அல்லது லிங்கசரீரம் வெளியீறசென்று அதனால் சத்தியமான மலை சமுத்திர முதலியவற்றைக் காணுதல் சமபவியாது.

எனினின், சமசுத்தையுடைய பதார்த்தங்களே தம்மிற சாதாரணத்தங்களே மென்று 5-வது தரங்கத்தில் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் வியாவகாரிக தேத்திராதிகள் சரீரத்திலிருந்தாலும், அவற்றிற்குச் சொப்பன பதார்த்தங்களோடு விஷமசுத்தையிருத்தலால் அவற்றின் ஞானத்திற்குச் சொப்பனத்தின் பாவதமுதலிபன விஷயமாதல பொருந்தாது.

3. அல்லது வியாவகாரிக இந்திரியங்கள் தத்தம் கோளகங்களைவிட்டுக் காரியஞ் செய்வதில் சாமந்திப முடையனவாகா. சொப்பனாவஸ்தையில் கைகால் வாக்கு என்பவற்றின் கோளகங்களோ சலனமில்லாதனவாக அந்நியனுக்குக் காணப்படுகின்றன. சொப்பனங்காண்கிறவன் கையில் திரவியத்தை எடுத்துக்கொண்டு சொப்பனத்தில் கததிகொண்டே ஓடுகிறான் ஆதலால் சொப்பனத்தில் இந்திரியங்களின் னுற்பத்தியை அவசியம் அங்கீகரிக்கவேண்டும்.

4. அப்படியே சுகம் துக்கம் அவற்றின் ஞானம் அந்த ஞானத்திற்காகிரியமான பிரமாதா என்பன சொப்பனத்தில் தோற்றுகின்றன. இல்லாத பதார்த்தத்தின் தோற்றம் உண்டாகாது.

ஆதலால் சகலத்திரிபுடிகூட்டமும் சொப்பனத்தி லுண்டாகின்றன.

அநிர்வசநீயககியாதியின் கிரமம் இதுவாம்:— எவ்வளவு பிரமஞான முண்டோ அதன் விஷயங்களெல்லாம் அநிர்வசனீயமாக உண்டாகின்றன. விஷயமின்றி எந்த ஞானமு முண்டாகாதென்பது சித்தாந்தம்.

வேறு சாஸ்திரங்களின் மதத்திலோ பதார்த்தம் வேறுவடிவமாகத் தோற்றுவது பிரம மெனப்படுகிறது. சித்தார்த்தத்திலோ எப்படிப் பதார்த்தம் இருக்கிறதோ அப்படியே ஞானமு முண்டாகிறது. ஆதலால் பிரமஸ்தவத்திலும் விஷயத்தின் உற்பத்தி அவசிய முண்டாகிறது. விஷயமின்றி ஞான முண்டாகாது.

இவ்விதத்தால் சொப்பனத்தில் திரிபுடி தோற்றுவதால் எல்லாமும் உற்பத்தியாகின்றன.

310. சொப்பனத்தினது உற்பத்தியின் சங்கையைச்செய்து அந்தக்கரணத்தின் அல்லது அவித்தையின் பரிணாமமும் சேதனத்தின் விவர்த்தமுமான சொப்பனத்தின் சித்தியைப் கூறுதல் (310—311).

இதில் இவ்வாறு சங்கை யுண்டாகிறது —சொப்பனத்தில் தோற்றும் பதார்த்தங்களுக்கு உற்பத்தியை அங்கீகரிக்கின், சொப்பன திருஷ்டாந்தத்தால் ஜாக்கிரபதார்த்தங்கள் பொய்யென்று சித்தாந்தத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது போல சொப்பனபதார்த்தங்களும் ஜாக்கிர பதார்த்தங்களப்போல் உற்பத்தியுடையனவாதலால் சத்திபமாதல்வேண்டும். சொப்பனத்திலேயே பதார்த்தம்

உற்பத்தியை ஒப்பாவிடின் இந்தத் தோஷமில்லை. ஏனெனின், ஜாக்கிர ப்பதார்த்தங்கள் உற்பத்தியாகத் தோற்றுக்கின்றன. சொப்பனத்தில் பதார்த்தங் கள் இல்லாமலே தோற்றுக்கின்றன. ஆதலால் சொப்பனத்தில் இல்லாத பதார்த் தங்களின் ஞானம் பிரமரூபமாம். அவற்றிற்கு உற்பத்தி யங்கீகரிதல் தகுதி யன்று.

311. அச்சங்கையின் சமாதானம்.

1. எந்த வஸ்துவின் உற்பத்தியில் எவ்வளவு தேசகாலாதி சாமக்கிரிச ளாகிய சாதன (காரண)ங்கள் வேண்டுமோ, அவ்வளவு சாமக்கிரிகளின்றி உற் பத்தியாவது மித்தை யெனப்படுகிறது. சொப்பனத்தின் யானைமுதலானவை களின் உற்பத்திக்குரிய தேசகாலங்களில்லை. நீடித்தகாலத்திலும் விஸ்தார மான இடத்திலும் உண்டாகக்கூடிய யானைமுதலியன கூணமாத்திரகாலத் தில் சூக்ஷ்மமான கண்டப்பிரதேசத்தி லுண்டாதலால் மித்தையாம்.

2. சொப்பனவஸ்துவில் நீடித்தகாலமும் விஸ்தாரதேசமும் தோற்றி னாலும் அந்நியபதார்த்தங்களைப்போலச் சொப்பனத்தின் அதிகதேச அதிக காலங்களும் அநீர்வசனீயப் பிராதிபாஸிகமாக உற்பத்தியாகின்றன. ஏனெ னின், விஷயமின்றிப் பிரததியகூடஞானம் உண்டாகிறதில்லை. சொப்பனத்தில் அதிக தேசகாலங்களின் ஞான முண்டாகிறது. வியாவகாரிக தேசகாலங்கள் சொற்பமா யிருக்கின்றன. ஆதலால் பிராதிபாஸிகமா யுண்டாகின்றன. ஆனால் சொப்பனவஸ்துவில் உண்டாகிய பிராதிபாஸிகதேசகாலங்கள் சொப்பன வஸ்துவின் யானைமுதலியவற்றிற்குக் காரணமன்று. ஏனெனின் எது காரணமோ அது முன்னும், எது காரியமோ அது பின்னும் உண்டாகவேண் டும். சொப்பனத்தின் தேசகாலங்களும யானைமுதலியனவும் ஒரேசமயத்தி லுண்டாகின்றன. ஆதலால் அவற்றிற்குக் காரணகாரியத்தன்மை பொருந் தாது; வியாவகாரிகதேசகாலங்கள் சொற்பமா யிருக்கின்றன; யானைமுதலிய வற்றிற்குத் தகுதியானவை யன்று. ஆதலால் தேசகாலரூப சாமக்கிரிகளின்றி யுண்டாதலால் சொப்பனபதார்த்தங்கள் மித்தையாம்.

3. மேலும் சொப்பனத்தில் யானைக்குத் தாய்முதலிய சாமக்கிரிகளு மில்லை. சொப்பனத்தில் பிராணிகளின் மாதாபிதாக்கள் தோற்றினாலும், சொப் பன மாதாபிதாக்கள் புத்திரனுடைய உற்பத்திக்குக் காரணமாகிறதில்லை. ஏனெனின், மாதா பிதா புத்திரன் மூவரும் ஒரேகாலத்தில் கூடவே உண்டா கிறார்கள். ஆதலால் அவர்களுக்குக் காரணகாரியத்தன்மை யில்லை. எந்த நித் திரையோடுகூடிய அவித்தையினின்றும் சொப்பனபதார்த்தங்க ளுண்டாகின் றனவோ, அந்த அவித்தையே அந்தப்பதார்த்தங்களின் மாதாத்தன்மை பிதா த் தன்மை புத்திரத்தன்மைகளை யுண்பெண்ணுகிறது. இவ்விதமாகச் சொப்பன

பதார்த்தங்களின் உற்பத்தியில் வேறோர் சாமக்கிரிய மில்லை; நித்திரைத்தோஷத்தோடுகூடிய அவித்தையே காரணமாம். தோஷசகித அவித்தையா லுண்டாகும். வஸ்து கிளிஞ்சலில் வெள்ளிபோல் மீத்தையாகும். ஆதலால் சொப்பனபதார்த்தம் சத்தியமன்று; மீத்தையாம்.

அவற்றின் உபாதானகாரணம் அந்தக்கரணம், அல்லது சாக்ஷாத் அவித்தையேயாம்.

1. முதற்பக்ஷத்தில் சாக்ஷிசேதனம் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானமாம்.

2. இரண்டாவது பக்ஷத்தில் பிரஹ்மசேதனம் சொப்பனத்திற்கு * அதிஷ்டானமாம்.

இவ்விதத்தால் சொப்பனம் அந்தக்கரணத்தின் அல்லது அவித்தையின் பரிணாமமும் சேதனத்தின் விவர்த்தமுமாம்.

* இவகு இஃது ஓர் விசேஷமாம் —

1. ஸ்ரூலருகூடமென்னும் இரண்டு தேகங்களால் வளைபட்ட கூடஸ்தசேதனவடிவ பாரமார்த்திக ஜீவனுள்.

2. மாயையிஞ் லாவரிககப்பட்ட கூடஸதனிதத்தில் கற்பிக்கப்பட்ட அந்தக்கரணத்தில் சிதாபாஸவடிவ தேகமிரண்டில் அபிமானஞ் செய்வனாகிய வியாவகாரிக ஜீவனுள்.

3. நித்திரையாகிய மாயையால் மறைக்கப்பட்ட வியாவகாரிக ஜீவவடிவ அதிஷ்டானத்தில் கற்பிக்கப்பட்ட பிராதிபாஸிக ஜீவனிருக்கின்றான்

இந்த வேறுபாட்டால் ஜீவன் மூவகைப்படுவன். அதனவாதி (அதனைச் சொல்லுவோர்) வித்தியாரணியஸவாமிகன முதலியோர்கள். அவர்கள் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானம் வியாவகாரிக ஜீவனும் ஜகததுமாமென்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். அவற்றில்,

1. சொப்பனத்தின் ஜீவ (திருஷ்டாவ)னது அதிஷ்டானம் ஜாக்கிரத்தின் ஜீவனும் (திருஷ்டாவாம்).

2. சொப்பனத்தின் ஜக (திருசிய)த்திற் கதிஷ்டானம் 'ஜாக்கிரத்தின் ஜகத்தாம் (திருசியமாம்)

3 சொப்பன அததியாஸத்திற்கு உபாதானம் வியாவகாரிக ஜீவனையும் ஜகத்தையும் மறைக்கும் நித்திரைவடிவ அவஸ்தா (தூலா)ந்நூனமாம்

வியாவகாரிக திருஷ்டாவும் திருசியமும் ஜடமாம். அதற்குச் சத்தாஸ்பூர்த்தியை (சத்தையின் விளக்கத்தை)த் தருதலாகிய அதிஷ்டானத்தன்மை சம்பவியாது. ஆதலால்,

1. அகங்காரவச்சின்ன (அகங்காரத்தினால் வரைந்துகொள்ளப்பட்ட) சேதனம்.

2 அல்லது அகங்கார அநவச்சின்னசேதனம் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டானமாம் இவ்விரண்டு மதங்களும் நலமுடையனவாம். அவற்றுள்,

1. முதல்மதத்தைக் கொள்ளின் அகங்காரவச்சின்னத்தை மறைக்கும் தூலாந்நூனமே சொப்பனத்தின் உபாதானமென்பது சமபவிகின்றது. ஜாக்கிரத்தின் நூனத்தினால் பிரஹ்மநூனமின்றி அதன் நிவிருத்தியும் சமபவிகின்றது.

**மூலவகைச் சத்தைப் பகூத்தில் விலகுகுண ஜாக்கிரசொப்
பனங்களுக்கு இரண்டசத்தையை யங்கீகரிப்பதில்
விலகுகுணத்தன்மையில்லாமை (312-313).**

இதில் இவ்வாறு சங்கையுண்டாகின்றது:—இரண்டாவது பகூத்தில் பிர
ஹ்மசேதனம் சொப்பனத்தின் அகிஷ்டானமென்றும் அவிததை உபாதான
காரணமென்றும் சொல்லப்பட்டது. அங்கு அகிஷ்டானஞானத்தினால் கற்பி
தம் நிவிருத்தியாகிறது. சொப்பனத்துக்கு அகிஷ்டானம் பிரஹ்மமாம். ஆத
லால் பிரஹ்மஞானமின்றி அஞ்ஞானிக்கு ஜாகிராவஸ்தையில் சொப்பனம்
நிவிருத்தியாகலாகாது.

2. அவிததையிற் பிரதிபிம்பவடிவ ஜீவசேதனம் அல்லது பிம்பவடிவ ஈசுவர
சேதனம் விவரணகார கிரமப்படி வியாபகமாதலால் அகங்கார அநவச்சின்னசேதன
மாம். அதனைச் சொப்பனத்தின் அகிஷ்டானமெனக் கொள்ளின், அதனை மறைக்கும்
மூலஞ்ஞானமே சொப்பனத்தின் உபாதானமெனக் கொள்ளுதல்வேண்டும். ஜாக்கிர
போதத்தால் அநதச சொப்பனத்தின் பாதவடிவ நிவிருத்தி யுண்டாகிறதில்லை; உபா
தானத்தில் ஒடுங்குதல்வடிவ நிவிருத்தி யுண்டாகின்றது. ஆனால் அகங்கார அநவச்
சின்னசேதனத்தைச் சொப்பனத்தின் அகிஷ்டானமெனக் கொள்ளினும் சரீரத்தின்
உள்ளிடத்திலுள்ள சேதனமே அகிஷ்டானமெனச் சம்பவிக்കிறது; வெளியிடத்
துள்ள சேதனம் அகிஷ்டானமன்று. அவிததையிலுள்ள பிரதிபிம்பசேதனம் அல்லது
அவிததையிலுள்ள பிம்ப ஈசுவரசேதன மென்றும் இரண்டும் அகங்கார அநவச்சின்ன
மாம். வியாபகமாயிருத்தலால் சரீரத்தினுள்ளு மிருக்கின்றன. உள்ளிடத்துள்ள
சேதனத்திலேயே எந்தச் சொப்பனத்தின் அகிஷ்டானத்தன்மையிருக்கிறதோ, அதன்
அவச்சேதகம் அநதகாரணமெனக் கொள்ளின், அகங்கார அவச்சின்னத்திற்கு அகிஷ்ட
டானத்தன்மை சித்திக்கின்றது, அதே சேதனத்தில் சொப்பனத்தின் அகிஷ்டானத்
தன்மையின் அவச்சேதகம் (வியாவாதகம்) அநதகாரணமெனக் கொள்ளாவிடின்,
அகங்கார அநவச்சின்னத்திற்கு அகிஷ்டானத்தன்மை சித்திக்கின்றது. அகங்கார
அநவச்சின்னம் அவத்தியாப்பிரதிபிம்பமும் பிம்பமுமாகிய இரண்டும், மதபேதத்
தால் இரண்டற்கும் சொப்பனத்தின் அகிஷ்டானத்தன்மை யுண்டு அங்குணமாயி
னும், அவிததையிற் பிரதிபிம்பவடிவ ஜீவசேதனத்திற்கு அகிஷ்டானத்தன்மை
கூறுதலே நலமுடையதாம்.

அல்லது அவிததையிற் பிரதிபிம்பம் கற்பிதமாயிருத்தலால் அஃது அகிஷ்டான
மாதல் தருதியன்று. ஆதலால் அநதகாரண உபகித அல்லது அவிததையுபகித சாக்ஷி
சேதனமே சொப்பனத்தின் அகிஷ்டானமெனக் கொள்ளுதல் உசிதமாம். இவை முழு
வதம் பூன்று சத்தைவாதிகளின் கிரமமாம்.

திருட்டி சிருட்டிவாதத்தின்படி சகல அநாதம் பதார்த்தங்களும் ஒரு (பிரதி
பாவிக) சத்தையுடையனவா யிருத்தலால் ஜாக்கிர சொப்பன பிரண்டற்கும் பிரஹ்ம
சேதனமே அகிஷ்டானமெனக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது,

313. வேறு சங்கை:—சொப்பனத்துக்கு அறிஷ்டானம் பிரஹ்ம உபாதானகாரணம் அவித்தையு மாவதுபோல, வேதாந்தசித்தாந்தத்தில் ஜாக்கிராவஸ்தையின் வியாவகாரிக பதார்த்தங்களுக்கும் அறிஷ்டானம் பிரஹ்மமாம்; உபாதானகாரணம் அவித்தையாம். ஆதலால்,

1. ஜாக்கிரபதார்த்தங்களை வியாவகாரிக மென்பார்.

2. சொப்பனபதார்த்தங்களைப் பிராதிபாஸிகமென்பார். இவ்வாறு பேதம் இருக்கலாகாது. ஏனெனின், இரண்டற்கும் அறிஷ்டானம் பிரஹ்மமும், உபாதானகாரணம் அவித்தையுமாம். ஆதலால்,

1. ஜாக்கிரம சொப்பனம் இரண்டும் வியாவகாரிகமாக வேண்டும்.

2. அல்லது இரண்டும் பிராதிபாஸிகமாக வேண்டும்.

314. அவ்விரண்டு சங்கைகளும் பொருந்தா ஏனெனின், முதற்சங்கைக்குச் சமாதானம் இதுவாம்:—நிவிருத்தி இருவகையாமென்று முன் 4-வது தாங்கத்தில் கியாதிரூபணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

1. காரணசுகித காரியத்தின் விநாசவடிவ சொப்பனத்தின் அத்தியந்தநிவிருத்தி ஜாக்கிரத்தில் பிரஹ்மஞானமின்றிச் சம்பவியாது.

2. ஆனால் தடியா லடித்தலால் எப்படிச் சடம் மண்ணில் லயமாகிறதோ அப்படிச் சொப்பனத்துக்குக் காரணமான நித்திராதோஷத்தின் நாசத்தினாலும் சொப்பனத்துக்கு விநாசமான ஜாக்ரேததி னுற்பத்தியாலும் அவித்தையில் லயரூபமான நிவிருத்தி சொப்பனத்துக்குத் பிரஹ்மஞானமின்றிச் சம்பவிகும்.

315. “ஜாக்கிர செஃப்பனங்கள் இரண்டும் சமானமாயிருத்தல் வேண்டு” மென்று கூறியது பொருந்தாது. ஏனெனின்,

1. ஜாக்கிரத்தினது தேகாதி பதார்த்தங்களி னுற்பத்தியில் வேறு தோஷமில்லாத கேவல அநாதி அவித்தையே உபாதானகாரணமாம்.

2. சொப்பன பதார்த்தங்களிலோ ஸாதி (உற்பத்தியுடைய) நித்திராதோஷமும் அவித்தைக்குச் சகாயமாம்.

1. ஆதலால் அந்நிய தோஷமில்லாத கேவல அவித்தியாஜந்நியம் வியாவகாரிக மெனப்படும்.

2. ஸாதிதோஸஸுகித அவித்தியா(தூலாவித்தியா) ஜந்நியம் பிராதிபாஸிக மெனப்படும்.

1. சொப்பனபதார்த்தம் நித்திராதோஷ ஸுகித அவித்தியாஜந்நிய மாயிருத்தலால் பிராதிபாஸிகமாம்.

2. ஜாக்கிரபதார்த்தம் அந்நியதோஷமில்லாத அவித்தியா ஜந்நியமாயிருத்தலால் வியாவகாரிகமாம்.

இவ்விதத்தால் சொப்பன பதார்த்தங்களில் ஜாக்கிர பதார்த்தங்களினும் விலக்ஷணத்தன்மை (பேதம்) இருக்கிறது. ஆனால் இவையாவும் மூன்றுவித சத்தைகளை யங்கீகரித்து ஸ்தூலதிருஷ்டியாற சொல்லப்பட்டன. விசார திருஷ்டியினாலே,

1. மூன்றுவித சத்தைகள் பொருந்தா.

2. ஜாக்கிர சொப்பனங்களின் பரஸ்பர விலக்ஷணத்தன்மையும் பொருந்தாது.

316. வேதாந்தபரிபாஷைமுதலிய கிரந்தங்களில் மூன்கிரமப்படி வியாவகாரிக பிராதிபாஸிக பதார்த்தங்களின் பேதம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதனால் மூன்று சத்தைகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

அப்படியே வித்தியாரண்ய ஸ்வாமிகளும் மூன்று சத்தையே கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏனெனின், அவர்கள் இப்பிரசங்கத்தை எழுதியிருக்கின்றார்கள்:—

தேகாதி பதார்த்தங்க ளிருவகையாம்.

1. (1) ஒன்று ஈசுவரசிருஷ்டி. அது பாஹியம்.

(2) மறறென்று ஜீவசங்கற்பததால் ஆக்கப்பட்டது. அது மனோமயமும் ஆந்தரமும்.

அவ்விரண்டிலும்,

2. (1) ஜீவசங்கற்பத்தா லாக்கப்பட்ட ஆந்தரமான மனோமயசிருஷ்டி சாக்ஷிபாஸியமாம்.

(2) ஈசுவரசிருஷ்டி பாஹியமாம். அது பிரமாதாபிரமாணங்களுக்கு விஷயமாம்.

3. (1) ஆந்தரமனோமய தேகாதிகளே ஜீவனுடைய சுகதுக்கங்களுக்குக் காரணமாம்.

(2) பாஹிய ஈசுவரசிருஷ்டி சுகதுக்கங்களுக்குக் காரணமன்று.

4. (1) ஆதலால் 'ஆந்தர மனோமய பதார்த்தங்களின் நிவிருத்தி முமுக்ஷுவுக்கு வேண்டியதாம்.

(2) பாஹிப்பிரபஞ்சம் சுகதுக்கங்களுக்குக் காரணமன்று. ஆதலால் அதன் நிவிருத்தி வேண்டியதில்லை.

எங்ஙனம்: இரண்டு புருஷர்களின் இரண்டு புத்திரர்கள் தேசாந்திரம் போயிருந்தார்கள். அவர்களில் ஒருவன் புத்திரன் இறந்துபோனான். மற்ற

வன் புத்திரன் ஜீவித்திருந்தான். அந்த ஜீவித்திருந்த புத்திரன் வெகு நிரவியம் சம்பாதித்து ஒரு மனிதன் வாயிலாகத் தனக்குத் தனங்கிடைத்ததென்று தன் தகப்பனுக்கும் மற்றொருவ னிறந்தானென்று அவன் தகப்பனுக்கும் சொல்லி யனுப்பினான். இதைக்கேட்டுத் தெரிவிக்கும் புருடன் துவட்டனாக யால்,

1. ஜீவித்திருக்கும் புத்திரனது தந்தையினிடத்தில் உன் மகன் மரித்தா னென்றும்,

2. இறந்த புத்திரனது பிதாவினிடத்தில் உன் மகன் வியாதியின்றி ஜீவித் திருக்கிறானென்றும், வெகு பணம் சம்பாதித்திருக்கிறானென்றும், சீக்கிரத் தில் யானையின்மேலேறி பெருங்கூட்டத்துடன் வருவானென்றும் சொன் னான்.

அந்தக் கபடவார்த்தையைக் கேட்டு,

1. ஜீவித்திருக்கும் புத்திரனுடைய தகப்பன் அழுது வெகு துயரப்பட் டான்.

2. இறந்த புத்திரனது தகப்பன் வெகு சந்தோஷப்பட்டான்.

இவ்விதத்தால் தேசாந்தரத்தில்,

1. (1) ஈசுவரனு லாக்கப்பட்ட புத்திரன் ஜீவித்திருந்தும் மனோமய புத்திரனீர்த்துபோனான். அதனால் துக்கமுண்டாகிறது.

(2) ஈசுவர சிருஷ்டியாகிய ஜீவிதநிருபவன் பிதாவிற்குச் சுகமுண் டாகிறதில்லை

2. (1) அப்படியே இரண்டாவதான ஈசுவரனு லாக்கப்பட்ட புத்திரன் இறந்துபோனான். அவனுக்குத் துக்க முண்டாகவில்லை.

(2) மனோமயபுத்திரன் ஜீவிதநிருத்தலால் அவனுக்குச் சுக முண் டாகிறது.

ஆதலால்,

1. ஜீவசிருஷ்டியே சுகதுக்கங்களுக்குக் காரணமாம்.

2. ஈசுவரசிருஷ்டி சுகதுக்கங்களுக்குக் காரணமன்று.

இவ்விதத்தால் வித்தியாரண்ய ஸ்வாமிகள் (பஞ்சதசப்பிரகரணத்தின் துவைத விவேகத்தில்) ஜீவசிருஷ்டியையும் ஈசுவரசிருஷ்டியையும் சொல்லி யிருக்கிறார்கள். அங்கு,

1. ஜீவசிருஷ்டி பிராதிபாஸிகம்.

2. ஈசுவரசிருஷ்டி வியாவகாசிகம்.

அப்படியே வேறு சில கிரந்தகாரர்களும் சத்தையை முன் னுவிதழாய்ச் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

1. சேதனத்தின் சத்தை பாரமார்த்திகம்.

சேதனத்துக்கு வேறான ஜடபதார்த்தங்களின் சத்தை யிருவகைத்து:—
ஒன்று வியாவகாரிகம்; மற்றொன்று பிராதிபாஸிகம்.

2. சிருஷ்டியின் ஆதிகாலத்தில் ஈசுவரசங்கற்பத்தா லுண்டான கேவல அவித்தையின் காரியமான பஞ்சபூதங்களும் அவற்றின் காரியங்களும் வியாவகாரிகசத்தை யுடையனவாம்.

3. தோஷசூக்த அவித்தையின் காரியங்களான சொப்பனம் கினிஞ்சிலில் வெள்ளிமுதலியவற்றிற்குப் பிராதிபாஸிகசத்தை யுளது.

இவ்விதத்தால்,

1. ஜாக்கிரபதார்த்தங்களுக்கு வியாவகாரிகசத்தையும்,

2. சொப்பனபதார்த்தங்களுக்குப் பிராதிபாஸிகசத்தையும் சொல்லப்படுகின்றன.

317. * அங்ஙனமாயினும், அநாத்மபதார்த்தங்க ளெல்லாவற்றிற்கும் பிராதிபாஸிகசத்தையே யுளது. ஆதலால் சததை இருவகைத்தே.

1. சேதனம் பாரமார்த்திகசத்தை.

2. சேதனத்துக்கு வேறான சகல அநாத்மாக்களுக்கும் பிராதிபாஸிகசத்தையே யுளது.

ஜாக்கிரசொப்பன பதார்த்தங்களுக்குச் சிறிதும் விலகாணத்தன்மை சித்திக்கிறதில்லை யென்னும் உத்தமசித்தாநதத்தைப் பிரதிபாதிப்பாம்:—

தேசகாலசாமக்கிரியின்றிச சொப்பனத்தின் யானை மலைமுதலிய பதார்த்தங்கள் உண்டாகின்றன. ஆகலால் அவை மித்தை யெனப்படுகின்றன. அப்படியே ஆகாசாதிபிரசஞ்சத்தின் சிருஷ்டிப் பிரஹ்மத்தினின்றும் உண்டாகிறது. அந்தப் பிரஹ்மத்தில் தேசகாலங்கள் அற்பமு மில்லை. சொப்பனத்தில் யானை மலைமுதலியவைகளுக்கு வேண்டிய தேசகாலங்க ளில்லாவிடினும் அற்பதேசகாலங்க ளிருக்கின்றன. அப்படியே ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டியில் அற்பதேசகாலங்களுமில்லை. ஏனெனின், தேசகாலமின்றிய பரமாத்மாவினின்றும் ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

1. இக்காரணத்தால் தைத்திரீய உபநிஷத்தில் ஆகாசாதிகளின் சிருஷ்டி கிரமமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது; தேசகாலங்களின் சிருஷ்டி சொல்லப்படவில்லை.

* இங்கு 317 முதல் 319 வரையில் சிருஷ்டிச்சிருஷ்டிவாதமே சொல்லப்பட்டுக்கிறது.

2. சூத்திரகார பாஷியகாரர்களும் தேசகாலங்களின் சிருஷ்டியைச் சொல்லவில்லை.

சிருஷ்டி யென்பது உற்பத்திக்காம்.

அங்குத் தைத்திரீயஉபநிஷத்திற்கும் சூத்திரகார பாஷியகாரர்களுக்கும் இதுவே அபிப்பிராயமாம்:—ஆகாசாதிப பிரபஞ்சத்தி னுற்பத்தி தேசகால சாமக்கிரிகளின் உண்டாகின்றது. ஆகலால் * ஆகாசாதிகள் சொப்பன்மீ போல் மித்தையாம்.

318. மதுசூதனஸ்வாமிகள் தேசகாலங்களைச் சாக்ஷாத் அவித்தையின் காரியமென்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆதலால் மாயாவிசிஷ்ட பரமாத்மாவின்னும், முதலில் மாயையின் பரிணாமமான தேசகாலங்கள் உண்டாகின்றன. அதன்பிறகு ஆகாசாதிகளின் உற்பத்தி யுண்டாகின்றன. ஆதலால் யோக்கியமான தேசகாலங்களால் ஆகாசாதிப பிரபஞ்சத்தி னுற்பத்தி சம்பவிக்கிறது.

* இங்கே இது இரகசியம்:—ஓர் இரண்டு வலியுடைய புருஷர்கள் சூன்யவனத்தில் தத்தம் வலியுடைமையைப்பற்றி விவாதஞ்செய்து தத்தம் பலத்தைப் பரீக்ஷித்தற் பொருட்டு “எவன் அந்நியனைக் கொல்லுகின்றானோ அவன் வலிமிகுந்தோனாவன்.” என்று பிரதிஞ்ஞசெய்து இருமுனையோடுகூடிய சக்திபை (சஸ்திரவிசேஷத்தை) இடையிற்பிடித்து அதன் ஓவ்வொருமுனையை மாபிடத்திறப்பொருத்தி ஒருவருக்கொருவா எதிர்முகமாக வலியொடு பொருத இருவரும் மாணமடைந்தனர் அங்ஙனமே பிரஹ்மரூப சூன்யவனத்தில் ஜாககிரப்பிரபஞ்சமும் சொப்பனப்பிரபஞ்சமாமிய இரண்டுபலமுடைய புருஷரிருக்கின்றனர். அவர்களில் ஒருவருக்கொருவரில் ஒருவருக்கொருவரின் திருஷ்டாந்தத்தால் ஒருவருக்கொருவா அடியுண்டாகின்றது. அதனைக் காட்டுவாம்:—

1. தேசகாலமுதலிய சாமக்ஞியின் உண்டாகிய அது பொய்யாம். எங்ஙனம்:—தேசவடிவசாமக்கிரி பூரணமாயிருந்தும் காலவடிவ சாமக்கிரியின் குறைவால் உண்டாகிய இறகுப்புகி, ஒட்டுப்பொன்னாணயம், தோறபாம்பு என்றல் முதலிய கீர்திரஜாலிக (மாயாவியினால் ஆக்கப்பட்ட) பதார்த்தம் மித்யை யெனப்படுகின்றது.

அங்ஙனமே ஹிதையென்னும் கண்டத்தின் நாடியாகிய அற்பதேசத்திலும் அற்ப காலத்திலும் உண்டாகிய சொப்பனப்பிரபஞ்சம் மித்தையாம். அதன் திருஷ்டாந்தத்தால் (அதற்கொத்ததாயிருத்தலால்) ஜாககிரப்பிரபஞ்சம் மித்தையாம். இவ்வாறு சொப்பனத்தின் திருஷ்டாந்தத்தால் ஜாககிரத்திற்கு அடியுளது.

2. அங்ஙனமே தேசகாலவடிவ சாமக்கிரி லேசமில்லாத பிரஹ்மத்தில் ஜாககிரப்பிரபஞ்சம் தோற்றுக்கிறது. ஆதலால் அது அநந்தகாம். ஏனெனின், தோற்றுக்கின்ற தேசகாலமோ ஜாககிரப்பிரபஞ்சத்தி லடங்கியதாம். அவற்றிற்குப் பின்னமான தேசகாலம் பிரபஞ்சத்தின் காரணமெனின், அவனை (1) அத்தேசகாலங்கள் பிரஹ்மத்தின் அபின்னமா? (2) அல்லது பின்னமா? என்று கேட்கவேண்டும்.

வயிற்றுமாயினும், மதுகுதனஸ்வாமிகளுக்குத் தேசகாலங்கள் முதலி லுண்டாகின்றன, ஆகாசாதிகள் பின்னுண்டாகின்றன என்பது அபிப்பிராய மன்று. ஏனெனின்,

1. சென்றகாலத்திலிருப்பது முதல் அல்லது முன் எனப்படுகிறது.

2. வருங்காலத்தில் இருப்பதற்குப் பிறகு, பின் என்று பெயர்.

ஆகாசாதிகளி னுற்பத்திக்குமுன் தேசகாலங்கள் உண்டாயினவென்று சொல்லுதலால் ஆகாசாதிகளி னுற்பத்திகாலத்துக்கு முற்கால உபாதிபுடைய

(1) அபின்னமெனின், பிரஹ்மசத்திற்கு வேறான தேசகாலங்களின்மையால் தேச காலமின்றிய பிரஹ்மத்தில் பிரபஞ்சத்தின் பிரதிபிதி சித்தமாயிற்று

(2) பிரஹ்மசத்திற்கு வேறான தேசகாலங்களைக் கூடின், [1] அவை சத்தியமா? [2] அல்லது மிததையா?

[1] சத்தியமெனின் அத்தைவத சுருதிக்கு விரோத முண்டாம்.

[2] மிததையெனின் அவையும் பிரபஞ்சத்தைப்போல காரியமாதலின் அவற்றிற் குக் காரணமாகவும் ஓர் தேசகாலத்தைச் சொல்லவேண்டும

(க) தனக்குக் காரணம் தானேயாயின் ஆத்மாசிராயம் (தன்னிப்பற்றுதல்) உண் டாகும்.

(ங) முதற்றேசகாலங்களுக்குக் காரணம் இரண்டாவதும் இரண்டாவதற்கு முதலாவதுமாமெனின், ஒன்றன் உற்பத்தியில் ஒன்றன் அபேகையிருத்தலால் அந்நி யோந்நியாசிராயம் (ஒன்றையொன்று பற்றுதல்) உண்டாகும்.

(ச) இரண்டாவதற்கு மூன்றாவதும் பின் மூன்றாவதற்கு முதற்றேசகாலமும் காரணமெனின், சக்கரம்போற் சுழல்தலாகிய சக்கிரிஷ்ட யுண்டாகும்.

(ஞ) மூன்றாவது தேசகாலங்களுக்குக் காரணம் நான்காவதும் நான்காவதற்குக் காரணம் ஐந்தாவதுமாமெனின், அநந்ததேசகாலங்களின் தாரைவடிவ அந்வஸ்தை (வரம்பின்மை) உண்டாகும்.

ஆதலால் பிரஹ்மத்தில் ஓர் தேசகாலமும் சித்திகிறதில்லை. இவ்வாற்றால் தேச காலமின்றிய பிரஹ்மத்தினின்றும் ஜாககிரஜகத்தின் உற்பத்தி தோற்றுகின்றது. ஆதலால் ஜாக்கிரப்பிரபஞ்சம் அசத்தாம் (துச்சமாம்).

அல்லது ஜாககிரகாலத்தில் சொப்பனபதாரதங்களின் ஸ்மிருதியுண்டாகிறது. சொப்பனத்தில் அநேகமாக ஜாககிரபதாரதங்களின் ஸமிருதி யுண்டாகிறதில்லை. இதனாலும் ஜாககிரப்பிரபஞ்சம் அசத்தாம் அதன் திருஷ்டாந்தத்தால் (அதற்கொத்ததா யிருத்தலால்) சொப்பனப்பிரபஞ்சமும் அசத்தாம் (மலடிமைந்தனுக்குச் சமான மாம்). எப்போது ஜாககிரத்திற்கு அபாவ மிருக்கிறதோ அப்போது அதனுள்ளடங்கிய சமாதியவஸ்தைக்கும் சேதனத்தில் அபாவ மிருக்கின்றது. எப்போது ஜாககிரசொப் பனங்களுக்கு அபாவமிருக்கிறதோ, அப்போது இரண்டவஸ்தைகளிலுமிருக்கும் புத்தியி னின்மையால், அதன் விலயவடிவ சுழுத்திக்கும் சுழுத்தியி னுள்ளடங்கிய மாண மூர்ச்சைகளுக்கும் அபாவ மிருக்கின்றது.

இவ்வாற்றால் பிரஹ்மத்தில் சீகலப் பிரபஞ்சமும் சித்தியாலமையால் அஜாதவாதம் சித்தமாகின்றது.

பரமாத்மா தேசகாலங்களுக் கதிஷ்டானமா மென்பது சித்திக்கும். இதனால் தேசகாலங்களின் உறபத்தியில் பூவகாலத்தின் அபேகை யுண்டாகும். காலத்தி னுற்பத்தியின்றி பூவகாலஞ் சித்திக்கிறதில்லை. ஆதலால் ஆகாசாதிக ளுக்கு முற்காலத்தில் தேசகாலாதிகள் உண்டாகின்றனவென்று சொல்லு தல் பொருந்தாது.

ஆனால் மதுகுதனஸ்வாமிகளின் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

1. பூதபௌதிகப்பிரபஞ்சம பிரதீதியாவதுபோலத தேசகாலங்களும் பிரதீதியாகின்றன.

(1) ஆத்மாவுக்கு வேறான எவையும் நித்திய மன்று. ஆதலால் தேச காலங்கள் நித்திய மன்று.

(2) இல்லாத பதாததம் பிரதீதியாகாது. ஆகையால் ஆகாசாதிகள் போலத தேசகாலங்களும் உற்பத்தியாகின்றன.

அத்தேசகாலங்கள் மாயையின் பரிணாமமும் சேதனத்தின் விவர்த்தமு மாம். எது விவரத்தமோ அது எதற்கும் காரண மாகாது. ஆகையால் ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சத்தின் உறபத்தியில் தேசகாலங்கள் காரணமாதல் பொருந் தாது.

2. அல்லது காரணம் முதலிலும் காரியம் பின்னரும் இருக்கின்றன. ஆகா சாதிப்பிரபஞ்சத்துக்குமுன் தேசகால முண்டானதாகச் சொல்வது சரியன்று என்பது சமீபத்திலேயே சொல்லப்பட்டு வந்திருக்கிறது. இதனாலும் தேச காலங்கள் ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சத்துக்குக் காரணமாதல் பொருந்தாது. ஆனால் சொப்பனத்தின் பிதாபுத்திரனபோல தேசகாலசகித ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சம்

* தேசகாலங்களின் உற்பத்தியில் பூவ (சென்ற) காலத்தைக் காரணமெனக் கொள்ளின், அந்நப் பூர்வகாலத்தின் உற்பத்தியில் யாதேனும் ஓகாரணத்தைக் காரணமெனக் கொள்ளலவேண்டும்

1. அது தனது உற்பத்தியில் தானே காரணமாயின் ஆர்மாசிரய முண்டாகும்.

2. அதற்கு அந்நியபூர்வகாலமும் அந்நியத்திற்குத் தானும் காரணமெனின் அந்நி யோந்நியாசிரய முண்டாகும்.

3. இரண்டாவது பூர்வகாலத்திற்குக் காரணம் மூன்றாவது பூர்வகாலமும் மூன் றாவது பூர்வகாலத்திற்குக் காரணம் முதற்பூர்வகாலமாமெனின் சக்கிரை யுண் டாகும்.

4. மூன்றாவது பூர்வகாலத்திற்குக் காரணம் நான்காவது பூர்வகாலமும் நான்கா வதற்குக் காரணம் ஐந்தாவது பூர்வகாலமாமெனின் அந்வலதை யுண்டாகும்.

இவ்வாற்றால் தோஷசமூகங்களி னிருப்பால் தேசகாலங்களின் உற்பத்தியில் பூர்வகாலத்தைக் காரணமெனக் கொள்ளுதல் பொருத்தமன்றியதாம்.

பிரமாத்மாவின்னும் உற்பத்தியாகின்றது. ஒருபொருள் ஒருதேசத்தில் யாதேனும் ஒருகாலத்தி லுண்டாகிறது; அன்னிய தேசத்தில் அன்னியகாலத்தி லுண்டாகிறதில்லை; இவ்வாறு சகலபதார்த்தங் களும் பிரளயகாலத்தி லுண்டாகிறதில்லை; சிருஷ்டிகாலத்தி லுண்டாகின்றன. அதனால் தேசகாலங்களுக்குக் காரணங்களாதன்மைவடிவ தோன்றுகின் றது. அவ்வனமாயினும் எந்த மாயையிலிருந்து தேசகாலசகிதப்பிரபஞ்ச முற்பத்தியாகிறதோ, அந்த மாயையினாலேயே தேசகாலங்களில் காரணத் தன்மையும் அன்னியப் பிரபஞ்சத்தில் காரியத்தன்மையும் பிரதிதிபாகின்றன. ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சத்துக்குத் தேசகாலங்கள் காரணமன்று.

319. பிரஹ்மத்தின் காரணத்துவம் தேசகாலங்களில் தோற்றுக்கின்றது என்றல் முதலிய இடங்களில் அந்நியதாக்கியாதியின் அங்கேகாரம் (319-321).

இதில் இவ்வாறு சங்கை யுண்டாகின்றது — (பூர்வபக்ஷி) இல்லாத பதார்த தம் தோற்றது; சித்தாததத்திலும் அங்கேகார மில்லை. இல்லாத பதார்த்தம் தோற்றுமெனக் கொள்ளின,

1. அசத்தியாதியின் அங்கேகாரமுண்டாம்.
2. இல்லாத மல்டிகன்கள் முயற்கொம்பு முதலியன தோற்றவேண்டும். அப்படித் தோற்றுமையால் இல்லாத பதார்த்தம் பிரதிதிபாகாது.

ஆதலால் தேசகாலங்களில் காரணத்தன்மை இல்லாதபகூத்தில் தேச காலங்களில் சர்வபதார்த்தங்களின் காரணத்தன்மை மாயையின் பலத்தாலும் தோற்றலாகாது. காரணத்தன்மை தேசகாலங்களில் தோற்றுக்கிறது. ஆதலால் தேசகாலங்கள் சகலப் பிரபஞ்சத்துக்கும் காரணங்களாம்.

சகலப் பிரபஞ்சத்துக்கும் காரணம் பிரஹ்மம். பிரஹ்மத்தின் காரணத் தன்மை தேசகாலத்தில் பிரதிதிபாகின்றது. தேசகாலங்களில் காரணத் தன்மையிலையென்று சித்தாந்தி சொல்லுவதும் பொருந்தாது. ஏனெனின்,

1. தேசகாலங்களுக்கு அதிஷ்டானம் பிரஹ்மம் யிருப்பதுபோலச் சகலப் பிரபஞ்சத்துக்கும் பிரஹ்மம் அதிஷ்டானமா யிருக்கிறது. தேசகாலங் களிற்றான் பிரஹ்மத்தின் காரணத்தன்மை பிரதிதிபாகிறது; மற்றவற்றில் ஆகிறதிலையென்று சொல்லுதற்கு யாதொரு காரணமுமில்லை. ஆதலால் அதிஷ்டானப் பிரஹ்மத்தின் காரணத்தன்மை தேசகாலங்களில் பிரதிதிபாகு மாயின், பிரஹ்மம் சர்வப் பிரபஞ்சத்திற்கும் அதிஷ்டானமாயிருத்தலால் சர்வப் பிரபஞ்சத்திலும் காரணத்தன்மை தோற்றவேண்டும். சிவவற்றிற் காரணத்தன்மை சிவவற்றிற் காரியத்தன்மை யென்னும் பேதம் கூடாது.

2. அல்லது தேசகாலங்களில் காரணத்தன்மை யினைப் பிரஹ்மத்தில் காரணத்தன்மை யிருக்கிறது. அந்தப் பிரஹ்மத்தின் காரணத்தன்மை தேசகாலங்களில் தோற்றுமுகிறதென்று சொல்லுவதனால் அந்நியதாக்கியாதியின் அங்கீகார முண்டாகும். ஏனெனின், அந்நியவஸ்து அன்னியரூபமாகத் தோற்றல் அந்நியநாக்கியாதியென்று சொல்லப்படும்; தேசகாலங்கள் காரணமன்று. ஆதலால் தேசகாலங்கள் காரணத்துக்கு அன்னியமான அதாவது காரண யிருக்கின்றன. அவை (அகாரணம்) அன்னியரூபமாக அதாவது காரண ரூபமாகத் தோற்றுவதை யங்கீகரிப்பதில் அன்னியதாக்கியாதியின் அங்கீகார முண்டாகும். சித்தாந்தத்தில் அன்னியதாக்கியாதி அங்கீகரிக்கப்படவில்லை.

இந்தவிடத்தில் அன்னியதாக்கியாதியை யங்கீகரித்தால், கிளிஞ்சிலில் அநிரவசனீய வெள்ளியி னுபததி சித்தாந்தத்தில் ஒப்பப்பட்டிருக்கிறது; அது நிஷ்பலமாகும். ஏனெனின், அன்னியதாக்கியாதியில் இரண்டு மதங்களுள்:—

(1) ஒரு இடத்திலிருக்கிற பதார்த்தம் வேறிடத்தில் தோற்றுவது அந்நியநாக்கியாதியாம். அது ஸ்திரீயின் கையிலிருக்கிற வெள்ளி எதிரிலிருக்கும் கிளிஞ்சிலில் தோற்றுவதுபோலாம்.

(2) அல்லது ஒரு பொருள் வேறுரூபமாகத் தோற்றுவது அந்நியநாக்கியாதியாம், அது கிளிஞ்சிலே வெள்ளிரூபமாகத் தோற்றுவதுபோலாம்.

இவ்வாறு சகலப்பிரமஸ்தலங்களிலும் அந்நியதாக்கியாதியினால் நிர்வாகம் சம்பவிக்கிறது. அநிரவசனீயரஜத முதலியவற்றின் உற்பத்தி கூறுதல் அசங்கதமாகும்.

விஷயத்தின் சமானவடிவமாக ஞான முண்டாகிறது. ஒரு வஸ்துவின் ஞானம் வேறுரூபத்தா லுண்டாகாது. ஆகையால் ரஜதாக்காரமான ஞானத்தின் விஷயமான அநிரவசனீயரஜதமும் உற்பத்தியாகிறது. இந்த அத்துணை சித்தாந்தத்தில் காரணத்திற கன்னியமான தேசகாலங்களில் பிரஹ்மத்தினது காரணத்தன்மையின் ஞான முண்டாகாது. ஆதலால், தேசகாலங்களில் பிரதிதியாகும் காரணத்தன்மை எதுவோ அது இல்லாமலாவது, அல்லது பிரஹ்மத்திலிருந்துகொண்டாவது விளங்கமாட்டாது. தேசகாலங்களிலேயே காரணத்தன்மை யிருக்கிறது; அது விளங்குகிறது.

இவ்விதத்தால் “ஆகாசாதிப்பிரபஞ்சத்துக்குத் தேசகாலங்கள் காரணமல்ல” வென்று சித்தாந்தி கூறுவாராயின் அவ்வாற்தை அசங்கதமாம்.

320. [சித்தாந்தி:—] அச்சங்கை பேருந்தாது. ஏனெனின், பிரஹ்மத்தின் காரணத்தன்மை தேசகாலங்களில் பிரதிதியாகிறது. செம்பாத்தப் பூவின் சம்பந்தமுடைய ஸ்படிகத்தில் அப்பூவின் சிவப்புவாண்மை தோற்ற

சிறந்த புகழ்ஷ்டானத்தின் சததியத்தன்மை சொப்பனகாலத்தில் மித்தை
புணர்வு பார்வத முதலியவற்றில் பிரதிதியாகிறது. அங்கு ஸ்படிகத்தில்
அநிர்வசனமான சிவபுவுர்ணத்தி னுறபத்தி அங்குகிரிக்கப்படவில்லை. ஆனால்
புஷ்பத்தின் சிவபுவுர்ணம் ஸ்படிகத்தில் தோற்றுகிறது. ஆதலால் வெண்மை
யான ஸ்படிகம் சிவபுருவமாய்த் தோற்றுவதால் சிவபின் ஞானத்தில்
அந்நியதாகியதே அங்குகிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அப்படியே சொடபனத்தின் மித்தியாபதாராததங்களில் சததியத்தன்மை
தோற்றுகிறது. அங்கு அபிரவசரீய சததியத்தன்மை அந்தப் பொருளில்
உண்டாகிறது. இவ்வாததையே “மேயபான பொய்யாம” என்னும் (வியா
காததோஷமுடைய) வசனமேபோலப் பொருந்தாததாம். இல்லாதது பிரதிநி
பாகாது. ஆனால் சொடபனத்தின் அதிஷ்டான சேதனத்தின் சத்தியத்தன்மை
மித்தியாபதாராததங்களில் பிரதிநிதியாகிறது. ஆதலால் மித்தியா பதார்த்தம்
சத்தியரூபமாய்த் தோற்றுதலால் சததியத்தன்மையின் ஞானத்தில் அந்நிய
தாக்கியாதியே அங்கே நிகழ்கப்படவு நுகுகிறது. அப்படியே அதிஷ்டானப் பிரஹ்
மத்தின் காரணத்தன்மை தேசகாலங்களில் அந்நியதாக்கியாதியாகப் பிரதிநி
தியாகின்றது.

321. இவ்வளவு இடத்தில் அந்நியநாககியாதியை ஒப்பினால் எல்லாப் பிரமஸ்தலங்களிலும் அந்நியநாககியாதியையே ஒப்பவேண்டுமென்று கூறினீர்,

அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின், திவிஞ்சுவில வெள்ளிதோற்றமுடிக்
கில் அந்நியதாகுகியாதியை அங்கேரிப்பதில் விஷயத்துக்கு விவக்ஷணமான
ஞானம் பொருந்தாது என்னும் தோஷம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

எங்கு ஸ்படிகத்தின் சிவப்புவாணத்தின் ஞான முண்டாகிறதோ அங்குச் சிவப்புப் புஷ்பத்திற்கு ஸ்படிகத் தூண் சம்பந்தமிருக்கிறது. ஆதலால் ஸ்படிக சம்பந்தமுடைய புஷ்பத்தின் சிவப்புவாணம் ஸ்படிகத்தில் பிரதிபலிக்கிறது. ஏனெனின், அந்தக்காணத்தின் விருத்தி சிவப்புப் புஷ்பாகாரமாகும்போது அந்த விருத்திக்கு விஷயம் சிவப்புப் புஷ்பத்துடன் 'சம்பந்தப்பட்ட ஸ்படிகம்' ஆதலால் புஷ்பத்தின் சிவப்புவாணம் ஸ்படிகத்தில் தோற்றுகிறது. [அவ்நன்மே] சுததி வெள்ளிருபத்தினால் அறியப்படமாட்டாது. ஏனெனின், சுத்திதேசத்தில் அநிர்வசநீயமாயும் வியாவகாரிகமாயுமிருக்கிற வெள்ளி அந்நிய மதத்தில் இல்லை; ஆனால் சுததி இருக்கிறது. அந்தச் சுத்தியின் சம்பந்தத்தால் சுத்தியின் சமானாகாரமாகவே அந்தக்காணவிருத்தி யுண்டாகும். அஃதாக்கார அந்தக்காணவிருத்தியுண்டாகாது. ஆதலால் அவிததையின் பரிணாமமும் சேதனத்தின் விவாததமுமான அநிர்வசநீய வெள்ளியும் அதன் ஞானமுமாகிய விண்ணு முண்டாகின்றன.

சிவப்புவாண்ம ஸ்படிகத்தில் பிரதிதியாகிறது. அங்கு அந்தக்காண் விருத்திக்கு ஸ்படிகத்துடனும் சிவப்பு புஷ்பத்துடனும் சம்பந்தமுண்டாகிறது. சிவப்பு புஷ்ப சம்பந்தத்தால் சிவப்புவடிவ விருத்தி யுண்டாகிறது. அவ்விருத்திக்கு ஸ்படிகத்துடனும் சம்பந்த மிருக்கிறது. ஸ்படிகத்தில் சிவப்பின் சாயை யிருக்கிறது. ஆதலால் புஷ்பத்தின் தாமச சிவப்பு வர்ணமாம். ஸ்படிகத்தில் அவ்விருத்திக் கே விஷயமாகிறது.

இவ்விதத்தால்,

1. எங்கு இரண்டு பதார்த்தங்களின் சம்பந்த மிருக்கிறதோ அங்கே ஒன்றன் தர்மம் மற்றொன்றில் தோற்றுதல் சம்பவிகிறது. அங்கு அந்நிய தாக்கியாதியே சம்பவிகிறது.

2. எங்கு இரண்டு பதார்த்தங்களின் சம்பந்தமுமில்லையோ அங்கு அந்நிய தாக்கியாதி இல்லை; ஆனால் அந்நியதாக்கியாதி யிருக்கிறது. புஷ்பத்துடன், சம்பந்தமுடைய ஸ்படிகத்தில் புஷ்பத்தின் சிவப்புவாண்மை பிரதிதியாவது போலச் சொப்பனத்தின் யானை மலை முதலிவைகளுக்கும் அ திஷ்டான சேதனத்துடன் சம்பந்த மிருக்கிறது. ஆதலால் சேதனத்தின் தர்மமாகிய சத்தியத்தன்மையும் சேதனத்துடன் சம்பந்தமுடைய யானை மலை முதலியவற்றிற் பிரதிதியாகிறது. அது அந்நியதாக்கியாதியாம் உபபதியே அதிஷ்டான சேதனத்தின் தர்மமாகிய காரணத்தன்மை அதிஷ்டான சேதனத்தோடு சம்பந்த முடைய தேசகாலங்களில் பிரதிதியாகிறது.

322. ஜாக்கிரப்பிரபஞ்சம் சாமக்கிரியின் றி யுண்டாகிறது.

ஆதலால் சொப்பனசமானமாய் மித்தையாமெனல்.

“அதிஷ்டான சேதனத்தின் சம்பந்தம் சகலப் பிரபஞ்சத்துடனு மிருக்கிறது. சம்பந்தியின் தர்மம் அந்நியதாக்கியாதியினால் அந்நியத்திற் பிரதிதியாமாயின், சேதனத்தின் காரணத்தன்மை சகலப்பிரபஞ்சத்திலும் பிரதிதியாகவேண்டு” மென்று முன் சங்கிக்கப்பட்டது.

அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின்,

1. சொப்பனத்தில் இரண்டு சரீரங்கள் உண்டாகின்றன.

(1) ஒன்று பிதாஸுபமாய்த் தோற்றுகின்றது.

(2) ஒன்று புத்திரஸுபமாய்த் தோற்றுகின்றது.

அங்கு இரண்டு சரீரங்களுக்கும் சொப்பனத்தின் அதிஷ்டான சேதனத்துடன் சம்பந்தம் இருந்தாலும், பிதாசரீரத்தில் அதிஷ்டான சேதனத்தின் காரணத்தன்மை பிரதிதியாகிறது. புத்திரசரீரத்தில் காரணத்தன்மை பிரதிதி

பிரதிபலிப்பை, பிரதாவற் பெறப்படுவன் புத்திரனென் நிவ்வாறு புத்திர சரீரத் திரிசரீரத்தன்மை பிரதிதிபாகிறது. இவ்விதத்தால் அநிஷ்டான சேதனத் திரிசரீர சம்பந்தம் எல்லாவற்றிற்கு மிருந்தாலும், தேசகாலங்களில் சேதன தாமமான காரணத்தன்மையின் பிரதிதியும் பிறவற்றில் காரியத்தன்மையின் பிரதிதியு முண்டாகின்றன.

2. ஆல்லது அநிஷ்டான சேதனம் அசங்கமா யிருக்கிறது. அது எதற் கும் பரமார்த்தமாகக் காரணமன்று. மாயையிலுள்ள ஆபாஸன் காரணமா யிருந்தாலும் ஆபாஸனுடைய சொரூபம் மித்தையாகின்றது. எது தானே மித்தையாக இருக்கிறதோ அது வேறென்றற்குக் காரணமாகாது. ஆதலால் பரமாத்மாவில் பிரபஞ்சத்தின் காரணத்தன்மை யுளதாயின், அது தேசகாலங் களில் பிரமத்தாற் பிரதிதிபாகக்கூடும். பரமாத்மாவின்மீடத்தில காரணத்தன்மை யில்லை. பரமாத்மா காரணத்தன்மை முகலிப தாமங்களின்றி அசங்கமா யிருக்கிறது. அதன் காரணத்தன்மை தேசகாலங்களில் தோன்றுகிறது என்று கூறுதல் பொருந்தாது. ஆனால் மாயையாலுண்டான அநிர்வசரீய தேசகாலங் கள் அநிர்வசரீய காரணத்தன்மையுடையன வாகின்றன.

பரமார்த்தத்தால் தேசகாலங்கள் காரணமாகா. புத்திரனில்லாதவன் சொப்பனத்தில் புத்திரனையும் பேரனையும் பார்க்கிறான். அங்குப் புத்திரபௌத் திரசரீரங்கள் அநிர்வசரீயமா யுண்டாகின்றன. புத்திரசரீரத்தில பௌத்திர சரீரத்தின் அநிர்வசரீய காரணத்தன்மையுண்டாகிறது. அங்குப் பரமார்த்தமா கப் புத்திரபௌத்திர சரீரங்களுக்கும் பரஸ்பரம் காரணகாரிய பாவங்களில்லை. அதுபோலத் தேசகாலங்கள் அநிர்வசரீய காரணங்களாகப் பிரதிதியாகின்றன. பரமார்த்தமாகத் தேசகாலங்களுக்கும் ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சத்துக்கும் காரண காரியத்தன்மைகளில்லை.

இவ்விதத்தால் தேசகால சாமக்கிரிகளின்றி ஜாக்கிரப்பிரபஞ்ச முண்டா கிறது. ஆதலால் சொப்பனம்போல் ஜாக்கிரமும் மித்தையாம்.

சொப்பனத்தின் ஸ்திரீ புத்திராதிகள் சொப்பனத்திலேயே சுகதுக்காதி களுக்கு ஹேதுகளாக யிருக்கின்றன; ஜாக்கிரத்தில் அவர்களில்லை. அப்படியே ஜாக்கிரபதார்த்தங்கள் சொப்பனத்திலில்லை; ஆதலால் ஜாக்கிர சொப்பனங்கள் இரண்டும் சமமாம்.

323 ஜாக்கிர பதார்த்தங்கள் ஞானத்தின்கூடவே உற்பத்தி யாகின்றன. ஆதலால் வேறு ஜாக்கிரத்தில் இருப்பதில்லையெனல் (323-324.)

ஜாக்கிரத்தினின்று சொப்பனமுண்டாகி மறுபடியும் ஜாக்கிர முண்டா கும்போது, அங்கு முதல்ஜாக்கிரத்தின் பதார்த்தம் எதுவோ அதுவே சொப்

பனவியவழித (சொப்பனத்தால் மறைக்கப்பட்ட) இரண்டாவது ஜாக்கிரத்தி
 லிருக்கிறது. முதல் சொப்பனத்தின் பதார்த்தம் இரண்டாவது சொப்பனத்தி
 லிருக்கிறதில்லை. ஆகையால் சொப்பனபதார்த்தங்களினும் ஜாக்கிரபதார்த்
 தங்கள் வேறும் என்று கூறின,

அகீசங்கையும் சித்தாந்தத்தை யறிபாத மூடனது திருஷ்டியா லுண்டா
 கிறது. ஏனெனின் மூர்க்கனுடைய திருஷ்டி யிவ்வாறிருக்கின்றது. சுமுசாரட்
 பிரவாகம் அநாதி. அதில் ஜீவனுக்கு ஜாக்கிரஸ்வப்பனசுமுத்தி யுண்டாகிந்
 தது.

1. ஜாக்கிரகாலத்தில் சொப்பனமும் சுமுத்தியும் நஷ்டமாகின்றன,
2. சொப்பனகாலத்தில் ஜாக்கிரமும் சுமுத்தியும் நஷ்டமாகின்றன.
3. அங்ஙனமே கழுத்தகாலத்தில் ஜாக்கிரசொப்பனங்கள் நஷ்டமாகிந்
 தன.

ஆனால் “சொப்பனசுமுத்திகளுண்டாகும்போது ஜாக்கிரகாலத்தின் ஸ்திரீ
 புத்திரபசுதனுகள் நீங்காமல் இருந்துக்கொண்டே யிருக்கின்றன. அவற்
 றின் ஞானநதான் நீங்குகிறது. மறுபடியும் ஜாக்கிர முண்டாகும்போது
 முதல் ஜாக்கிரத்திலிருந்த பதார்த்தங்களின் ஞான முண்டாகிறது.” என்பது
 அஞ்ஞானிகளாகிய மூர்க்காகளது திருஷ்டியாம்.

324. சித்தாந்த மீதுவாம்:—

1. பதார்த்தங்களெல்லாம் சேதனத்தின் விவரீந்தமும்,
2. அவித்தையின் பரிணாமமுமாம்.

ஆதலால் கிளிஞ்சில்வெள்ளிபோல் எந்தக்காலத்தில் எந்தப் பதார்த்தம்
 பிரதிபிபாகிறதோ, அந்தக் காலத்தில் அதிஷ்டான சேதனத்தை யாகிரயித்த
 அவித்தையின் இருவகைப் பரிணாமங்க ளுண்டாகின்றன.

1. அவித்தையின் தமோகுணம்சம் கடாதி விஷயநுபமாகப் பரிணமிக்
 கிறது.
2. அவித்தையின் சத்துவகுணம்சம் ஞானநுபமாகப் பரிணமிக்கிறது.

சேதனத்தை ஞானமாகச் சொல்லுதலால் சத்துவகுணத்தின் பரிணாமம்
 ஞானமா மென்று சொல்லுதல் பொருந்தாது. என்றும் வியாபகசேதன
 முழுவதும் ஞானமன்று; ஆனால் ஆபாஸசுகிதவிருத்தியி லாருடமான சேத
 னத்தை ஞான மென்பர்.

ஆகையால் சேதனத்தில் ஞானவியவகாரத்தைச் சம்பாதிப்பது விருத்தி
 யாம். இவ்வாறு சேதனத்தில் ஞானத்தன்மையைச் சம்பாதிப்பது விருத்தி
 யாம்.

இவ்வாற்றால் சேதனத்திலுள்ள ஞானத்தன்மைக்கு உபாதி விருத்தி யாகும். அதிவிடத்திலும் ஞானசப்தம் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது. “கடத்தின் ஞான முண்டாயிற்று” என்றும், “படத்தின் ஞானம் நஷ்டமாயிற்று” என்றும் உலகத்திற் சொல்லுகிறார்கள். அங்கு விருத்தியிலாருடமான சேதனத்துக்கு உற்பத்திராசங்கள் சம்பவிக்கிறதில்லை; விருத்திக்கு உற்பத்திராசங்களுண்டா கின்றன. ஞானத்துக்கு உற்பத்திராசங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. ஆதலால் விருத்தியிலும் ஞானசப்தம் பிரயோகிக்கப்படுகிறது.

அந்த விருத்திருப ஞானம் சத்துவகுணத்தின் பரிணாமமாம் என்று கூறு தல் சம்பவிக்கிறது.

1. அந்த விருத்திருப பரிணாமத்தில் சேதனத்தின் ஆபாசம் உண்டா கிறது.

2. கடாதிவிஷயருப பரிணாமத்தில் சேதனத்தின் ஆபாச முண்டாகிற் தில்லை.

ஏனெனின், விஷயமும் விருத்தியும் இரண்டும் அவித்தையின் பரிணாமங் களா யிருக்கினும்,

1. கடாதிவிஷயம் அவித்தையின் தமோருணபரிணாமமாம். ஆதலால் மலினமா யிருக்கிறது. அதில் ஆபாசன் உண்டாகிறதில்லை.

2. விருத்தி சத்துவகுணபரிணாமமாய்ச் சொச்சமா (பளபளப்புள்ளதா) யிருக்கிறது. அதில் ஆபாச முண்டாகிறது.

விவரித்தால்,

1. விருத்திக்குச் சேதனத்தின் ஆபாசத்தைக் கொள்ளுதலில் தருதி யிருத்தலால் விருத்தியவசசின்னசேதனம் ஞான மெனப்படும். சாக்ஷி யென் றும் சொல்லப்படுகிறது.

2. கடாதிவிஷயங்களுக்கு ஆபாசத்தைக் கிரகிக்கும் போக்கியதை யில்லை. இக்காரணத்தால் விஷயாவசசின்னசேதனம் ஞானமன்று ; சாக்ஷியு மன்று.

இவ்விதத்தால் ஜாக்கிரத்தின் பதார்த்தங்களும் அவற்றின் ஞானமும் கூடவே யுண்டாகின்றன; கூடவே நஷ்டமாகின்றன. இது வேதந்தின் இராகசிய சித்தாந்தம். ஆதலால் ஜாக்கிரத்தின் பதார்த்தங்கள் இரண்டாவது ஜாக்கிரத் தில் இருக்கின்றன என்று கூறுதல் சம்பவியாது.

325. ஜாக்கிரத்தினது பதார்த்தங்களுக்கு ஒன்றற்கொன்று காரியகாரணத்தன்மை யில்லையெனல் (325-327).

சொப்பனத்தினின்றும் வீழித்துக்கொண்டவனுக்கு “முன் எந்தப்பதார் த்தங்க ளிருந்தனவோ அவையே இவை” என்னும் பிரத்தியபிஞ்சை யுண்டா

கிறது. ஆதலால் ஜாக்கிரபதார்த்தங்களுக்கு ஞானத்தின் சமகாலத்தில் உற்பத்திநாச முண்டாகிறதில்லை. ஆனால் அவை ஞானத்துக்குமுன் இருக்கின்றன; ஞானத்தின் நாசத்துக்குப் பின்னு மிருக்கின்றன.

அவ்வுணமாயினும், சொப்பனபதார்த்தங்கள் அந்த க்ஷணத்தில் உற்பத்தியாய், “நான் பிறப்பதற்குமுன் இந்த மலை சமுத்திரமுதலியன உண்டாயிருக்கின்றன” என்று தோற்றுகின்றன. அங்குத் தற்காலமுண்டாகிய பதார்த்தங்களில் வெகுகால நிலைத்திருத்தற்பிராந்தி யுண்டாகிறது. ஆதலால் எந்த அவித்தை மித்தையான மலை சமுத்திரமுதலியவற்றை யுண்டாக்கியிருக்கின்ற தோ, அவ்வவித்தையினாலேயே வெகுகாலஸ்திரத்தன்மையும் ஸ்திரத்தன்மையின் பிரதிதியும் அநிர்வசநீயமா யுண்டாயிருக்கின்றன. அதுபோல ஜாக்கிரபதார்த்தங்களிலும் வெகுகாலநிலைத்திருத்தற்றன்மை யில்லை. ஆனால் அவித்தையின் பலத்தினால் * மித்தையான ஸ்திரத்தன்மையும் அந்தப் பதார்த்தங்களோடு உற்பத்தியாகிப் பிரதிதியாகிறது.

இவ்வாறு கூறின்,

1. சொப்பனபதார்த்தம் சாக்ஷாத் அவித்தையின் பரிணாமமாம்.
2. ஜாக்கிரபதார்த்தம் சாக்ஷாத் அவித்தையின் பரிணாமமன்று.

ஆனால் கடத்தினுற்பத்தி தண்டம் சக்கரம் குலாலன் என்பவற்று லுண்டாவதுபோல் சகலபதார்த்தங்களி னுற்பத்தியுட்பத்தம் காரணத்தாலுண்டாகிறது; சாக்ஷாத் அவித்தையா லுண்டாகிறதில்லை. சாக்ஷாத் அவித்தையின் பரிணாமாயிருக்குமாயின், ஆகாசாதிக் கிரமத்தால் பஞ்சபூதங்களின் உற்பத்தியும், பஞ்சீகரணமும், அவற்றினின்று பிரஹ்மாண்டத்தி னுற்பத்தியும் சுருதியிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அது அசங்கதமாம். ஆதலால் ஈசுவாசிருஷ்டியாகிய ஜாக்கிரபதார்த்தங்கள் தத்தம் உபாதானத்தின் பரிணாமங்களாம்; சாக்ஷாத் அவித்தையின் பரிணாமங்களன்று.

1. சொப்பனத்தின் சகல பதார்த்தங்களும் அவித்தையின் பரிணாமங்களாம். அவற்றிற்கு ஒரே அவித்தை உபாதானமாயிருத்தலால் அந்தப் பதார்த்த

* ஜாக்கிரபதார்த்தங்களின் “அந்த முன் ஜாக்கிரத்தில் கண்ட பதார்த்தங்கள் இவை” என்னும் வடிவனதாகிய பிரத்தியயிஞ்ஞைஞானம் நிதனியினின்று விழித்த புருடனுக்குண்டாகிறது. அந்த ஞானம் ஆற்றொழுக்கு, தீபச்சுடர், ஆகாயத்துள்ள நக்சத்திரத்தின் ஸ்திதி, விருஷத்தின் பழம் என்பவற்றின் பிரத்தியயிஞ்ஞைஞானத்தினைப் போலப் பிரமரூபமாம். ஆதலால் முக்கிய திருஷ்டாந்தம் சொப்பனமாம். அதனை மேல் கிரந்தகாரே எழுதியிருக்கின்றனர்.

அவற்றின் ஞானத்துக்கும் ஒரேயவிதத்தையினின்றும் ஒரேயவிதத்தில் உற்பத்தி சம்பவிக்கிறது.

2. ஜாக்கிரபதார்த்தங்கள் வெவ்வேறு காரணங்களா லுண்டாகின்றன. ஜாக்கிரபத்துக்குமுன் காரண மிருக்கும். காரணத்தில் காரியம் லயமாகிறது. ஆதலால் கடத்தின் உற்பத்திக்குமுன்னும் கடநாசத்துக்குப் பின்னும் மண் பிண்ட மிருக்கிறது. இவ்விதத்தால் சில பதார்த்தங்கள் அற்பகாலம் நிலைப் பணவும் சில அதிககாலம் நிலைப்பணவுமாகக் காரியகாரணங்களாயிருக்கின்றன. சொப்பனபதார்த்தங்கள் அப்படி யில்லை.

326. அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின், ஜாக்கிரபதார்த்தங்களிற் போல் சொப்பனபதார்த்தங்களிலும் காரியகாரணத்தன்மைதோற்றுகின்றது. ஒருவனுக்கு “என் பசு கன்றுபோட்டிருக்கிறது அல்லது என் ஸ்திரீக்குப் புத்திரன் உண்டாயிருக்கிறான்” என்று சொப்பன முண்டாகிறது. அங்குப் பசுவினிடத்திலும் ஸ்திரீயினிடத்திலும் காரணத்தன்மையும் வெகுகால ஸ்திரீத்தன்மையும் பிரதிதியாகின்றன. கன்றினிடத்திலும் புத்திரனிடத்திலும் காரியத்தன்மையும் அற்பகாலஸ்திரீத்தன்மையும் பிரதிதியாகின்றன. எல்லாம் ஒரேகாலத்தி லுண்டாகின்றன. ஒன்று மற்றொன்றற்குக் காரணமன்று. ஆனால் பசு, கன்று, ஸ்திரீ முதலியவற்றிற்கு அவித்தையே உபாதானமாம். அதுபோல் ஜாக்கிரத்திலும் சில வெகு காலமிருக்கும் காரணரூபமாகவும், சில சொற்பகாலமிருக்கும் காரியரூபமாகவும் சொப்பனத்திற்போலத் தோற்று கின்றன. எதுவும் எதற்கும் பரஸ்பரம் காரியகாரண மன்று; ஆனால் யாவும் சரூபாத் அவித்தையின் காரியங்களாம்.

327. சுருதியில் கிரமமாகச் சிருஷ்டி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அங்குச் சிருஷ்டியைக் கூறுதலில் சுருதிக்கு அபிப்பிராயமின்று. ஆனால் அத்துவைத ததைப் போதித்தலில் அபிப்பிராயமாம்.

எல்லாப் பதார்த்தங்களும் பரமாத்மாவினின்று முண்டாயிருக்கின்றன. ஆதலால் அவை அதன் விவரத்தமாம். எது எதன் விவரத்தமாயிருக்கிறதோ, அது அதன் சொரூபமாகவே யிருக்கிறது. ஆதலால் சகல நாமரூபங்களும் பிரஹ்மத்துக்கு வேறுகாமல் பிரஹ்மமாகவே யிருக்கின்றன என்னும் அர்த்தத்தைப் போதிப்பதற்காகச் சிருஷ்டி சொல்லப்பட்டது. சிருஷ்டிக்கு வேறு பிரயோசன மில்லை.

அங்குக் கிரமசிருஷ்டி சொன்னது ஸ்தூலதிரஷ்டியுடையவனுக்கு விபரீதக்கிரமமாக லயசந்தனை செய்யும்பொருட்டாம். அதற்கும் அத்துவைத போதமே பிரயோஜனமாம். ஆதலால் கிரமமாகச் சொல்லுவதிலும் அபிப்

பிராயமில்லை. சிருஷ்டியில் கிரமமில்லை. ஆனால் எல்லாம் ஒரே அவித்தையினின்று உண்டாயிருக்கின்றன. அவற்றிற்குப் பரஸ்பரம் காரியகாரணத்தன்மையும் முற்பிறந்தன்மையும் அவித்தையாலாகிய சொப்பனம்போல் மிதந்தயாகத் தோற்றுக்கின்றன. சுருதி அவற்றிற்குத் தம்மில் காரியகாரணத்தன்மையும் பூர்வ உததாத் (முன்பின்) தன்மையும் சொல்லியிருக்கிறது. அது ஸ்ரீ சிந்தனையின் பொருட்டுச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எப்படிச் சொருபமோ அப்படியே தியான மிருக்கவேண்டுமென்னும் நியமம் தியானத்திலில்லை.

ஆதலால் ஜாக்கிர பதார்த்தங்களுக்குத் தம்மில் காரணகாரியத்தன்மையிலில்லை.

328. திருஷ்டி சிருஷ்டிவாதத்தின் அங்கீகாரம்.

ஆனால் சகல பதார்த்தங்களும் சாக்ஷாத் அவித்தையின் காரியங்களாம். களிஞ்சில வெள்ளிபோலவும் சொப்பனம்போலவும் அவித்தையின் விருத்தியுபஹித சாக்ஷியினால் அவற்றின் பிரகாச முண்டாகிறது. ஆதலால் சகல பதார்த்தங்களுஞ் சாக்ஷிபாஸியங்களாம்.

அவித்தையின் ஞானாகார ஞேயாகார பரிணாமங்கள் ஒரே காலத்தில் உண்டாகின்றன; கூடவே நஷ்டமாகின்றன. ஆதலால் எப்போது பதார்த்தம் தோற்றுகிறதோ அப்போதுதான் தோற்றத்திற்கு விஷயமான பதார்த்தம் உண்டாகிறது. வேறுகாலத்தில் பதார்த்த முண்டாகிவிடுகின்றன. இதனையே * திருஷ்டிசிருஷ்டிவாத மென்பர்.

இந்தப் பக்ஷத்தில் பதார்த்தங்களுக்கு அஞ்ஞாதசத்தை (அறியப்படாத இருப்பு) இல்லை, ஞாதசத்தை (அறியப்பட்ட இருப்பு) இருக்கிறது. அத்தன்மையில் இது சித்தாந்த பக்ஷம். இந்தப் பக்ஷத்தில் இரண்டு சத்தைகளிருக்கின்றன; மூன்றில்லை. ஏனெனின், அநாத்மபதார்த்தங்களெல்லாம் சொப்பனம்போல் பிரதிபாஸிகமா யிருக்கின்றன. தோற்றுங்காலத்தினும் வேறாகிய காலத்தில் அநாத்மாவுக்குச் சத்தையில்லை. ஆகையால் மூன்றாவதான வியாவகாரிகசத்தையிலில்லை.

இந்தப் பக்ஷத்தில் அநாத்ம பதார்த்தங்களெல்லாம் சாக்ஷிபாஸியமாயிருக்கின்றன. பிரமாதாப் பிரமாணங்களுக்கு விஷயம் யாதொன்றும் இல்லை. ஏனெனின், அநாத்மகாரண இந்திரியங்களும் அங்ஙனமே கடாதிகளுமாகிய சகலத் திரிபுடிகளும் ஞானமும் சொப்பனம்போல் ஒரே காலத்தில் உண்டாகின்றன.

* திருஷ்டி என்பது அவித்தியாவிருத்திருபஞ்ஞம். அது உண்டாகும் சமயத்திலேயே சிருஷ்டியை அதாவது பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்தியைச் சொல்லுவது திருஷ்டி சிருஷ்டிவாத மெனப்படும். இதனையே அஜாத்வாத மென்றும் கூறுவர்.

அவற்றிற்கு விஷயவிஷயத்தன்மை பொருந்தாது. கடாதிவிஷயமும் நேத்தி
காதி இந்திரியங்களும் அந்தக்காணமுமாகிய இவை ஞானத்துக்குமுன் இருக்கு
மாயின், நேத்திராதிவாயிலாக அந்தக்காணத்தின் விருத்திரூபஞானம் பிர
மாணஜந்நியமாம். அந்த அந்தக்காணம் இருநிரியம் விஷயம் என்னும் மூன்
றும் ஞானத்துக்கு முற்காலத்திலில்லை. ஆனால் ஞானசமகாலத்திலேயே
சொப்பனம்போல் திரிபுடி யுண்டாகின்றது. ஆதலால் திரிபுடியாற்றோன்றும்
ஞானம் எதுவுமில்லை. அங்ஙனமாயினும், சொப்பனம்போல் ஞானத்தில் திரி
புடியாற் றோன்றுத்தன்மை தோற்றுகிறது. ஆகையால் ஜாக்கிரபதார்த்தங்கள்
சாக்ஷிபாஸியமா (சாக்ஷியால் விளக்கப்படுவனவா)ம். பிரமாணஜந்நியஞானத்
திற்கு விஷயமன்று. இதனாலும் ஜாக்கிரபதார்த்தம் சொப்பனத்திற்குச்
சாமானமாக மித்தையாம்.

அல்லது,

1. ஜாக்கிரத்தில் சிலபதார்த்தங்கள் மித்தியாருபமாகவும்,
2. சில சத்தியரூபமாகவும் அறியப்படுகின்றன.

(1) அநாதிகாலத்துப் பொருள்க ளிருக்கின்றன. அவற்றுள் சில
நஷ்டமாகின்றன. அவற்றிற்குச் சமானமாய்ச் சில வுண்டா
கின்றன. இவ்விதமாகப் பிரபஞ்சதாை ஒருகாலத்திலும் நாச
மடைகுகுறதில்லை.

(2) எவனுக்கு ஞானமுண்டாகிறதோ அவனுக்குப் பிரபஞ்சம்
தோற்றுகுகுறதில்லை. மற்றவர்களுக்குப் பிரபஞ்சம் தோற்று
குகுறது.

(3) அந்த ஞானத்துக்கு வேதமும் சூருவும் சாதனங்களாம். அவற்
றால் பரமசத்தியம் அடையப்படுகுகுறது.

இவ்விதத் தோற்றம் ஜாக்கிரத்தி லுண்டாகுகுறது. அங்கு,

1. சிலபதார்த்தங்களில் மித்தியாத்நன்மை,
2. சிலவற்றில் நாசம்,
3. சிலவற்றில் உற்பத்தி,
4. வேதசூருக்களால் பரமபுருஷார்த்தப்பிராப்தி என்னும்

இவையாவும் அவித்தையாலாகிய சொப்பனம்போல் மித்தையா யிருக்
கின்றன.

கூர்ஸிஷ்டத்தில் இவ்வாறு அநேக இதிஹாஸங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்
கின்றன.

1. கூணமாத்திர சொப்பனத்தில் வெகு * கற்பகாலம் தோற்றுகிறது.
2. ஜாக்கிரம்போல் நிலையுடைய பதார்த்தம் தோற்றுகிறது.
3. அவற்றால் வெகுகாலபோக முண்டாகிறது.

ஆதலால் இக்கிரபதார்த்தங்களுக்குச் சொப்பனபதார்த்தங்களினும் சிறிதும் விரகசுண்ணத்தன்மை (வேற்றுமை) யில்லை. ஆனால் ஆத்மாவுக்கு வேறுபாடாயும் + மித்தையாம்.

தற்பகாலநிர்ணயம்:—

15	கண்ணிமைப்பொழுதுகொண்டது	காஷ்டை	1
30	காஷ்டை	...	கலை 1
30	கலை	...	முகூர்த்தம் 1
30	முகூர்த்தம்	...	இராப்பகலுள்ள கான் 1
15	கான்	...	பகம் 1
2	பகம்	...	மாதம் 1
2	மாதம்	...	இருது 1
3	இருது	...	அயனம் 1
2	அயனம்	...	வருஷம் 1
1,728,000	வருஷம்	...	கிருதயுகம் 1
1,296,000	திரேதாயுகம் 1
804000	துவாபராயுகம் 1
432000	சலியுகம் 1
4,320,000	... அல்லது	4 யுகம் சேர்ந்தது மகாயுகம்	1
306,720,000	71 மகாயுகம் ... ஒரு மனுவின் காலம்	
4,294,080,000	994 14 மனுக்களின் காலம்	
25,920,000	6 சந்திரன் 2 [வின் பகல்]	
4,320,000,000	1000 கல்பம் அல்லது பிரஹ்மா	
8,640,000,000	வரு	கொண்டது பிரஹ்மாவின் நாள்	1
3,110,400,000,000	வரு வரு	1
311,040,000,000,000	வரு	... பிரஹ்மாவின் ஆயுள் அல்லது மஹாகல்பம்.	

† இது திருஷ்டிசூருஷ்டிவாதத்தின் நிச்சயமாகம். இந்தப்பக்கம் பிருஹதாரணிய உபநிஷதத்தின் சங்கராபுதியத்திலும் வார்த்திகத்திலும் சங்கராபுதிய ஆந்தகிரி வியாக்ஷியானங்களுோடு கூடிய மாண்க்கிய உபநிஷதத்தின் காரிகையிலும் வாசிஷ்ட டத்திலும் வேதாந்தமுக்தாவலியிலும் விருத்திப்பிரபாகரத்தின் எட்டாவது பிரகாசத் திலும் ஆத்மபுராணத்திலும் அத்தைசததிமுதலிய கிரந்தங்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எவர்களுக்கு விசேஷவிரும்ப மிருக்கிறதோ அவர்கள் அங்குக் காண்க. ஆனால் “வீட்டின் முலையில் தேனிருக்கப் பரவதத்திற்குப்போதல் எதன்பொருட்டு?” என்னும் நியாயத்தால் எந்த ஜிஞ்ஞாஸுவக்கு இந்த தூலிற்றானே இந்தத் திருஷ்டி சிருஷ்டிவாதமாகிய உத்தமசித்தாந்தத்தின் ஞாந்முண்டாகிறதோ, அவன் வேறு அகேச தூல்களைப் பாட்பதற்குப் புத்தியின் விநோதத்தைத்தவிர வேறு பிரயோஜன மில்லை.

**பிரசினம்:—சொப்பனம்போற் சொற்பகாலம் நிலைத்
நிறுப்பது சம்சாரமாயின் அநாதிகாலத்துப் பந்த
முண்டாகாது. பந்த நிவிருத்தி வடிவ
மோக்ஷத்தின் பொருட்டுச்
•சிவனாதி சாதனங்கள் நிஷ்பலமாகுமெனல்.**

சிஷ்யன் கேட்கலாயினான்:—ஈசுவரசிருஷ்டி அநந்தகற்பமாக அநாதியா
யிருக்கிறது. அதில் ஞானி முத்தனாகிறான்; அஞ்ஞானிக்குப் பந்த மிருக்கிறது.

ஜாக்கிரம் சொப்பனசமானமாகுமாயின், சொப்பனம் ஒரு க்ஷணம் அல்
லது ஒரு நாழிகை அல்லது ஒரு சாமம் இருக்கிறதுபோல், சமுசாரமும் ஒரு
க்ஷணம் அல்லது ஒரு நாழிகை அல்லது ஒரு சாமம் அல்லது கொஞ்சம அதிக
காலம் இருக்கும்.

1. சொப்பனம்போல் சமுசாரம் சொற்பகால மிருப்பதாயின் அநாதி
காலத்துப் பந்த மாகாது.

2. பந்தநிவிருத்தி வடிவ மோக்ஷத்தின் பொருட்டுள்ள சிவனாதி சாத
னங்கள் நிஷ்பலமாய்விடும்.

[குரு சொல்லலாயினார் —] முற்கூறிய சித்தார்த்தத்தில்,

1. பந்தம் மோக்ஷம் * வேதம் குரு எனப் பனவ அங்கீகரிக்கப்படவில்லை.

* இங்கு இது அபிப்பிராயமாம்.—இந்தத் திருஷ்டிசிருஷ்டிவாதத்தில் ஒரு ஜீவ
னது அங்கீகாரத்தால் அந்நிய ஜீவவடிவ குரு அல்லது சிஷ்யனது அங்கீகாரமில்லை.
ஆனால் சொப்பனத்திலுள்ள ஒரு முக்கிய ஜீவனுக்கு வேறான மற்ற ஜீவபாஸங்களைப்
போல் அந்நிய ஜீவபாஸங்கள் தோற்றுகிறார்கள் அங்ஙனமே ஆபாஸவடிவமாய்க் குரு
சிஷ்யர்கள் இருக்கிறார்கள். அந்நக குருவினிடத்து ஈசுவரத்தன்மையோடு பகதி செய்
யப்படுகிறது அதுவும் சொப்பன குருவின் பத்தியைப்போல மிததையாம் (பிராதி
பாவிகசத்தையுடையதாம்). இந்தப் பக்தத்தில் ஜீவன் ஈசுவரன் முதலிய ஆறபதார்த்தங்
களைச் சொருபமாக அநாதியென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அவற்றினிடையில்,

1. பிரஹ்மத்திற்குப் பரமார்த்தசத்தை யிருக்கிறது

2. பிரஹ்மத்திற்கு வேறான பிரபஞ்சத்திற்கு வியாவகாரிகசத்தை யிருக்கிறது.

3. மற்றப் பிரவாகருபமாய் அநாதியாயுள்ள சகல காரியப்பிரபஞ்சத்திற்கும் பிராதி
பாவிகசத்தை யிருக்கிறது.

ஆதலால் பின்பின் அததியாசத்திற்குக் காரணமான முன்முன் அத்தியாசத்தின்
ஞானத்தாற்றோன்றும் வாசனையின் ஆசிரயவடிவ அவிததை யிருத்தலாலும் ஈசுவர
னிருத்தலாலும், க்ஷணிகவிஞ்ஞானவாதத்தின் பிராப்தி அல்லது அநீசுவரவாதத்தின்
பிராப்தி முதலிய தோஷமில்லை. இவ்வாதத்தை அதவைதத்தியில் மதுருதன
ஸ்வாமிகள் எழுதியிருக்கின்றார்கள். இவ்வாதத்தை ஜீவனது பிரசங்கத்தாற் சொல்லப்
பட்டது.

2. ஆனால் சேதனம் நித்தியமுத்தமா யிருக்கிறது.

3. அவித்தையின் பரிணாமங்கள் சேதனத்தில் நானாவிர்த்த மாகின்றன. அதனால் ஆத்மசொருபத்திற்குச் சிறிதும் ஆனியிலலை.

4. ஆதமா எப்போதும் அசங்கமாயும் ஏகஸமாயு மிருக்கிறது.

5. இன்றையவரையில் ஒருவனும் முத்தனாகில்லை; மேலும் ஆவதில்லை. ஆனால் சேதனம் எப்போதும் முத்தமாகவே யிருக்கிறது.

6. அளிததைக்கும் அதன் பரிணாமத்திற்கும் சேகனததோடு எந்தக் காலத்திலும் சம்பந்த மில்லை ஆதலால் பந்தம், வேதம், குரு, சிரவணதிகள், சமாதி, மோக்ஷம் என்பவற்றின் பிரதிதியும் சொப்பனம்போல அவித்தியா ஜநநியமாம். ஆதலால் மிததையாம்.

7. இவற்றில் வெகுசாலகையுடைமையும் அவித்தியா ஜநநியமாம்.

அங்ஙனமாயினும், இது சித்தாந்தத்தை யறிபாமல் ஸ்தூலநிருஷ்டியால் கேட்ட கேள்வியாம்.

(அக்ஷிருததெய்வ [இச்சையின்றிய ஆத்மதெய்வ]த்தின் சொப்பனம் 330-452).

(சென்ற பிரசினத்தின் உத்தரம் 330-338). —

330. அக்ஷிருததேவனுக்குச் சொப்பனம்தோற்றாதல்(330-331).

குருவாக்கியம் — 'பிஷ்யனே' நித்திராதோஷத்தினால் சொப்பனத்தில் அத்தியாபகன (ஒதுவிப்போன), அத்கியபயனம் (புகல்), வேதம், சாஸ்திரம், புராணம், தாமசாஸ்திரம், அத்கியபயனம் செய்வோன், கர்மம், அதன் பலம் என்பன பிரதிதியாகின்றன. அவ்வெல்லாப் பதார்த்தங்களிலும் சத்தியததன்மையின் பிராந்தி யுண்டாகிறது அங்ஙனமாயினும், அசுசொப்பனத்தின் சகல பதார்த்தங்களும் மிகையாய் யிருக்கின்றன. அதுபோல ஜாக்கிரத்தின் சகல பதார்த்தங்களும் மிகையாய் யிருக்கின்றன. அவை சத்தியமாகத் தோற்றுவது பிரம்மம். உனக்கு நான குருவாகத் தோற்றிப் பந்தத்தைநாசஞ் செய்யும் வேதார்த்தவுபதேசத்தைச செய்தல் எதுவோ அது உனக்குமித்தையாகத் தோற்றுகிறது.

எப்படி அக்ஷிருததேவனுக்குச் சொப்பனத்தில் நித்தியாப்பிரதிதிக்கு விஷயங்களான குருவேதாதிகள் அநிவாசநீயமாயுண்டாயினவோ, அப்படி உன்தோற்றத்தில் நானமுதலாகச் சகலமும் அநிவாசநீயமித்தையாய் யிருக்கின்றன.

2. சிலரு (பாபிகளு) க்கு மகா பயங்கரரூபமாய்த் தோற்றுகிறார்கள்.

3. அவ்வனத்திலிருக்கிறவர்களுக்குக் கர்மானுசாரமாய்ப் பலனைக்கொடுக்கிறார்கள்.

இவ்விதமாக அக்கிருததேவனது சொப்பனத்தில் அநேக இடங்களைப் பார்த்தான்.

1. வேறு சிலவிடங்களில் பிராமணர்கள் வேதபாராபணஞ் செய்கிறார்கள்.

2. சிலவிடங்களில் யாசாஸ்களில் உத்தமமான கர்மஞ் செய்கிறார்கள்.

3. சிலவிடங்களில் உத்தமமான நதி ஓடுகிறது. அதில் புண்ணியத்தின் பொருட்டு ஜனங்கள் ஸ்நானம் பண்ணுகிறார்கள்.

4. சிலவிடங்களில் ஞானிசாஸிப ஆசாரிகள் சிஷ்யர்களுக்கும் பிரஹ்ம வித்தையை யுபதேசிக்கிறார்கள். அந்தப் பிரஹ்மவித்தையை யடைந்து அவ்வனத்தினினும் அயாகா வெளிப்பட்டுப் போய்விடுகிறார்கள்.

இவ்விதமாகச் சொப்பனத்தில் அக்கிருததேவனது சுஷ்ணமாத்திரத்தில் அநேக ஆச்சரியமான பதார்த்தங்களை அவ்வனத்தில் பார்க்கான். அவனுக்குச் சொப்பனத்தில் மறுபடியும் இவ்வாறு தோற்றியது. அகாலது,

1. வெருகாலமாய் நான் இந்த வனத்தி லிருக்கிறேன்.

2. இந்த வனத்திற்கு ஒருகாலு[†] நாசம் வருகிறதில்லை.

3. (1) ஒருகாலத்தில் † பகவானுடைய நான்கு முகங்களினின்றும் ‡ அநேக பிரஜைகள் வெளிச்சுவர அவ்வனம் அவரால் சிருஷ்டிக்கப்படுகிறது.

(2) § ஜலம் பாய்ச்சுவதால் அவ்வனம் பரிபாலிக்கப்படுகிறது.

(3) ஒருகால அவருடைய கோமான ஹாஸியத்தால் (சிரிப்பினால்) அவர் முகத்தினினும் அதனை புறப்பட்டு அவ்வனத்தைத் தாகம் (பிரளயம்-சங்கரம்) செய்கிறது.

* இவ்விருத யிருத்தியு (பு) லோகத்தின் (அதிஜ்ஞான பாதகண்டத்தின்) வாணனையாம்.

† பிரஹ்மா விஷ்ணு சிவரூபங்களால் ஜகத்தின் உற்பத்தி ஸ்திதி சங்கரங்களின் கர்த்தாவாகிய ஈசுவரன்.

‡ ஜீவர்களது பரிபக்குவமாகிய அதிருஷ்டம்.

§ கர்மானுசாரமாகச் சுததுக்கங்களின் அனுபவமாகிய போதத்தைக் கொடுப்பதனால்.

4. வனத்தின் உற்பத்தியுடன் எனது உற்பத்தி யுண்டாகிறது. வனம் தகிக்கப்படும்போது நானும் தகிக்கப்படுகிறேன்.

5. வனம் முழுவதையும் தகித்து அந்த ஈசுவரன்மாத்திர மிருக்கிறார்.

6. அவர் சரீரத்தில் வனத்தின் பிஜம தங்குகிறது.

இத்தோற்றம் சொப்பனத்திலேயே அந்த அக்கிருததேவனுக்குச் சொப்பன வேதசிரவனத்தினு லுண்டாயிற்று.

332. அக்கிருததேவன் சொப்பனத்தில் குருவைர் ஈந்தித்தல்.

அப்போது தனக்கு அடிக்கடி ஜனனமரணங்க ளுண்டாவதைக் கேட்டு அக்கிருததேவன் விசாரித்தான் —

1. எவவிதமாக நான் இவ்வனத்தைவிட்டு வெளிப்படுவேன்.

2. அப்படி வெளிப்படாவிட்டாலும் எப்படி எனது இச்சண்டாளத் துவம் (ஜீவதனமை) போயத் தேவபாவம் (பிரஹ்மதன்மை) எப்போது மிருக்கும்.

3. வனத்துக்கு வெளியேபோக வேறு உபாயமில்லை பிரஹ்மவிக்கை யை யுபதேசிக்கிற ஆசாரியா தம் சிஷ்பர்களை வனத்துக்கு வெளியே கொண்டு போகிறார்.

இப்படி விசாரித்து அந்த அக்கிருததேவன் சொப்பனத்திலேயே ஆசாரி யனை யடைந்தான். அந்த விதிபூர்வகமாய அடைந்த சிஷ்பனுக்கு ஆசாரியர் தேவவாக்குருபமான மித்தியா கிரந்தத்தை யுபதேசிக்கலாயினா.

333. மித்தியா ஆசாரியர் மித்தியா சிஷ்பனுக்கு மித்தியா சம்ஸ்கிருத கிரந்தத்தால் உபதேசித்தாலும், கிரந்தத்தின் மங்கலாசரணமும். ஈங்ங-ஈங்ங

மித்தியாசாரியரால் மித்தியா சிஷ்பனுக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட சம்ஸ்கிருதகிரந்தம் மொழிபெயர்க்கப்படுகிறது.

* இங்கே சம்ஸ்கிருத கிரந்தம் என்பதனால் யாதேனுமோ அக்கிருததேவனு திருஷ்டாந்தத்தோடு கூடிய சம்ஸ்கிருத கிரந்தம் கிரஹிக்கத்தக்கதன்று. ஆனால் இந்த (விசாராசார) கிரந்தத்திற்கு மூல (ஆதார) மான் அனைக சம்ஸ்கிருத கிரந்தங்கள் கிரஹிக்கத்தக்கனவாம்.

சமஸ்கிருத கிரந்தத்தை மொழிபெயர்ப்பதில் முதலில் மங்கலம் செய்
கிறார். ஏனெனின்,

1. மங்கலம் செய்வதினால் கிரந்தம் முடிதற்குப் பிரதிபந்தமாயுள்ள விக்
கிண்கள் நாசமாகின்றன. விகீகிணம் என்பது பாபத்திற்காம். பாபத்தினால்
சுபகாரியம் முடிவுபெறுகிறதில்லை. அந்தப் பாபங்கள் மங்கலத்தால் நாச
மாகின்றன.

2. பாபமற்றவனும் கிரந்தாரம்பத்தில் மங்கலம் அவசியம் செய்யவேண்
கும். ஏனெனின், கிரந்தாரம்பத்தில் மங்கலஞ் செய்யாவிட்டால் கிரந்தகர்த்
தாவினிடத்தில் புருஷர்களுக்கு நாஸ்திகப்பிராந்தி யுண்டாய்க் கிரந்தத்திற்
பிரவிருத்தி யுண்டாகாது.

அம்மங்கலம் மூவகைத்து:—1. வஸ்துநிந்தேசரூபம், 2. நமஸ்கரா
ரூபம், 3. ஆசீர்வாதரூபம்.

சகுண அல்லது நிர்க்குணமான பரமாத்மா வஸ்து எனப்படும். அதன்
கீர்த்தனமே வஸ்துநிந்தேச மெனப்படும். தன்னுடைய அல்லது சிஷ்ய
னுடைய வாஞ்சித (இஷ்ட) வஸ்துவைப் பிரார்த்திப்பது ஆசீர்வாதரூபமங்கல
மெனப்படும். அந்தத் தனது இஷ்டவஸ்துவின் பிரார்த்தனமும் சிஷ்யனது
இஷ்டவஸ்துவின் பிரார்த்தனமும் பின் வருகின்றன.

334. புராணத்தில் கணேசனுக்கும் தேவிக்கும் ஈசுவரத்தன்மை பிர
சித்தமாயிருக்கிறது. ஆகையால் அஃசுவாசிரத்தனையிலலை. புராணத்தில் கணேச
னுக்குச் சொல்லப்பட்ட ஜன்மம் ஜீவாகா ஜன்மமேபோல் கர்மபலனால்;
ஆனால் ஈமகிருஷ்ணதிகளேபோல் பகதர்களை யதுக்கொக்கப் பரமாத்மாவின்
ஆவிப்பாவலமே பென்பது விபாஸபகவானுடைய மேலான அபிப்பிராயம்.

இந்தவிடத்தில் இது இரகசியமாக:—பரமார்த்த திருஷ்டியால் ஜீவனும்
பரமாத்மாவைவிட வேறன்று. ஆனால் எந்த ஜனனமாண்பிபந்தங்களின்
அத்தியாயம் ஆத்மாவிலுள்ளதோ, அது ஜீவனுடைய ஜீவந்தன்மையாம். அந்த
ஜன்மதிபந்தம் கணேசாதிக்கு அத்தமாவில் (தம்மிடத்தில்) பிரதிதி
யாகுதில்லை. ஆகையால் அவர்கள் ஜீவாகளல்லர். இவ்வாற்றால் கணேசாதி
களுக்கு ஈசுவரத்தன்மை யுண்டு. அதனால் கிரந்தாரம்பத்தில் அவர்களைச்
சிறுத்தல் தகுதியாம்.

ஈசுவரனுக்கு நானாஸுபம் சொன்னது எல்லோருக்கும் ஈசுவரத்தன்மையை விளக்குதற்பொருட்டாம்; ஈசுவரபக்தியும் குருபக்தியும் வீத்திவாப்பிராப்திக்கு முக்கியசாதனங்களா மென்னும் அந்ததத்தையும் விளக்குதற்பொருட்டாம்.

335. நிர்க்குணவஸ்து நிர்ந்தேசவடிவமங்கலம்.

விபாபகமாயும் சத்தியமாயுமிருக்கிற எதன் பிரகாசத்தால் சூரிய சந்திரர்கள் பிரகாசிக்கிறார்களோ, அந்தப் புத்திகஞ்ச சாக்ஷியாகிய நான் சுத்தஸ்வரூபமாகவும் பூர்ணநந்தரூபமாகவும் இருக்கிறேன்.

சகுணவஸ்து நிர்ந்தேசரூபமங்கலம்.

ஸ்ரீ கணபதியின் பெயர் விக்கினங்களை அடியோடு நாசம்பண்ணுகிறது. அவரைச் சிறுதிகாவிடின் தேவதைகளுடைய இசைகளுஞ் சித்திக்கிற நிலை. † திரிபுரவதத்தில இந்த விஷயம் பிரசித்தமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

நமஸ்காரரூபமங்கலம்.

அசுரர்களைச் சங்கரிக் கிறவர்களாயும் பகதர்களை யெப்போதும் பரிபாலிக்கிறவர்களாயுமிருக்கிற லக்ஷம்பகியான மகாவிஷ்ணுவையும் பாவநிபதியான பாமசிவனையும் நமஸ்கரிக்கிறேன்.

தான் கருதியதைப் பிராத்தித்தல்வடிவ ஆசீர்வாதரூப மங்கலம்.

எந்தச் சக்தியின் பலத்தால் ஈசுவரன் இருஷ்டிக் கிறோ அந்தச் சக்தி இந்தக் கிரந்தம் முடியும்பொருட்டு என வாசுகிலிருக்கப் பிராத்திக்கிறேன்.

சிஷ்யன் கருதியபொருளைப் பிரார்த்தித்தல்வடிவ மங்கலம்.

பந்தத்தை நீக்கிச் சுதந்தைத் தரும் தீனதயாளுவான தாதுருரு இந்தக் கிரந்தத்தைப் படிக்கின்றவா கேட்கின்றவாகளது ஜன்மாதிகுக்கத்தை நிவர்த்திப்பாராக.

* கணேசன், விஷ்ணு, சிவன், தேவி, ஆசாரியா என்னும் இவர்களுக்கும்.

† மயதானவனு லாக்கப்பட்ட முப்புரத்தின் நாசத்தில் பிரவாததிக மகாதேவனுக்கு எப்போது வெற்றியுண்டாகவில்லையோ, அப்போது அவர் எல்லாத் தேவர்களோடும் விக்கினராஜாகிய கணேசரைப் பூஜித்தார். அந்தால் மகாதேவரது வெற்றியிவ்வி லாகத் தேவர்களது காரியமாகிய நிரப்பயத்தன்மை சித்தித்தது என்னும் பிரசங்கம் புராணங்களிற் பிரசித்தம்.

333. * வேதாந்தசாஸ்திர கர்த்தர்வாகிய + ஆசாரிய (ஸ்ரீ வேத வியாஸ)ரை ‡ நமஸ்கரித்தல்.

(1) காங்குளது (2) வளத்தீல் வீடு, மரங்களை யசைத்து, (3) அவற்றின் முட்களை விரித்து, (4) அறுபது (5) நாட்களாகப் புஷ்பங்களைத் (6) தமது தானங்களினின்றும்ப் பறித்து, (7) முட்களிறகு புறமுதறது. அந்தச் சமுலம்புஷ்பத்தைப் பார்த்து (8) அவ்வழிபே போட்டு மருவன சித்தத்தில் (9) இவ்வழிப கமலம் இங்கிருக்கத்தக்க என்று (10) உதகமமான இடத்திலிருக்கத்தக்கதாமென்று விசாரித்து, (11) அபுஷ்பங்களைக் கையில எடுத்துக்கொண்டு, (12) மறுபடியும் மேலும் இக்காற்று புகாரோபபநிதது முட்களிற சுழறுமாதலால் (13) மீண்டும் வாய் புகர்கோ முட்களில் சுழறுகிற சமுபடி யோருபாயத் செய்வேனாகவென்று விசாரித்துப் புகார்பகலால் ஒருவலைசெய்து முண்மாதைப் பிரித்துவிடுகிற அப்பலையால் புஷ்பங்கள் முட்களில் பிரவேசிக்கிறதில்லை.

* வேதாந்தமென்பன உபகலககுகளாக அவற்றின் தாற்பரியத்தை நிச்சயஞ் செய்வதாயிருந்தலின் அவற்றையரசரித்தான பிரமம் நத்திரவடிவ உத்திரமீமாம் னையும் வேதாந்தசாஸ்திர மென்பதெனினது அகனகாததா ஸ்ரீ வேதவியாஸ.

† 'எவன் சாஸ்திரந்தத்தை ஆசரித்து உலகத்தைச் சாஸ்திரத்திற் சொல்லப் பட்ட ஆசாரத்தில் நிறுத்த தானும் சாஸ்திரத்திற் சொல்லப்பட்ட ஆசாரத்தை ஆசரிக்கிறானோ, உக்காரணத்தால் அவன் ஆசாரிய னென்பதெனினான்.' என்னும் வாயு புராணமாகிய சாஸ்திரத்திற் கூறிய லக்ஷணத்தாரி கூடியவா ஸ்ரீ வேதவியாசராக லின் அவா சாதாரண (சாவ ஆஸநிச்சமபிரதாயா கரகதம்) ஆசாரியராயிருக்கின்றார். அவரை நமஸ்கரித்தல்வடிவ மங்கலத்தை நாலாசிரியா செய்கின்றனா. இங்குக் குரு சிஷ்யர்களின் சமவாதவிருப்பால் நாலாசிரியா எந்த மங்கலத்தைச் செய்கிறார்களென்றோ, அது முதலிலும் கடைசியிலும் உபால் கலியிலும் மங்கலஞ் செய்யவேண்டுமென்னும் விடையை அதுசரித்ததாம்.

‡ மனத்தினாலும் வாககினாலும் சரீரத்தினாலும் தன்னுள் தாழ்குதலோடு தனக் கிஷ்டமானதின் மெனம்பைக்கொண்டாகப் புகழ்தது எடுத்ததனும் சொல்லுதலும் செயதலும் நமஸ்கார மென்பதும் இம்முவித மஸ்காரங்களும் உத்தம மததிம கரிஷ்ட வடிவங்களாயிருக்கின்றன.

1 அவற்றில் மனதின் நமஸ்காரம் விதை.

2 வாககுமஸ்காரம் முயல்.

3. சரீரமஸ்காரம் மரம்.

4. அதனினின்றும் குருமுதலியோரின் மகிழ்ச்சிவடிவமன் உண்டாகிறது.

837. (1) அதுபோல * பேதவாதி ஆசாரியாகிய அய்யா அவர்கள் (2) அது வேதரூப வனத்தில் (3) அர்த்தவாதரூப முட்களோடுகூடிய விருக்ஷத்தினின்றும் ஸகாமகர்மரூப முட்களைப் பிரவிருத்திக்கச்செய்து; (4) அம்மில்லாமலும் இராகாதி தோஷமின்றி மிகச்சுத்தமாயிருக்கும் ராகாதி தோஷங்களில்லாமலுமிருக்கும் (5) சிஷ்பவடிவ தாமரைப்பூக்களைச் (6) சமாதான அலவறின் ஸ்தானத்தினின்றும் பிடுங்கி (7) ஸகாமகர்மவடிவ முட்களின் சுழற்றுவதைப் பார்த்து, (8) அவ்வழியே போகிறவனுக்குச் சமான்மான் என்கும் வியாபித்திருக்கிற ஸ்ரீமகாவிஷ்ணுவானவர் (9) இவ்வழிகுமலவடிவ சுத்தபுருஷன் இவ்விடத்தி் விருக்கத்தக்கவனன்று, (10) ஆனால் என் ஸ்வரூபத்தை வடையத்தருதவ னென்று விசாரித்து, வியாஸரூபத் தரித்து (11) அச்சிஷ்யர்களை உபதேசரூப மடியில் வைத்தார். ஒருவன் மடியிலிருக்கிற புஷ்பத்தைப் பிடுங்கக் காறறு சமர்த்தமாகாததுபோலப் பிரஹ்மசிஷ்ட ஆசாரியருடைய உபதேசத்தில் இருக்கிறவனைப் பேதவாதி பிரமிக்கும்படி செய்யச் சமர்த்தகளுகிறதில்லை. ஆகையால் உபதேசமே மடியாம். (12) மறுபடியும் வியாஸபகவான், (13) இரூப பேதவாதி மற்றவர்களையும் ஸகாமகர்மரூப முட்களில் சுழற்றுவான் ஆகையால் மேல்கிஷ்யர்கள் பிரமிக்காமலிருக்குமாறு விசாரித்துச் சூத்திரவடிவ வலையினால் வேதவாக்யரூப விருக்ஷங்களை விபாகஞ்செய்தார்.

வனத்தில் இருவகை விருக்ஷங்களுண்டு:—

1. முண்மாவங்கள்;
2. முள்ளில்லாதன.

அவை வலையால் பிரிக்கப்பட்டால் வலையினால் புஷ்பங்களுக்கு முட்களோடுகூடிய மாங்களிற் பிரவேச முண்டாகுதில்லை.

அதுபோல வேதத்தில் இருவகை வாக்யங்களுள்.

1. ஒன்று கர்மத்தைத் துதித்துப் பகர்முக்களைக் கர்மத்திற் பிரவிருத்திக்கச் செய்கிறது.
2. மற்றொன்று கர்மபலத்தின் அநித்தியதன்மைபைப் போதித்துப் புருஷனை நிவிருத்தியில் திருப்புகிறது.

இவ்வாக்கியங்களை,

* இவ்ரூப பேதவாதியை ஆசாரியனாகச் சொன்னது “தேவதாதன் சிவக்” மென்றும் வாக்கியம்போலக் கௌணியவிருத்தியினால் சொன்னதாம். முக்கிய (சத்தி) விருத்தியினால் சொல்லப்படவில்லை. ஆதலால் முன்னுக்குப்பின் (3-வது நாமத்திற்கும் இத்தாங்கத்திற்கும்) விரோதமில்லை.

338. வேதவியாஸர் பிரித்துச் சூத்திரத்தினுற் சகல வாக்கியங்களுக்கும் நிவிருத்தியில் தாற்பரியமே யல்லாமல் பிரவிருத்தியில் ஒருவாக்கியத்திற்கும் தாற்பரியமில்லை என்று போதித்தார்.

பிரவிருத்தியைப் போதிக்கும் வாக்கியங்கட்கும் ஸ்வாபாவிகமாயும் நிஷித்தமாயுமுள்ள பிரவிருத்தியிலிருந்து புருஷனைத் திருப்பி விவிரிதப்பிரவிருத்தியினால் (விதிக்கப்பட்டதனைச் செய்தலால்) அர்த்தக்கரணம் சுத்தமாக அநினின்றும் நீங்கி ஞானநிஷ்ட புருஷனாக என்று இவ்வாறு நிவிருத்தியிலேயே தாற்பரியமாம்.

அர்த்தவாதவாக்கிபங்கள் கர்மபயனைப் போகிப்பது சூடஜிஹ்வாநியாயத்தினாலாம். பலதலில் அவற்றிற்குத் தாற்பரியமில்லை யென்னும் அர்த்தத்தைச் சூத்திரத்தினால் வியாஸா போதிக்கிறார். சூத்திரங்களால் இந்த அர்த்தத்தைப் புருஷன் அறிந்து ஸகாமகர்மத்தில் பிரவிருத்திக்கொடுக்கலை.

நூல்வலை புஷ்பங்களை முட்களினின்றும் தடுப்பதுபோல் வியாஸருடைய சூத்திரம் ஸகாமகர்மத்தினின்றும் தடுப்பதால் வலைவடிவமாய்ச் சொல்லப்பட்டது. நீக்கலநாஸனாகிய நான் அந்த ஸ்ரீ வியாஸரை நமஸ்கரிக்கின்றேன்.

339. அக்கிருத்தேவனுடைய கேள்வி:—1. “நான் யார்?”. 2. “சம்சாரத்தின் கர்த்தா யாவன்?”. 3. “முக்திகருக காரணம் ஞானமா? அல்லது கர்மமா? அல்லது உபாசனையா? அல்லது இரண்டுமா? என்பன.

அவற்றுள்,

1. பகவானே! “நான் யார்?”

(1) தேகஸ்வரூபமா?

(2) அல்லது தேகத்துக்கு வேறு?

நான் மனுஷியாயிருக்கிறேன், எனக்குச் சரீரமிருக்கிறது என்று இரண்டு பிரதீதியுண்டாகுதலால் எனக்குச் சந்தேகமிருக்கிறது.

ஓ ஒரு தாய் தன் குழந்தைக்கு நாவில் வெல்லம்பற்றிய விரிவைத் தடவிக் கசப்பான மருத்தில் திததிக்குமென்னும் புத்தியை யுண்டுபண்ணிக் கசப்பு மருந்தைச் செலுத்தி விடுகிறாள். இது சாஸ்திரத்தில் குடஜிஹ்வாநியாய மென்பதும். அதுபோல் சுருதியாகிய தாய் பாமாஜிவாகனாகிய குழந்தைகளுக்குத் தம் கர்மபலத்தைத் துறிகளும் வசனங்களாகிய அர்த்தவாதவாக்கியங்கள்வடிவ வெல்லம்பற்றிய விரிவை நக்கவைத்துச் சுவர்க்காதிகளின் அடைவாகிய கர்மபலத்தைப் போதித்து அச்சர்மத்திற்குப் பிரவிருத்தியுண்டாகச் செய்கிறது. ஆனால் எப்படி அத்தாய்க்குத் குழந்தையின் கோகநிவிருத்தியிற் கருத்தோ, வெல்லந்தடவியவிரிவைச் சுவைக்கச் செய்வதற் கருத்திலேயோ, அப்படியே வேதமாகிய தாய்க்குப் பாவநிவிருத்தியாயிவாகச் சித்தசத்தியில் தாற்பரியமாம்; ஸ்வர்க்காதி பனத்தில் தாற்பரியமில்லை.

தேகத்துக்கு வேறென்று தாங்கள் சொல்லும்படிதத்தில்,

(3) நான் கர்த்தா போக்தாவா?

(4) அல்லது கிரியையின்றியவனா?

அக்கிரிய (கிரியையின்றியவனெனினும்,

(5) நான் சகலசீரங்கனிலும் ஏகனா?

(6) அல்லது அநேகனா?

என்பது முதற்பிரசினத்தின் அபிப்பிராயமாம்.

2. இரதச் சமுசாரத்தின் கர்த்தா யாவன்? என்பதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

(1) இச்சம்சாரத்திற்கு ஓர் கர்த்தாவுண்டா?

(2) அல்லது தானாகவே யுண்டாயிருக்கிறதா?

கர்த்தா விருக்கும்படிதத்தில்

(3) கர்த்தா ஜீவனா?

(4) அல்லது ஈசுவரனா?

ஈசுவரனெனின்,

(5) அநத ஈசுவரன் ஓரிடத்திலிருக்கிறாரா?

(6) அல்லது எங்கும் வியாபிததிருக்கிறாரா?

வியாபகரானால்,

(7) வியாபகமான ஆகாசத்திலும் ஜீவன் பின்னமாயிருப்பது போல அநத ஈசுவரனினும் ஜீவன் பின்னமா?

(8) அல்லது அபின்னமா?

3. முக்திக்கு காரணம் யாது? என்பதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—

(1) காரணம் ஞானமா?

(2) அல்லது நர்மமா?

(3) அல்லது உபாஸனையா?

(4) அல்லது இரண்டுமா?

இரண்டுமெனின்,

(5) ஞானகர்மங்களா?

(6) அல்லது ஞான உபாஸனைகளா?

(7) அல்லது கர்ம உபாஸனைகளா?

(1) “நான் யார்?” என்பதன் உத்தரம் 340-360.

340. ஆத்மா சங்காதத்தின் சாகுபியாதல்.

ஸ்ரீ குறவானவர் முதலில் சிஷ்பன் கேட்ட பிரசினத்திற்கு உத்தரம் கூறுகின்றார்:— “நீ சச்சிதானந்தசொரூபம்” என்று சொல்வதனால் தேகத்திற்கு வேறெனப்பட்டது.

ஏனெனின், தேகம் அசக்ஞரூபமாயும் ஜடரூபமாயும் துக்கரூபமாயு மிருக்கிறது. நீ கர்த்தாபோக்தாவு மன்று. ஏனெனின்,

1. எவனிடத்தில் துக்கமிருக்கிறதோ அவன் துக்கநிலிருத்தியின்பொருட்டும் சுகப்பிராப்தியின்பொருட்டும் கிரியையைச் செய்கிறான். அவன் கர்த்தாவெனப்படுகிறான்.

(1) உன்னிடத்தில் துக்கமில்லாததினால் துக்கநிலிருத்தியின்பொருட்டுத் கிரியையைச் செய்கிறவனல்லன்.

(2) நீ ஆகந்தஸ்வரூபமா யிருக்கிறாய். ஆதலால் சுகப்பிராப்தியின்பொருட்டும் நீ கிரியையின் கர்த்தாவாகிறதில்லை.

—2. எவன் கர்த்தாவாகிறானோ அவனே போக்தாவாகிறான். நீ கர்த்தாவன்று; ஆகையால் போக்தாவு மன்று.

புண்ணியபாவங்களை யுண்டுபண்ணும் கர்மத்தின் கர்த்தாவும் சுகதுக்கங்களின் போகதாவும் ஸ்தூலருக்ஷம் சங்காதமாய்; நீ யன்று. நீ சங்காதத்திற்குச் சாகுபி.

341. ஆத்மா சுகதுக்காதி தர்மங்களின்றி வியாபகமாய்

ஏகமாயிருக்கிறதெனல். சாங்கியமதத்தையும

மூவகை நியாய மதங்களைபும

சொல்லுதலும் கண்டித்தலும் 341-354.

இதனாலேயே ஆத்மா ஏகமாய்; நானாவன்று. ஆத்மா கர்த்தாபோக்தாவாயின் அப்போது நானாவாகும். ஏனெனின் ஒருவன் சுகியாயிருக்கிறான் ஒருவன் துக்கியாயிருக்கிறான். கர்த்தாபோக்தாவாக ஒருவனையே அங்கேரிக் கின், ஒருவனுக்குச் சுகம் அல்லது துக்கம் உண்டாகிறதினால் எல்லோருக்கும் சுகம் அல்லது துக்கம் உண்டாகவேண்டும். அதுபவத்தில் அப்படியில்லை. ஆதலால் போக்தா அநேகமாய்; ஆத்மா போக்தாவாகாததினால் ஒன்றே.

342. [புரணாகி:—] சாங்கியமதத்தில் ஆத்மாவைக் கர்த்தா போக்தா வென அங்கீகரிக்காது புருஷன் நானாவென்று அங்கீகரிப்பது மிக்க விரூதம் யிருக்கிறது. ஏனெனின், இது சாங்கியசித்தாந்தமாம்:—

1. (1) சத்துவாஜஸ்தமோகுணங்களின் சமான அவஸ்தைக்குப் பிரதானமென்று பெயர். அந்தப் பிரதானம் பிரகிருதியாயிருக்கிறது. விகிருதி யன்று.

[1] விகிருதி யென்பது காரியம்.

[2] பிரகிருதி என்பது உபாதானகாரணம்.

[1] அந்தப் பிரதானம் மஹத்தவத்தின் உபாதானகாரணமாயிருத்தலால் பிரகிருதியாம்.

[2] அநாதியாயிருத்தலால் விகிருதியன்று:—

(2-8) மஹத்தவம் அகங்காரம் பஞ்சதன்மாத்திரைகள் இவ்வேழு பிரகிருதிகளும் விகிருதிகளாம்.

[1] முன்னிற்பது பின்னிற்பதற்குப் பிரகிருதியாம்.

[2] பின்னிற்பது முன்னிற்பதற்கு விகிருதியாம். தன்மூத்திரைகளும் பூதங்களுக்குப் பிரகிருதிகளாம். இவ்விதத்தால் ஏழு பிரகிருதிகளும் விகிருதிகளாம்.

(9-24) பஞ்சபூதங்கள் தசேகநிரியங்கள் மனது என்னும் இந்தப் பதினானும் விகிருதிகளாம்; பிரகிருதிகளன்று.

(25) புருஷன் பிரகிருதி விகிருதிகள் இரண்டுமன்று. ஏனெனின்,

[1] ஒன்று ஒருபதார்த்தத்துக்குக் காரணமானால் அப்போது அது பிரகிருதியாகும்.

[2] காரியமானால் அது விகிருதியாகும்.

[1] புருஷன் எதற்கும் காரணமாகாமையினால் பிரகிருதியன்று.

[2] காரியமாகாததினால் விகிருதியு மன்று. ஆதலால் புருஷன் அசங்கன்.

இவ்விதத்தால் சாங்கியமதத்தில் 25 தத்துவங்க ளிருக்கின்றன. தத்துவமென்பது பதார்த்தத்திற்காம்.

அக்கிருததேவனது சொப்பனத்தோற்றம். [புறவது

2. சாங்கியமதத்தில் * ஈசுவரன் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை.

3. சதந்திரமான பிரகிருதியே ஜகத்துக்குக் காரணமாயிருக்கிறது.

4. புருஷனுடைய போகமோக்ஷங்களின்பொருட்டுப் பிரகிருதியே பிரகிருதிக்கிறது; புருஷன் பிரகிருதிக்கிறதில்லை.

5. பிரகிருதியின் விஷயரூபபரிணாமத்தால் புருஷனுக்குப் போக முண்டாகிறது.

6. புத்திவாயிலாக விவேகவடிவப் பிரகிருதியின் பரிணாமத்தால் மோக்ஷ முண்டாகிறது.

7. புருஷன் அசங்கனாயிருத்தலால் அவனிடத்திற் போகமோக்ஷங்கள் பொருந்தா. அங்கீகரிக்கப்படும், ஞானம் சுகம் துக்கம் ராகம் துவேஷ முத

க சாங்கியம் 1. ஸைசுவரசாங்கியம், 2. நிர்ஈசுவரசாங்கிய மென்னும் பேதத்தால் இருவகையாம்.

1. கர்த்தமதேவஹூதிகளின் புத்திரான பகவானது அவதாரமாகிய கபிலர் ஸைசுவரசாங்கியம் அங்கீகரித்திருக்கின்றனர்

2. மற்றோர் கபிலர் இருந்தார். அவர் நிர்ஈசுவரசாங்கியம் அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். அவர் மதத்தில் ஈசுவரன் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை; ஆனால் பிரகிருதியை ஜகத் காரணமாகவும் புருஷனுடைய போகமோக்ஷங்களுக்கு ஹேதுவாகவும் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

அது பொருந்தாது. ஏனெனின், பிரளயகாலத்தில் சத்துவாதிருணங்களின் சாம்ய (கலப்பு) அவஸ்தையினைப் பிரதானம் (பிரகிருதி) என்பா அது எப்போது இருஷ்டிகாலத்தில் சாம்யாவஸ்தையை விடுகின்றதோ, அப்போது ஜகததுண்டாகிறது. அந்நிபிரதானம் ஜடமாயிருத்தலால் தானே சாமியாவஸ்தையை விடுதலிற் சாமர்த்திய முடையதாகிறதில்லை. சேதனபுருஷன் அவர் மதத்தில் அசங்கனாயிருத்தலால் அவனுக்குப் பிரதானத்தோடு சம்பந்தமில்லை. சேதனசம்பந்தமின்றி ஜடத்தினால் யாதொரு காரியத்தின் உற்பத்தியு முண்டாகிறதில்லை ஆதலால் பிரதானவடிவ மாயையோடு கூடிய சேதனம் அந்நாயாமியாகிய ஈசுவரனும். அவரே ஜகத்திற்குக் கர்த்தாவா மென்று கொள்ளுதல் தருதிடாம்.

சாங்கியமதத்தில் ஆத்மாவின் நானாத்துவத்தையும் பிரகிருதியின் நித்தியத்தன்மையையும் அங்கீகரித்து ஆத்மாவில் ஸஜாதீய (தன்னினச) சம்பந்த விஜாதீய (வேற்றினச) சம்பந்தங்களின் அடைவால் நானா ஆத்மாவின் அசங்கத்தன்மையைக் கூறுதலும் வியாகர்த்தோஷத்தோடு கூடியதாம். ஒரு வியாபகமான ஆத்மாவை யங்கீகரிக்கவே நானா அந்தக்கரணத்தால் போகமுதலியவற்றிற்குக் கலவாமையாகிய வியவஸ்தையுண்டாகிறது. பின் ஆத்மாவின் நானாத்துவ அங்கீகாரத்தால் அந்வைத கருதியோடும் அபிதேய டிப்பணியிற் சொல்லப்படும் பேதபாதகயுக்தியோடும் விரோதிதலைவிட வேறுபயன் பெறவதில்லை. இவ்வாற்றால் சங்கீகரியமதம் அசங்கீகரியமாம்.

நாங்கம்.] மித்தியா ஆசாரியரின் மித்தியா கிரந்தோபதேசம். 303

வியவை புத்தியின் பரிணாமமா யிருக்கின்றன. அந்தப் புத்திக்கு ஆத்மாவோடு விவேகமில்லை; அவிவேகமிருக்கிறது. ஆதலால் ஆத்மாவில் ஜ்ஞாபிக்கப்பட்ட பந்தமோக்ஷங்களுள்; பரமார்த்தமாக வில்லை.

8. ஆத்மாவில் அவிவேகத்தால் சித்தித்துள்ள போகங்களாலே சாங்கிய மதத்தில் ஆத்மா போக்தர வெனப்படுகிறது.

9. பரமார்த்தமாக ஆத்மா போக்தாவன்று; புத்தியே போக்தாவாம்

10. புத்தி ஆத்மாவுக்கு வேறும்.

11. இந்த ஞானத்துக்கு விவேகமென்று பெயர்.

12. அதன் அபாவத்துக்கு அவிவேகமென்று பெயர்.

இவ்விதத்தால் சாங்கியமதத்தில்,

13. ஆத்மா அசங்கமாயிருக்கிறது.

14. சுகாதிகள் புத்தியின் பரிணாமங்களாயிருத்தலால் புத்தியின் தர்மங்களாம்.

15. ஆத்மா நானாவாம்.

[சித்தாந்தி—] மேற்கூறியது மிகவும் விருத்தமாயிருக்கிறது. சுகதுக்கங்கள் ஆத்மாவின் தாமங்களானால் அவை ஒவ்வொரு சரீரத்திலும் பேதப்படுவதால் ஆத்மாவிற்கும் பேதமுண்டாம். அசுகதுக்கங்கள் ஆத்மாவின் தர்மங்களாகாபல் புத்தியின் தாமங்களாயிருத்தலால் சுகதுக்கங்களின் பேதத்தால் புத்தியின் பேதம் சித்திக்கிறது; ஆத்மாவின் பேதம் சித்திக்கவில்லை.

ஒரே வியாபக ஆகாசத்தில் நானாவுபாதிகளின் தாமங்கள், உபாதி ஆகாசம் என்பவற்றின் அவிவேகத்தினால் தோற்றுவதுபோல ஒரேவியாபக ஆத்மாவில் நானா புத்திகளின் தாமங்கள் அவிவேகத்தினால் தோற்றுகின்றன என்னும் வாதையினைச் சாங்கியமதத்தில் அங்கீகரிப்பது உசிதம்.

ஆத்மானவ அசங்கமாகக்கொண்டு நானாவென்று கொள்ளுதல் நிஷ்பிரயோசனமாம்.

சில ஆத்மாக்கள் முக்தர்களாயும் இருக்கின்றார்கள். சிலருக்குப் பந்தமிருக்கிறது. இவ்வாறு பந்தமோக்ஷங்களின் பேதத்தால் ஆத்மாவின் பேதத்தை யங்கீகரிப்பதும் பொருந்தாது. ஏனெனின், பந்தமோக்ஷங்களை ஆத்மாவில் அங்கீகரிக்கின், அப்பந்தமோக்ஷபேதத்தால் ஆத்மாவின் பேதம் சித்திக்கிறது. அப்பந்தமோக்ஷம் சாங்கியமதத்தில் அசங்க ஆத்மாவில் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. ஆனால் புத்தியின் அவிவேகத்தால் பந்தமும் புத்தியின் விவேகத்தால் பந்தத்தின் மோக்ஷமும் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

பாங்கியமத் ஆத்மக்களிற்றும் அதன் கண்டனமும். [சிறுவன்]

அந்தவஸ்து அவிவேகத்தாலுண்டாகிறதோ விவேகத்தால் நிமிருத்தியாகிறதோ, அந்தவஸ்து ஐஐஐசர்ப்பம்போல மித்தையாம். ஆத்மாவின் பத்தியும் புத்தியின் அவிவேகத்தால் பந்தமிருக்கிறது; விவேகத்தால் அது நிமிருத்தியாகிறது. ஆதலால் பந்தம் மித்தையாம்.

எப்படிப் பந்தம் மித்தையோ அப்படி ஆத்மாவின் மோகமும் மித்தையாம். எதில் பந்தம் சத்தியமாயிருக்கிறதோ அதற்கே மோகமும் சத்தியமாயும். ஆத்மாவில் பந்தம் மித்தையாயிருத்தலால் மோகமும் மித்தையாயும்.

இவ்விதத்தால் மித்தையான பந்தமோகங்கள் ஆகாசம்போல ஒரே ஆத்மாவின் பத்தியும் பொருந்துகின்றன. அவற்றின் பேதத்தால் ஆத்மாவின் பேதம் சித்திக்கிறதில்லை. ஆதலால் சாங்கியமத்திற் சொல்லிய ஆத்மாவின் * பேதம் அசங்கதமா.

* என்னு இவை பேதத்தின் பாதகயுக்திகளாம்:—ஒரு ஆத்மாவின் பேதம் உண்டாக ஆத்மாவிலிருக்கின்றது என்று சொல்லும் பிரதிவாதியினை, 1. அந்தப் பேதம் பேதமின்றிய ஆத்மாவிலிருக்கின்றதா, 2. அல்லது பேதத்தோடுகூடிய ஆத்மாவிலிருக்கின்றதா என்று கேட்கவேண்டும்.

1. முதற்பகைத்தைக் கூறின் வியாகாததோஷமுண்டாகும். ஏனெனின், அந்தப் பேதத்தின் ஆசிரயமாகிய ஆத்மாவைப் பேதமின்றியதாகவும் கூறுகின்றாய்; பின்னர் அதில் பேதமிருக்கிறதென்றும் கூறுகின்றாய் ஆதலால் “என் பிரதா பாலப் பிரஹ்மசுநி” என்னும் வாக்கியத்தினைப்போல இந்த உன்னுடைய வசனம் வியாகாததோஷத்தோடு கூடியதாகும்.

2. பேதத்தோடுகூடிய ஆத்மாவில் ஆத்மாவின் பேதமிருக்கின்றதென்னும் இரண்டாவது பகைத்தைக் கூறின, (1) எந்தப் பேதத்தோடு கூடியதாய் ஆத்மாவிலிருக்கின்றதோ அந்தப் பேதமும் இந்தப் பேதமும் ஒன்றா? (2) அல்லது இரண்டா?

(1) ஒன்றையெனின், தன்னோடுகூடிய ஆத்மாவில் தானே இருந்தலால் ஆத்மாசாயதோஷ முண்டாகும்.

(2) எந்தப் பேதத்தோடு கூடியதாய் ஆத்மா இருக்கின்றதோ அது ஆத்மாவின் விசேஷணவடிவ பேதமென்னும் இரண்டும் ஒன்றற்கொன்று பின்னமெனின்,

[1] அவ்வாறாவின் விசேஷணவடிவ பேதத்திற்கும் பேதாத ஆத்மாவின் இருத்தல் சம்பவியாத. ஆனால் பேதத்தோடுகூடிய ஆத்மாவிலிருத்தல் சொல்லவேண்டும். ஆதலால் ஆத்மாவில் முதற்பேதம் நிலைத்தற்பொருட்டு இரண்டாவது பேதத்தை விசேஷணமாகவும், பின் இரண்டாவது பேதம் நிலைத்தற்பொருட்டு முதற் பேதத்தினை விசேஷணமாகவும் கூறுபிடத்த, ஒன்று நிலைத்தற்பொருட்டு மற்றொன்று வேண்டியதாயிருத்தலின் அந்நியோந்யாசாயதோஷம் உண்டாகும்.

காங்கே.] அக்கிருததேவனது நான் யார்? என்பதன் விடை. 305

343. [பூர்வபடி:—] அவ்வாறே நியாயமத்திலும் ஆத்மாவின்பேதம் அசங்கதமாம். ஏனெனின், இது நியாயசித்தாந்தமாம்:—

1. ஈகம், துக்கம், ஞானம், இச்சை, துவேஷம், பிரயத்தனம், தர்மம், அதர்மம், ஞானஜீவின்சமஸ்காரம், சங்கை, பரிமாணம், வேற்றுமை, சையோகம், விபாகம் என்னும் பதினான்கு குணங்களும் ஜீவரூப ஆத்மாவிலிருக்கின்றன.

2. சங்கை, பரிமாணம், வேற்றுமை, சையோகம், விபாகம், ஞானம், இச்சை, பிரயத்தனம் எனனும் இவ்வெண்குணங்களும் ஈசுவரனிடத்திலிருக்கின்றன. இவ்வளவு பேதமுள்ளது:—

(1) ஈசுவரனுடைய ஞானம் இச்சை பிரயத்தனம் என்பன நித்தியமாம்.

(2) ஜீவனுடைய ஞானங்கள் மூன்றும் அநித்தியமாயிருக்கின்றன.

(1) ஈசுவரன் வியாபகமாயும் நித்தியமாயுமிருக்கிறான்.

(2) ஜீவன் அநேகரூபமாயும் வியாபகமாயும் நித்தியமாயும் இருக்கிறான். ஜீவனுடைய ஞானம் அநித்தியமாயிருக்கிறது. ஆதலால் ஞானகுண மிருகநுகாலத்தில ஜீவன் சேதனமாயும் ஞானகுணம் அழிந்தகாலத்தில ஜடமாயுமிருக்கிறான்.

3. ஜீவஈசுவரனாபொல ஆகாசம், காலம், திசு, மனது என்பன நித்தியமாம்.

[2] ஆத்மாவில இரண்டாவது பேதம் நிலைத்தற்பொருட்டுப் அதன் ஆசிரயமாகிய ஆத்மாவினைப் பேதத்தோடு கூடியதாக்ருதற்கு அதற்கு விசேஷணமாக மூன்றாவது பேதத்தை அகல்கிரிககின், அம்மூன்றாவது பேதம் நிலைத்தற்பொருட்டும் மூன்றாவது ஆத்மாவினைப் பேதத்தோடு கூடியதாக் கலவேண்டும். அந்த மூன்றாவது பேதம் நிலைத்தற்பொருட்டு அதன் ஆசிரயமாகிய ஆத்மாவின் விசேஷணம் முதற்பேதமெனின், முதற்பேதத்திற்கு இரண்டாவதும் இரண்டாவதற்கு மூன்றாவதும் பின்மூன்றாவதற்கு முதற்பேதமும் வேண்டியதாயிருத்தலின் சக்கரமபோல் சுழல்தல் வழுவ சக்கிரிகாதோஷம் உண்டாகும்.

[3] மூன்றாவதுபேதம் நிலைத்தற்பொருட்டுப் பேதத்தின் ஆசிரயமாகிய ஆத்மாவினைப் பேதத்தோடு கூடியதாக்ருதற்கு அதன் விசேஷணவழுவ வேறு நான்காவது பேதத்தைக் கூறிப் பின் நான்காவது பேதம் நிலைத்தற்பொருட்டு மூன்றாவது பேதத்தைக் கூறின் பிரமாணமின்றிய பேதத்தைத் தரித்தல்வழுவ அவஸ்தைத்தேவடிமுண்டாகும்.

ஆதலால் ஆத்மாவின் பாஸ்பாபேதம் [நான்காவதும் (பலவாதல்)] அசங்கதமாய் இத்தப் பேதத்தை வாதிக்கும் யுக்தி நையாயிகாபூதலிய சகல பேதவாதிகளையும் கொள்ளப்பட்டுள்ள பேதத்தைக் கண்டியதாம்.

4. பிருத்திவி, ஜலம், தேயு, வாயு என்பவற்றின் பரிமாணங்களும் நித்தியமாயிருக்கின்றன. ஜன்னலின் வழிபாய் வரும் கிரணத்தில காணப்படும் சூக்ஷ்மமான தூளியின் ஆரிலொருபாகத்துக்குப் பரிமாணவென்று பெயர். அந்தப் பரிமாண ஆகமானவப்போல நித்தியமாயிருக்கிறது.

5. ஜாதிமுதலிய வேறு சில பதார்த்தங்களும் நியாயமுகத்தில் நித்தியமாயிருக்கின்றன.

வேதததிரகு விருககமான சித்தகார்த்தங்களை வெகுவாயெழுதுவதால் ஜிஞ்ஞசவுக்கு உபயோகமில்லை யாகலின் எழுதவில்லை.

6. “நான் மனுஷ்யன் பிராந்மணன்” என்று தேகத்தில் ஆத்மப்பிராந்நியுண்டாகிறது. அதனால் ராகதது வேஷங்க ளுண்டாகின்றன. அவற்றால் தர்மாதர்மங்களின்பொருட்டுப் பிராநிநுதநியுண்டாகிறது அகனால் சரீரத்தின் சம்பந்தவாயிலாகச் சததுகங்க ளுண்டாகின்றன. இவ்விதத்தால் நியாயமதத்தில் பிராந்நிஞானம் ஆகமான சமுசாரததுககு ஹேதுவாயிருக்கிறது.

7. அந்நப் பிராந்நிஞானம் தததுவஞானததால் நிவிருத்தியாகிறது.

8. சரீரமுதலிய சகல பதார்த்தங்களினும் ஆகமா * வேறு என்னும் நிச்சயத்திருகுத த்ந்நுவஞானமென்று பெயர்.

* இவகு இது வ்ஷேஷமாம —ஐயாயிகமதத்தில் தததுவஞானத்திற்கு ஏது மன்னமென்று சொல்லப்படருககிறது “ஆசமா பிறவற்றின வேறு; ஆத்மாவாயிருத்தலால்; ஏது பிறபதார்த்தங்களினும் வேறல்லாது பிறபதார்த்தவடிவமாயிருக்கிறதோ அது ஆத்மாவன்று; கடம்போல” என்னும் வெவிரேக அதுமானத்தினால் ஆத்மாவில் பிறபதார்த்தங்களினது பேதத்தின் அநயிநிஞானமுண்டாகிறது. அது மன்னமென்பப் பகிறது.

பிறபதார்த்தங்களின் ஞானமின்றி ஆத்மாவில் பிறபதார்த்தங்களினது பேதத்தின் ஞானம் சம்பவியாத வன்னென, எதற்குப் பிறவற்றில் பேதமிருக்கிறதோ, அது பேதத்தின் பிரதியோகியாம். அந்நப் பிரதியோகியின் ஞானமின்றிப் பேதஞானமுண்டாகிடுதில்லை ஆதலால் ஆசமாவில் பிறபதார்த்தங்களினது பேதத்தின் அநயிநிவடிவ மன்னத்தின் உபயோகியான பிறபதார்த்தங்களின் நிருபணமும் தததுவஞானத்தின் உபயோகியாமென்று கொளருகிறார்கள்

அது சம்பவியாதது. ஏனெனின், சிவவணஞ்செய்த அாதத்தின் நிச்சயத்திற்குக் கூலமான் பிரமேயகத சந்தேகத்தினை நிவர்த்திக்கும் யுத்திகள் எவையோ, அவற்றின் சந்தனைதை மன்னம் என்பா பேதஞானததால் அந்நதமுண்டாகிறது “இவ் வெல்லாம் நிச்சயமாகப் பிரஹ்மம்” என்றல் முதலிய சுருதிவாக்யங்களால் அபேதத்தில் சகல வேதங்களுக்கும் தாந்நியமாம் “இரண்டாவதால் பயமுண்டாகிறது” “எவன் இவகு நாரணவப்போலக் காண்கிறானோ அவன் மிருதநியுவினின்றும் மிருதநியுடையடைகிறான்” என்றல் முதலிய சுருதிவாக்கியங்களால் பேதஞானத்தின்

(1) அந்தத் தத்துவஞானத்தால் “நான் மனுஷ்யன் பிராஹ்மணன்” என்னும் பிராந்தி நிவிருத்தியாகிறது.

(2) பிராந்திராசத்தினால் ராகத்துவேஷாதிக எல்லாமற் போகின்றன

நிந்தை செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆதலால் பேதஞானத்திற்கு றேயாவது அல்லது தத்துவஞானவாயிலாகவாவது பருஷார்த்தத்தன்மையை யுண்பெண்ணுதன்மை சம்பவியாது.

மனனமென்னும் சொல்லினாலும் ஆர்மாவின்னும் வேறுபார்த்தங்களினது பேதத்தின் தோற்றமாகிய அாததமுண்டாகிதில்லை ஆனால் மனனபதத்திற்குச் சித்தித்தல்மாதிரிம பொருளாம், வாக்விபேதங்களை யதுசரித்தது அபேதசித்தனத்தில் மனனசப்தத்திற்குப் பரியவசானம் (முடிவு) உண்டாகிறது. எகவிதசதினாலும் ஆர்மாவின்னும் வேறு பதார்த்தங்களின் பேதம் மனனம் என்னும் சொல்லிற் குப் பொருளாகாது.

அல்லது 1. பிறபதார்த்தங்களின் ஞானத்தினாலேயே பருஷார்த்த (மோக்ஷ)த்திற்குச் சாதனமான தத்துவஞானத்தின் பிராப்திபுண்டாகுமாயின் சகல பருஷங்களுக்கும் தத்துவஞானத்தின் அடைவு உண்டாதலவேண்டும், 2 அல்லது ஒருவனுக்கும் உண்டாகாது என்பதைக் காட்டுகின்றா —

1 பிறபதார்த்தங்களின் சாமானிய ஞானம் தத்துவ (ஆதம்) ஞானத்தில் அபேக்ஷிக்கப்படுவதாயின் சாமானியஞானம் சகல பருஷாக்களுக்கு மிருக்கிறது ஆதலால் பிறபதார்த்தங்களின் ஞானபூர்வமான பிறபதார்த்தங்களின் பேதஞானத்தால் எல்லோருக்கும் தத்துவஞான முண்டாதலவேண்டும்.

2. சர்வபதார்த்தங்களுக்கும் அசாதாரணதன்மம் (ஒருதர்மத்தில் தர்மசொருபமான விசேஷவடிவம்) உடையது ஆயவிசேஷவடிவத்தால் பிறபதார்த்தங்களின் ஞானம் தத்துவஞானத்தால் அபேக்ஷிக்கப்படுமாயின் சாவஞ்ஞாகிய சூசுவரனுக்கன்றி யாருக்கும் அசாதாரணதாமததால் சகல பிறபதார்த்தங்களின் ஞானமும் சம்பவியாது ஆதலால் சகல பிறபதார்த்தங்களின் ஞானத்தால் ஆதமாவின் பிறபதார்த்தங்களினும் வேறு என்னும் ஞானமினமையால் சகல அநாதம்பதார்த்தங்களினும் வேறுகிய ஆதமாவின் ஞானவடிவ தத்துவஞானம் எவனுக்கு முண்டாகாது

ஆதலால் ஸையாயிகமத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆர்மாவிற்குப் பிற ஆர்மாவோடும் அநாதம் பதார்த்தத்தோடுமுள்ள பேதஞானம் எதுவோ அது சம்பவியாது. இதனாலேயே தேசமுதஸ்யவற்றில் ஆதம்பிராந்தியின் அபாவமும், அதனால் ராகத்துவேஷத்தின் அபாவமும், அதனால் தாமாதாமங்களின் நிமித்தமாகிய பிரவிருத்தியின் அபாவமும், அதனால் சர்வசம்பந்தவடிவ ஜன்மத்தின் அபாவமும், அதனால் இருபத்தொரு துக்கங்களின் நாசவடிவ மோக்ஷமும் ஸையாயிகாளை அநசரித்தவர்களுக்குண்டாகாது. ஆனால் மகாவாக்ஷியவடிவ சுருதியூத்தத்தைக் கோசரிக்கும் அபேதஞானமே காரணத்தோடுகூடிய அநாதத்தின் நிவிருத்தியூர்வக பரமாதத்தின் பிராப்திவடிவ மோக்ஷத்திற்கு ஏதுவாம்.

நியாயமத ஆத்மக்கூற்றும் அதன் கண்டனமும் [தொகுப்பு]

(3) அவற்றின் அபாவத்தால் தர்மாதர்மங்களின்பொருட்டுப் பிரவிருத்தியுண்டாகுதில்லை.

(4) பிரவிருத்தியின் அபாவத்தால் சரீரசம்பந்தரூப ஜன்மமில்லாமற்போகிறது. பிராரபதம் போகத்தினால் நாசமடைகிறது.

(5) சரீரசம்பந்தத்தின் அபாவத்தால் 21 துகைகளும் நாசமுறுகின்றன.

9. அந்தச் துகைகளுக்கும் நியாயமதத்தில் மோகடிமெனப்படுகிறது.

ஒருசரீரமும், சுரோத்திரமும் துவக்கு நேத்திரம் ஸ்ணை கோணம் மனம் என்னும் ஆறு இரத்திரிபங்களும், அவற்றின் விஷயங்களும், இரத்திரியங்களின் ஞானமும், சுகதுக்கங்களுமாகப் இவை இருபத்தொரு துகைகளாகும். சரீராதிகளும் துகைகளை யுண்டிபண்ணுவனவாகுகின்ற துகைமெனப்படுகின்றன.

சுவர்க்காதிகளின் சுதமும் நாசமாகுமெனவும் பபத்தினால் துகைத்திற்கு ஹேதுவாம்; ஆதலால் துகைமெனப்படுகிறது.

நியாயமதத்தில் சுரோத்திரமும் மனமும் நித்திரியமாம். அவற்றிற்கு நாசம் பொருதாது. அங்ஙனமாயினும், எந்தரூபங்களால் சுரோத்திரமும் மனமும் துகைத்துக்கு ஹேதுக்களாகின்றனவோ அந்தரூபங்கள் நாசமாகின்றன.

நியாயமதத்தில் சுரோத்திரத்தை ஆகாயரூபமாகக்கொண்டு நித்திரியமெனக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

அது பொருத்தது ஏனெனின்,

1. சுருதியில் சேத்திரமுதலியவற்றைப்போல ஆகாசத்தினின்றும் சுரோத்திரத்தின் உற்பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, உற்பத்தியுடைய வஸது எதுவோ அதற்கு நித்தியத்தன்மை சம்பவியாது.

2. சுரோத்திரத்தை ஆகாயவடிவமாகக் கூறுதலும் சம்பவியாது. ஏனெனின், செவித்துளையிலிருக்கும் ஆகாயத்தினை நியாயமதத்திற் சுரோத்திரமென்பர். அது பொருத்தமன்றியதாம். ஏனெனின், செவித்துளையிலிருக்கும் ஆகாயமிருக்கவும் ஒருகாலத்துக் கேட்டற்றொழிலின் மறத்தன்மை அல்லது அதன் அபாவம் உண்டாகிறது; அஃதுண்டாகவாகாது. ஆதலால் பஞ்சிகிருதபூதவடிவ கர்ணகோளத்திற்குஞ் சூகாயம் எதுவோ அதனினும் வேறாய் அபஞ்சிகிருதபூதவடிவ ஆகாயத்தின் காரியமான சுரோத்திரோத்திரியம் உற்பத்தி நாச முண்டயதாயிருத்தலின் அநித்தியமாம்.

3. அல்லது தூர்ஜனதோஷநியாயத்தால் அதனை ஆகாயவடிவமாகக் கொள்ளினும் அதன் நித்தியத்தன்மை சம்பவிக்கிறதில்லை. ஏனெனின், “ஆத்மாவினின்றும் ஆகாயமுண்டாயிற்று” என்னும் தைத்திரீயத்தின் வாக்கியம் ஆகாயத்தின் உற்பத்தி

நா.கி.ம.1 அக்கிருததேவனது நான் யார்? சுயநினைவு... 100

பதார்த்தஞானத்தை உண்பண்ணுகிறதினால் அவை துக்கத்திற்கு ஹேதுக்களாகின்றன. அந்தப் பதார்த்தங்களின் ஞானத்தை மோக்ஷகாலத்தில் சுரோத்திரமும் மனமும் செய்கிறதில்லை. ஏனெனின், கர்ணகோஷத்தி

தியைக் கூறி அதன் அநித்தியத்தன்மையைச் சூழப்பித்திருக்கின்றது. எப்போது ஆகாயத்திற்கு அநித்தியத்தன்மை சித்தித்ததோ அப்போது அதன் வடிவசகலம் சுரோத்திரத்திற்கு அநித்தியத்தன்மை இருக்கிறதென்பதற்சொல்லவேண்டியதென்றது யுனது?

இவ்வாற்றால் சுரோத்திரத்திற்கு நித்தியத்தன்மை சம்பவியாது அவ்வாறே மனதின் நித்தியத்தன்மையும் பொருந்தாது ஏனெனின்,

1. மனதைப் பரமாணுவடிவெனக் கொண்டு நித்தியமென்னும் அவர்களை (1) மனம் நிரவயமமா? (2) அல்லது சாவயமமா? என்று கேட்கவேண்டும்.

(1) மனம் நிரவயமமெனின், அதனகண் அவயவவடிவ இடமின்மையால் அதற்கு ஆத்மாவோடு சையோகம் சம்பவியாது ஆதலால் இயல்பாகவே ஜடமான ஆத்மாவில் மனதின் சையோகத்தாற் றோன்றத்தக்க ஞானகுணத்தின் உற்பத்தியின்மையால் ஜகத்துக் குருடாமென்னும் பிரசங்கமுண்டாம்

(2) மனம் சாவயமமெனின், அதனகண் கட்டபமுதலியவற்றிற்போல அநித்தியத்தன்மை விவாதமின்றிச் சித்தித்தது

2 அல்லது மனம் நித்தியமாயின் அதற்குச் சுழுத்தியில் விசேஷ ஞானத்தை யுண்பண்ணுதல் வடிவ விவகயின்மையால் லறியப்படும தனது உபாதானமாகிய அஞ்ஞானத்தில் ஸயமாகின்றது. அஃதாகலாகாது இத்தனும் மனம் அநித்தியமாம்.

3. ஆத்மமனதுகளின் சையோகம் ஞானத்திற்கேதுவாம் அச்சையோகம் ஒன்றன் கிரியையினாலேனும் இரண்டன் கிரியையினாலேனும் உண்டாகின்றது. விபுவாகிய ஆத்மாவிலோ கிரியை ஒருபோதும் உண்டாகிறதில்லை மோக்ஷகாலத்திலேனும் சுழுத்திகாலத்திலேனும் போகத்திறக்கொழுமுகமாகும் அதிருஷ்டமின்மையால் மனதிலும் கிரியை உண்டாகிறதில்லை ஆதலால் ஆத்மாவோடு மனதிற்குச் சையோகமின்மையால் சுழுத்திமுதலியவற்றில் விசேஷ ஞானமுண்டாகிறதில்லை என்று நையாயிகன் கூறின,

அவ்வாறு கூறுதல் பொருந்தாது ஏனெனின், விபாபகமாகிய வஸ்துவோடு சகல வஸ்துக்களுக்கும் கிரியையின்றியும் எப்போதும் சையோகமிருக்கின்றது. விபாபகமாகிய ஆகாயத்தோடு கிரியையின்றிய பாவதத்திற்காவது மரம் கல் முதலியவற்றிற் காவது எப்போதும் சையோகமிருக்கின்றது அவ்வனமே மோக்ஷகாலத்திலேனும் சுழுத்தியிலேனும் கிரியையின்றியதாக மனமிருக்கினும் அதற்கு விபுவாகிய ஆத்மாவோடு சையோகம் சித்தித்தலால் விசேஷ ஞானம் உண்டாதல்வேண்டும் அங்ஙனம் உண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் சுழுத்திமுதலிய காலங்களில் அவநியம மனதின் ஸயமுண்டாகின்றது. மீண்டும் ஜாகிரகாலத்தில் அதன் உற்பத்தி உண்டாகிறது.

இவ்வாற்றால் உற்பத்திராச முடையதாயிருத்தலின் மனம் அநித்தியமாம். அதற்கு நித்தியத்தன்மையைக் கூறுதல் பிதற்றதன்மாத்நிரமாம்.

316 நியாயமத ஆத்மக்கூற்றும் அதன் கண்டனமும். [புறவகு

விருத்தும் ஆகாசம் எதுவோ அது சுரோத்திர மெனப்படும். அக்கர்ணகோள
கம் மோக்ஷகாலத்தில் இருக்கிறதில்லை. ஆதலால் ஆகாசரூப சுரோத்திரோர்
திரியமிருந்தும் கோளகமில்லாமையால் ஞானமுண்டாகிறதில்லை.

இவ்விதத்தால் ஞானத்தையுண்பெண்ணும் சுரோத்திரோந்திரியத்தின்
ஸ்வரூபமே துக்கமாம். அதற்கே நாசமுண்டாகிறது.

10. ஆத்மாவோடு மனது கூடுவதால் * ஞானமுண்டாகிறது. அந்த
மனதின் சையோகம் நியாயசித்ததாகத்தலை, (1) ஒன்றன் கிரியையாலாவது,
(2) இரண்டன் கிரியைகளாலாவது உண்டாகிறது.

(1) பக்டிக்கு விருக்ஷத்தோடுண்டாம் சையோகம் பக்டியொன்
மன் கிரியையாலாகிறது.

(2) இரண்டு ஆட்டுகடாக்களின் சையோகம் (ஒன்றோடொன்று
முட்டிக்கொள்ளுதலாகிய) இரண்டன் கிரியைகளாலு முண்
டாகிறது.

அதுபோல விபாபக ஆத்மாவில் கிரியை ஒருகாலு முண்டாகிறதில்லை.
மோக்ஷகாலத்தில் மனதிலுள்ள கிரியையுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் சையோக
முண்டை மனதே மோக்ஷகாலத்தில் இல்லாமற்போகிறது.

* 1. ஆத்மாவோடு மனது சேர்வதனால் ஞானம் உண்டாகுமாயின் சுழத்தியில்
அச் சையோகம் இல்லாததாகவே நிதநிரையினின்று விழிககுங்காலத்தி லுண்டாகும்
சுக அஞ்ஞானங்களின் நினைவுக்குக் காரணவடிவமான அதுபவம் சித்திக்கிறது. அது
சித்திக்கலாகாது.

2. அல்லது — ஆத்மாவோடு மனது சையோகமாதலால் ஞானமுண்டாகு
மாயின், நியாயமதத்தில் மனதை அனுவடிவமெனக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆதலால்
அதன் சையோகத்தா லுண்டாகத்தக்க ஞானமும் சரீரத்தின் ஏகதேசத்திற்குள் இருக்
கும் சரீரமுழுவதினுமிராது ஆதலால் சரீரமுழுவதினு 'முண்டாகிய முட்குத்துந்
வின் வருத்தம் வினவகலாகாது.

3. மனதைச் சித்தாகத்திற்போலச் சரீரமுழுவதினும் இருப்பதாகக் கொள்
ளின், சரீரமுழுவதினும் துன்பம் சம்பவியாமை யில்லையாயினும் சுழத்தியில் சுக அஞ்
ஞானங்களின் சாமரஸ்யஞான மிருக்கின்றது. அதன் அசம்பவமுண்டாகும்.

ஆதலால் ஆத்மாடிஷோடு மனது சையோகமாதலால் ஞானமுண்டாகிறதில்லை.
ஆனால் ஆத்மாவின் ரொருபவடிவ உற்பத்திசாசமின்றிய ஞானம் நிதநியமம் என்று
கொள்ளுதல் தகுதியாம்.

344. ஓர் * ஏகதேசி துவக்கோடு மனது சையோகமாதலை ஞானந திற்கு ஏதுவென்று சொல்லுகிறார்; ஆத்மாவின் சையோகத்தைச் சொல்லு கிறதில்லை. சுழுத்தியில் புரீதகி என்னும் நாடியில் மனது பிரவேசிக்கிறது. அப்போது துவக்கோடு மனதிற்குச் சையோகமிருக்கிறதில்லை. ஆதலால் சுழு த்தியில் ஞானமுண்டாகிறதில்லை. அவர்கள் மதத்தில் துவக்கோடு சையோக முடையமனதே ஞானவாயிலாகத் துக்கத்திற்கு ஹேதுவாயிருத்தலால் துக்க மாய்; கேவல மனம துக்கமன்று. மோக்ஷத்தில் துவக்கு நாசமடைவதால் அதனோடு சையோகமுண்டாகிறதில்லை; ஆதலால் ஞானமுண்டாகிறதில்லை. மோக்ஷகாலத்தில் மனது இருக்கினும் துக்கத்திற்கு ஹேதுவாய் ஞானத்தை யுண்டுபண்ணும் துவக்குடன் சையோகமுடைய மனமெதுவோ அதன் சையோகநாசத்தால் நாசமடைகிறது.

11. இவ்விதத்தால் மோக்ஷகாலத்தில் பரமாதமாவுக்குப் பின்னமாகவே துக்கமின்றியதாய் வியாபக ஆதமா † ஜடரூபமாக நிலைதிருக்கிறது. ஏனெனின் ஞானகுணத்தினால் ஆதமா பிரகாசிக்கிறது. அந்த ஜீவனுடைய ஞானமுழுவதும் இததிரியஜனனிபாமாகவே இருக்கிறது; நித்தியமன்று. அந்த

* ஓர் நியாயத்தின் ஏகதேசி துவக்கினோடு மனதின் சையோகத்தை ஞானத் திற்கு ஏதுவெனக் கூறுகின்றார்

அதுவும் அசங்கதமாய் ஏனெனின்,

1 மனதோடு உண்டாகும் ஆதமாவின் சையோகம் ஞானத்திற்கு ஏதுவாய்மென் னும் அாதத்ததை அங்கீகரித்தலில் ஓர் பிரமாணமும் இல்லாததுபோல் துவக்கினோடு உண்டாகும் மனதின் சையோகம் ஞானத்திற்கு ஏதுவாமென்னும் அாதத்ததை அங்கீகரித்தலில் சுருதிமுதலிய ஓர் பிரமாணமுமில்லை

2. பிரமாணத்தாற் பெறப்படாத ஸ்வகபோலகற்பித (தனது புத்தியாற் கற்பித் தப்படும்) பொருள் அங்கீகரிக்கத்தக்கதாமாயின் “யான் கானரசலத்தில் ஸ்நாகஞ் செய்து ஆதாயபுஷ்பத்தை முடியிறகுடி முயற்செய்யின் வில்லேடு வந்தியாபுத்தி ரன் போககனத்தில் செனறதைக் கண்டேன்” என்று ஒருவன் சொல்லும் வாககி யப்பொருளும் அங்கீகரிக்கத்தக்கதாம். ஆதலால் துவக்கோடுண்டாம் மனதின் சை யோகம் ஞானத்திற்கேதுவன்று.

3. அல்லது சுழுத்தியில் துவக்கு மனதுகளின் சையோக மில்லாதிருக்கினும் புத்திமான்னது புத்தியால் அறியத்தக்க சுக அஞ்ஞானங்களின் சாமாநிய ஞானம் உண்டாகின்றது. அஃதுண்டாகலாகாது.

ஆதலால் துவக்கு மனதுகளின் சையோகம் ஞானத்திற்கு ஏதுவன்று; ஆத்மா வின் சொரூபவடிவமே ஞானமாமென்று அங்கீகரிக்கத்தக்கதாம்.

† நியாயமதத்தில் ஆத்மாவை வியாபகமெனக்கொண்டு ஜடமாக ஒப்பியிருக்கின் றார்கள்.

ஆதலால் ஆதமா மோக்ஷகாலத்தில் நாகமடைகிறது. ஆதலால் பிர
காசமடைகிறது. ஆதலால் ஆதமா மோக்ஷகாலத்தில் நிலத்திருக்கிறது. இது
பிரகாசமடைந்ததாம்.

ஆதலால் நியாயமதத்தில் முன் சொன்னபடி சுகதுக்கங்களும் பந்தமோக்ஷ
களும் ஆதமாவுக்குண்டாகின்றன. ஆதலால் ஆதமா நாகமும் எங்கும் வியா
பகமும் யிருக்கிறது.

சுகம் அற்ப பதார்த்தங்களோடும் உண்டாகும் சையோகமே நியாயமதத்
தில் வியாபகத்தின் ஸக்ஷணமாம்; ஸஜாதீய விஜாதீய ஸ்வகதபேதங்களின்
அபாவம் வியாபகத்தின் ஸக்ஷணமாயும். ஏனெனின் நியாயமதத்தில் ஆதமா
நிர்வயவமாம். ஆதலால் ஸ்வகதபேதம் ஆதமாவின்னிடத்தில் இல்லாமலிருந்தா
லும் ஸஜாதீய விஜாதீய பேதங்களில்லாமலிருக்கவில்லை ஆனால்,

1. ஸஜாதீயமான இரண்டாவது ஆதமாவின்பேதம் ஆதமாவில் இருக்
கிறது.

2. விஜாதீய சுடாதுகளின் பேதமும் ஆதமாவிலிருக்கிறது.

ஆதலால் ஸஜாதீய விஜாதீய ஸ்வகதபேதங்களின் அபாவம் * வியாபகக்

1. அது சுருதிவிருத்தமாம். ஏனெனின்,

(1) “இங்கு (சொப்பனத்தில்) இரசப் புருஷன் சுயஞ்சோதி (சுவப்பிரகாசன்)
ஆகின்றான். (அங்குச் சூரியன் முதலிய சோதிகளின்மையால் வெளிப்படையாய் நிறியப்
படுகின்றது)”

(2) “இந்தப் பிராணன்களில் இதயத்தில் அந்தஜோதி (உட்பிரகாச) மெய் புருஷ
னிருக்கின்றான்.”

(3) “சத்திய ஞானாந்தவடிவம் பிரஹ்மம் (பரிபூரண வஸ்து) ஆம்”

இவை முதலிய அநேக சுருதி வாக்கியங்களில் வியாபக ஆதமாவிற்குச் சேதன
வடிவத்தன்மை கேட்கப்படுகின்றது.

இதில் யுகதியுடைய அது மேல் 356 முதல் 359 பரியந்தமான இலக்கங்களில்
தூலாகிரியாரம் சொல்லப்படும். ஆதலால் ஆதமா சொருபமாக ஜடமாமென்னும் நியாய
மதத்தின் வாதத்தை அசங்கதமாம்.

உத்தரத்தத்தில் ஸஜாதீய விஜாதீய ஸ்வகதபேதத்தின் அபாவம் வியாபகத்தின்
ஸக்ஷணமென்று கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது அது “ஒரே அத்துவிதியப் பிர்ஹமயிருக்
கிறது” என்னும் சாதேகவியத்தின் ஆருவது அத்தியாயத்தின் வசனத்தை அது
சரித்ததாம். இங்கு,

1. “ஒன்று” என்னும் சொல்லினால் ஸஜாதீயபேதத்தின் நிஷேதமாம்.

2. “ஒரே என்பதிலுள்ள “ஒ” என்னும் சொல்லால் விஜாதீயபேதத்தின் நிஷேத

நாட்டில்.] அக்கிருததேவனது நான் யாரீ என்பதன் விவரம். 318

தின் லக்ஷணமன்று. ஆனால் சகல * அற்ப பதார்த்தங்களோடுண்டாம் சையோகமே வியாபகத்தின் லக்ஷணமாம்.

இதிலொருவன், “நியாயமதத்தில் ஆத்மாவைப்போல ஆகாச கால திக்குக் களும் வியாபகமாயிருக்கின்றன. பாமானுக்கள் சூக்தமமாயும் நிரவயவமாயும் இருக்கின்றன. அவற்றோடு சகல வியாபக பதார்த்தங்களுக்கும் சையோகஞ் சம்பவியாது. ஏனெனின், பாமானுக்கள் ஸாவயவமானால் அப்போது ஒரிடத்தில் ஆத்மாவின் சையோகமுண்டாம். ஒரிடத்தில் மற்ற வியாபக பதார்த்தங்களின் சையோகமுண்டாம். அந்நிப பாமானுக்கள் ஸாவயவமன்று; நிரவயவமாம், அந்நிருக்ஷமமுமாம். அவற்றோடு ஒரே இடத்தில் சகல வியாபக பதார்த்தங்களுக்கும் சையோகமுண்டாகுமெனல் பொருந்தாது. ஏனெனின் ஒன்றன் சையோகத்தால் இடம் மறைப்படுப்போகிறது. அந்தவிடத்தில் வேறு பதார்த்தத்தின் சையோகஞ் சம்பவியாது. ஆகையால் நாநா பதார்த்தங்களுக்கு வியாபகத்துவம் பொருந்தாது. யாதேனும் ஒர் பதார்த்தமே வியாபகமாதலு பொருதுகின்றது.” என்று சங்கிக்கின்,

3 “அந்நிப” என்னும் சொல்லால் சுவகதபேதத்தின் நிஷேதமாம்.

இந்த லக்ஷணத்தையே அதுசரித்துத் தேசகாலவஸ்துவினாலாகிய அந்தமில்லாததும் வியாபகத்தின் லக்ஷணமாம் இவரு

1. “ஒன்று” என்னும் பதத்தால் தேசத்தினாலாகிய அந்தம் நிஷேதிக்கப்படுகின்றது ஏனெனின், எந்த வஸ்து பரிச்சின்னமோ அது நானாவாம். எதுவிதப்படிமோ அது நானாவன்று ஆனால் ஆகாசத்தைப்போல ஏகமாம். ஆத்மா எதனால் ஏகமாயிருக்கின்றதோ அதனால் பரிச்சின்னமன்று; ஆனால் வியாபகமாம். இதனாலேயே ஆத்மா தேசத்தினாலாகிய அந்தமில்லாததாயிருக்கிறது நியாயமதத்தில் ஊளவியாபகமென்கிறார்கள். அது அதவைதகருதிக்கும் சொல்லப்படுகிய யுத்திக்கும் உலக அபவதத்திற்கும் விரோதமாம் கூறிய சுருதியிலுள்ள ஏதம் (ஒன்று) என்னும் பதத்தால் ஆத்மாவில் தேசத்தினாலாகிய அந்தம் நிஷேதிக்கப்பட்டது

2. நிச்சயவாசகமான “ஏ” என்னும் பதத்தால் ஆத்மாவின் நிரபேக்ஷிக வியாபகத்தன்மையைக் கூறுதலால் ஆத்மாவில் காலத்தினாலாகிய அந்தம் நிஷேதிக்கப்பட்டது

3. “அந்நிப” என்னும் சொல்லால் பேதத்தின் பிரதியோகியான (பேதத்தை நிரூபிப்பதான) அந்நிபவஸ்துவை நிஷேதித்ததால் ஆத்மாவில் வஸ்துவினாலாகிய அந்தத்தின் நிஷேதம் செய்யப்பட்டது

இவ்வாற்றால் நெதார்த்தத்திற் கூறிய இருவகை வியாபகத்தின் லக்ஷணமும் சுருதியைத் தழுவியதாம்.

* இந்த நியாயமதத்திற் கூறிய வியாபகத்தின் லக்ஷணம் சுருதி யுத்தி லோசாது பவங்கட்கு விரோதமுடைபதாம்.

314 நியாயமத ஆத்மக்கூற்றும் அதன் கண்டனமும். [புறவுகு]

ஆகையாக பொருந்தாது. ஏனெனின், ஸாவயவவஸ்துவின் சையோகம் எதுவோ அது அந்நியவஸ்துவின் சையோகத்திற்கு விரோதியாம்.

1. எந்தப் பூமியில்சையின் சையோகமுளதாகின்றதோ அதை இடத்தில் பதத்தின் சையோகமுண்டாகிறதில்லை. நிரவயவவஸ்துவின் சையோகம் இடத்தைத் தடுக்கிறதில்லை. ஆதலால் வேறு வஸ்துவின் சையோகத்திற்கு விரோதியின்றது. இவ்வார்த்தை அநுபவசிக்கதமாம்.

2. கூடத்தின் எந்த இடத்தில் ஆகாசத்தின் சையோகமிருக்கிறதோ, அதை இடத்திலேயே காணதிருக்கனின் சையோகமு மிருக்கிறது. யாதேனுமோ கூடத்தின் இடம் ஆகாசகாலதிக்குக்களுக்குப் புறம்பாயிருக்குமாயின் அந்த இடத்தில் ஆகாசகாலதிக்குக்களின் சையோகமிராது. ஆனால் அவ் வஸ்து வெளியிலோ யாதொரு தேசமுமில்லை. சகல பதார்த்தங்களின் சகல இடங்களும் ஆகாசகாலதிக்குக்களிலேயே இருக்கின்றன. ஆதலால் சகல பதார்த்தங்களின் சகல இடங்களிலும் ஆகாசகாலதிக்குக்களின் சையோக மிருக்கிறது.

இவ்விதத்தால் பரமானுவிலும் ஒரே இடத்தில் அநேக நிரவயவ வியா பக பதார்த்தங்களின் சையோகமுண்டாகக்கூடும்; யாதொரு கோஷமுமில்லை. ஆதலால், ஆத்மா நானாவும் முழு (சர்வ) வியாபகமுமாயிருக்கிறது.

346. [சிந்தாந்தி:—] * எல்லாவற்றிற்கும் எல்லாப் பதார்த்தங்களோ மும் சையோகம் இருக்கிறதென்பது நியாயசித்தாந்தம். அது நலமுடைய தன்று. ஏனெனின், வியாபகமான ஆத்மா அநேகமென்று அங்கீகரிக்கின், எல்லாச் சரீரங்களிலும், எல்லா ஆத்மாக்களின் சமபநதத்தையு மங்கீகரிக்க வேண்டும். அதனால் இன்னசரீரம் இன்ன ஆத்மாவின்னுடையதென்னும் நிச்சய மில்லாமற்போம். ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் எல்லாச் சரீரங்களு மிருக்க வேண்டும்.

எவன் கருமத்தினால் எந்தச் சரீரமுண்டாயிற்றோ அந்த ஆத்மாவுக்கு அதுதான் சரீரமென்று ஒருவன் சொல்லும்படித்தீர்,

அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனின், எந்தச் சரீரத்தாற் கர்மம் செய்யப் பட்டதோ அந்தக் கருமத்தைச் செய்தவனுடைய முன் சரீரத்திலும் சகல ஆத்மாக்களுக்கும் சமபந்தமுண்டு. ஆதலால் கர்மமும் சகல ஆத்மாக்களின் தேயாகும்; ஓராத்மாவின்தாகாது.

சகல ஆத்மாக்களுக்கும் வியாபகவஸ்துவிற்கு வேறான சகல பரிச்சின்னமான தேசம் இத்திரியம் மனம் பரமானுமுதலிய வஸ்துக்களோடு சையோகமிருக்கிறது என்பது இவ்வாக்கியத்திற்குப் பொருளாம்.

நாங்கம்.) அக்கிருததேவனது நான் யார்? என்பதன் விடை. 315

எந்த ஆத்மாவுக்குச் சரீரம் மனதோடு கூடியிருக்கிறதோ அந்த ஆத்மாவுக்கு அதுதான் சரீரம் என்று கூறின்,

அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனின்,

1. சரீரம்போல் மனதுடனும் சகல ஆத்மாக்களுக்கும் சம்பந்தமிருக்கின்றது. அதன்கண் இன்ன மனது இன்ன ஆத்மாவின் தென்னும் முண்டாகிறதில்லை. எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் எல்லாமனது மிருக்கவேண்டும்.

2. அப்படியே இந்திரியமும் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் எல்லாமுமாகியும் யாகும்.

3. வெளிப்பதார்த்தங்களில் “இது என்னுடையது, இது வேறொருவனுடையது” என்னும் வியவகாரமும் சரீரத்தை முன்னிட்டதாம். அச்சரீரம் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் எல்லாமுமாதலால் வெளிப்பதார்த்தங்களும் எல்லாமும் எல்லா ஆத்மாக்களுடையதாகவேண்டும்.

அன்றியும், எந்த ஆத்மாவுக்கு எந்தச் சரீரத்தில் நான் என்னுடையது என்னும் புத்தியிருக்கிறதோ அந்தச்சரீரமே அந்த ஆத்மாவின்து. யானென்னும் புத்தியும் என்னுடையதென்னும் புத்தியும் ஒன்றொன்றும். ஆதலால் எல்லா ஆத்மாவிலுமிராதது. ஆனால் ஒரு தர்மம் ஒரே தாமியிற்றானிருக்கும். ஆதலால் ஒரே ஆத்மாவின் சரீரமாம். எந்த ஆத்மாவுக்கு எந்தச் சரீரமிருக்கிறதோ அந்தச் சரீரத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட மனதும் இந்திரியமும் வெளிப்பதார்த்தங்களும் அந்த ஆத்மாவின்னுடையனவாம். ஆதலால் வியாபகமான நான் ஆத்மாக்களை அங்கீகரித்தவிலும் தோஷமில்லையென்று கூறின்,

அவ்வாறு கூறுதலும் பொருந்தாது. ஏனெனின், நான் என்னும் புத்தி ஒரு தேகத்தில் ஒரே ஆத்மாவுக்கிருந்தாலும் அது வியாபமதத்தில் பொருந்தாது. எல்லா ஆத்மாக்களுக்கு ஒரு சரீரத்தில் நான் என்னும் புத்தியுண்டாகவேண்டியது. ஏனெனின், வியாபமதத்தில் புத்தியென்பது ஞானத்திற்காம். அந்த ஞானம் ஆத்மமனதுகளின் சையோகத்தினு லுண்டாகிறது. அந்த மனதோடுண்டாம் சையோகம் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் இருக்கிறது. ஆதலால் மனதின் சையோகத்தினால் ஒருசரீரத்தில் ஒரு ஆத்மாவுக்கு நான் என்னும் புத்தியுண்டாகிறதுபோல ஒருசரீரத்தில் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் நானென்னும் புத்தியுண்டாகவேண்டும்.

மனதின் சையோகம் எல்லா ஆத்மாக்களோடுமிருந்தாலும் எந்த ஆத்மாவில் ஞானத்தை யுண்டுபண்ணும் அதுருஷ்ட மிருக்கிறதோ அந்த ஆத்மாவுக்கே நானென்னும் புத்தியுண்டாகிறது என்று கூறின்,

346 விபரமத ஆதமக்கூற்றும் அதன் கண்டனமும். [புறநாடு]

புறநாட்டினும், எல்லாருக்குமே ஞானமுண்டாகவேண்டும். ஏனெனின், வியாபகமான நாரா ஆத்மாவை யங்கீகரிக்கின், ஒரு சரீரத்தின் சுபாசுபக் கிரியைகளால் சரீரத்திலிருக்கும் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் அநிருஷ்டம் உண்டாகவேண்டியது. இதனை முன் கூறிவந்தோம். ஆதலால் வியாபகமான நாரா ஆத்மாவை அங்கீகரிக்கின், ஒருதேகத்தில் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் சுகதுக்கங்களின் போகமுண்டாகவேண்டும்; அனுபவத்தில் அப்படியில்லை.

ஆதலால் ஆத்மா * வியாபகமும் நாராவும் கர்த்தாபோத்தாவும் என்னும் நியாயசிந்தாந்தம் நலமுடையதன்று.

347. நம்முடைய சித்தநாதத்திலோ கர்த்தாபோத்தா அந்தக்கரணம். அந்த அந்தக்கரணம் அனேகம். அது வியாபகமுமன்று; அனுவமுமன்று. அதன் பரிமாணம் சரீரத்துக்குச் சமானமாக. தீபபிரகாசம்போல் பெரிய சரீரத்தை யடையும்போது அந்தக்கரணம் விரிகிறது. சிறிய சரீரத்தில் அது சுருங்குகிறது. இவ்வாததை சித்தநாதபிரகாசத்தின் வியாபகமானத்தில் மதுகுதனஸ்வாமிகளால் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. எந்த அந்தக்கரணத்திற்கு எந்தச் சரீரத்தோடு சம்பந்தமிருக்கிறதோ அந்த அந்தக்கரணத்திற்கு அந்தச் சரீரத்தாற் போகமுண்டாகிறது.

அந்தக்கரணத்தை வியாபகமெனக்கொள்ளின் எல்லாச் சரீரங்களும் எல்லோருடையதாம்; போகமும் எல்லோருக்கு முண்டாகும். அந்த அந்தக்கரணம் வியாபகமன்றாகலின் தோஷமில்லை. அந்தக்கரணத்தை யனுவெனக்கொள்ளின், சரீரத்தின் ஓரிடத்தில் அது இருக்கவேண்டுமென்று அங்கீகரிக்கவரும். அவ்வாறு கூறுதலும் பொருத்தது ஏனெனின், ஒரேகாலத்தில் காலிலும் தலையிலும் முடகுத்தினால் இரண்டிடங்களிலும் ஒரேகாலத்தில் வேதனையுண்டாகிறது. அது உண்டாகலாகாது. ஏனெனின், அந்தக்கரணம் அனுவானால் ஒரேஸ்தானத்தில் ஒருகாலத்திலிருக்கும். அதனால் எவ்விடத்தில் அந்தக்கரணம் இருக்கிறதோ அவ்விடத்திற்குள் வேதனையுண்டாக வேண்டியது; இரண்டிடங்களிலு முண்டாகலாகாது.

ஆதலால் அந்தக்கரணம் அனுவன்று; வியாபகமுமன்று. ஆனால் சரீரத்துக்குச் சமானமாயிருக்கிறது. அதனால் ஒரு தோஷமுமில்லை. அனுவிற்கும்

* எப்படிப் பல டகங்களை வியாபகமென்பது பிரயோஜனமின்றியதோ அப்படியே சரீரங்களுடையதோ காததா போத்தாவான நாரா ஆத்மாக்களுக்கும் வியாபகத்துவஞ் சொல்வது நிஷ்பிரயோசனமாக.

அல்லது நாரா அந்தக்கரணங்களை யங்கீகரித்தலால் போகங்கள் கலவாமை சித்தித்தலால் வியாபகமான ஆத்மாவின் நாராவென்பது நிஷ்பிரயோஜனமாக.

கருவியை அக்கிருததேவனது நான் யார்? என்பதன் விடை. 348

வியாபகத்திற்கும் வேறாயிருப்பது எதுவோ அதனையே மத்தியமபரிமாண மென்பர்.

348. [புரீவபகஷ:—] நியாயமதத்தில் ஓர் நவீனர் இவ்வாறு அங்கீகரித் திருக்கின்றனர்:—

1. ஆத்மா நானாவாம்; கர்ததா போக்தாவாம்; வியாபகமன்று. ஆதலால் போகத்தின் கலப்பிலலை.

2. அணுவமன்று. ஆதலால் இரண்டிடங்களிலும் முட்டுத்தன வேதனை யுண்டாகாதென்பதும் இல்லை. ஆனால் வேதாந்தமந்தத்தில் அநாதகாரணம் மத் தியமபரிமாணமா யிருப்பதுபோல ஆத்மாவும் மத்தியமபரிமாணமா யிருக் கிறது. அதனிடத்தில் 14 குணங்களிருக்கின்றன.

349. [சீக்தாந்த:—] அதுவும் நலமுடையதன்று. ஏனெனின்,

1. ஆத்மாவைச் சங்கேதாச விகாஸமு (சுருங்குதல் விரிதலு) டையதெனக் கொள்ளின் தீபபிரகாசம்போல ஆத்மா விகாரியும் நாசமுடையதுமாகும். அதனால் மோக்ஷத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் சாஸ்திரமும் சாதனங்களும் பிரயோ ஜன மற்றனவாம்.

2. மத்தியமபரிமாணத்தை யங்கீகரித்துச் சங்கேதாச விகாசங்களை யங்கீ கரிக்காவிடின் எந்தச் சரீரத்துக்குச் சமானமாக ஆத்மாவை அங்கீகரிப்பது தென்னும் நிச்சயமுண்டாகுதில்லை.

3. மனுவிய சரீரத்துக்குச் சமானமெனக் கொள்ளின், எப்போது ஆத்மா யானையின் சரீரத்தை அடைகிறதோ அப்போது முழுதெகத்திலும் ஆத்மா இல்லாமற்போகும். அதனால் எந்த இடத்தில் யானையின் ஆத்மாவில்லையோ அந்தவிடத்தில் வேதனையு முண்டாகலாகாது.

4. யானையின் சரீரத்துக்குச் சமானமாக ஆத்மாவை யங்கீகரிக்கின் அத னினும் வேறு சரீரங்கள் பெரிதாயிருக்கின்றன. அவற்றின் ஏகதேசத்தில் (ஒரிடத்தில்) வேதனை யுண்டாகலாகாது. எதற்குச் சமானமாக ஆத்மாவை அங்கீகரிக்கலாமோ, அததன்மைய எல்லாவற்றினும் பெரிய சரீரம் எதற்கு மில்லை.

* இங்கு இது இரகசியமாக.—எனனால் சரீரத்தினுள்ளிருக்கும் மனம் இந்திரிய முதலிய எல்லா அற்ப பதார்த்தங்களோடும் ஆத்மாவிற்குச் சையோகமிருக்கிறதோ, அதனால் மத்தியமபரிமாணமுடைய ஆத்மாவின்விடத்திலும் நியாயசம்பிரதாயத்திற் கூறிய வியாபகத்தின் லக்ஷணம் சம்பவிக்கிறது.

131 **நியாயமத ஆத்மக்கூற்றும் அதன் கண்டனமும்.** [சுருஷா]

ஈ. எல்லாச் சரீரங்களையும்விடப் பெரிதான விராட்டின் சரீரத்திற்குச் சூரணமாக ஆத்மாவைக் கொள்ளின், விராட்டின் சரீரத்தினுள் சகல சரீரங்களும் அடங்கியிருத்தலால் எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் எல்லாச் சரீரங்களோடும் சம்பந்தமுண்டாகும். அதன்கண் முன் தோஷம் சொல்லப்பட்டேயிருக்கிறது.

மத்தியமபரிமாணமாயிருக்கும் வஸ்து எதுவோ அது சரீரம்போல் அநித்தியமாகும் என்று நியமிருக்கிறது. ஆதலால் ஆத்மாவும் மத்தியமபரிமாணமாயிருத்தலால் அநித்தியமாகும். நம்முடைய மதப்படி அந்தக்கரணம் ஞானத்தினால் நாகுமைகிறது; ஆதலால் அநித்தியமாம். அந்தக்கரணத்திற்கு மத்தியமபரிமாணம் அங்கீகரிப்பதனால் தோஷமில்லை.

இவ்விதத்தால் நவீனதார்க்கீர் மதமும் நலமுடையதன்று.

350. [பூர்வபக்ஷி —] ஆத்மா நானாவும் அனுவுமாமென்று சில நாயாஸிகர் சொல்லுகின்றனர்

[சீத்தாந்தி:—] அவ்வாற்றையும் பொருந்தாது ஏனெனின்,

1. ஆத்மாவைக் காத்தா போகதாவெனக் கொள்ளின், அந்தக்கரணத்தை யனுவென்றவிடத்திற் சொல்லப்பட்ட தோஷம் எதுவோ அஃதுண்டாகும்.

2. ஆத்மாவைக் கத்தா போக்தாவென்று அங்கீகரிக்காவிடின் ஆத்மா அநேகமென்று கொள்ளுதல் சிஷ்பலமாயிடும. வியாபகமான ஞாத்மாவையே எல்லாச்சரீரங்களிலு மிருப்பதாக அங்கீகரித்தல் தகுதியாம்.

கத்தா போகதாவென்று அங்கீகரிக்காவிடின் இந்த நாயாஸிகனுக்குத் தனது சித்தாந்தத்தையும கைவிடுதலுண்டாம். ஏனெனின், ஞானம் சுகம் துக்கம் தாமமுதலியன ஆத்மாவின் தாமங்கெனப்பது அனுவாதியின் சித்தாந்தம். ஆதலால் ஆத்மாவை யனுவென்று அங்கீகரிக்கின் சரீரத்தின் எந்தவிடத்தில் ஆத்மா இல்லையோ அந்த இடம் மிருத (பிண) சமாணமாம், அவ்விடத்தில் வேதனைமுதலியன உண்டாகலாகாது.

351. ஆத்மாவோ சரீரத்தில ஓரிடத்திலிருக்கிறது. ஆனால் 'கஸ்தூரியின் வாஸனைபோல் அதன ஞானம் முழுசரீரத்திலும் வியாபித்திருக்கிறது. அதனால் சரீர முழுவதிலுமுண்டாம் அதுகூடப் பிரதிகூலங்களின் சம்பந்தத்தினை அதுபவஞ் செய்கின்றது என்று கூறின்,

அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனின், எவ்வளவிடத்தில் குணமுடைய வஸ்து இருக்குமோ அதற்கு வெளியில் குணமீயாகு; குணியிலேயே 'குண

நாங்கம்.] அக்கிருததேவனது நான் யார்? என்பதன் விடை. 31

மிருக்கும் என்பது நியமம். கடாதிகளின் ரூபம் அவற்றிற்கு வெளியிலாதது போல் ஆத்மாவுக்கு வெளியில் ஞானமும் பொருந்தாது. கஸ்தூரியின் சூக்ஷ்ம பாகம் எவ்வளவிடத்தில் வியாபித்திருக்கிறதோ அவ்வளவிடத்திலேயே கந்தம் வியாபித்ததாகிறது. ஆதலால் கஸ்தூரியின் திருஷ்டாந்தமும் பொருந்தாது. ஆதலால் “ஆத்மா அணு” வென்னும் பகஷமும் பொருந்தாது.

சிலவிடத்துச் சுருதிகளில் ஆத்மா அத்தியந்தம் அணுவினும் அணு வென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது அறிதற்கரியதா யிருத்தல்பற்றிக் கூறியதாம். அத்தியந்தம் அணுவாயிருக்கும் வஸ்துவின் ஞானம் மந்தப் பார்வையுள்ளவர்களுக்கு உண்டாகாததுபோல் பகிர்முக புருஷர்களுக்கு ஆத்மாவின் ஞானமுமுண்டாகாது. ஆதலால் அணுவிற்குச் சமானமாமென்பதே சுருதியின் அபிப்பிராயம். “ஆத்மா அணு” வென்னும் அபிப்பிராயமில்லை. ஏனெனின், அநேக இடங்களில் ஆத்மா வியாபகரூபமென்று வேதமதானே பிரதிபாதித்திருக்கிறது. ஆதலால் ஆத்மா அணுவன்று.

இவ்விதத்தால் ஆத்மா வியாபகமாயும் நானாவாயும் அல்லது மத்தியம பரிமாணமாயும் நானாவாயும் அல்லது அணுவாயும் நானாவாயுமிருக்கிறதென்று கூறுதல் பொருந்தாது.

* “அணுவினு மணுவும் மகத்தினு மகத்துமாம்” எனனும் சுருதிகளு இது பொருளாம்:—

- (1) பிரதீவியினும் ஜலம் சூக்ஷுமமும் வியாபகமுமாம்.
- (2) ஜலத்தினும் தேயு சூக்ஷுமமும் வியாபகமுமாம்
- (3) தேயுவினும் வாயு சூக்ஷுமமும் வியாபகமுமாம்.
- (4) வாயுவினும் ஆகாயம் சூக்ஷுமமும் வியாபகமுமாம்
- (5) ஆகாயத்தினும் மாயை சூக்ஷுமமும் வியாபகமுமாம்.
- (6) மாயையினும் ஆத்மா சூக்ஷுமமும் வியாபகமுமாம்
- (7) இவை முதலிய சுருதிகளில் ஆத்மாவிற்கு எல்லாவற்றினும் சூக்ஷுமத்தன்மையும் வியாபகத்தன்மையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இவ்வந்தம் உபதேசகஸ்தூரியில் பகவான் பாக்ஷகாரால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதை யறசரித்து ஸ்ரீவிசாராசந்திரோதயத்தின்பதாவது கலையினும் யுக்தியேர்டு எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் ஆத்மா அணுவென்று கூறுதல் பயனில்லாததாம்.

352. * பரிசேஷத்தால் ஆத்மா ஏகமாயும் வியாபகமாபு மிருக்கிறது. அதனிடத்தில் தர்மாதாமங்கள் சுகதுக்கங்கள் பந்தமோக்ஷங்கள் என்பவற்றையங்கேகிகின், சிலருக்குச் சுகம் சிலருக்குத் துக்கம் சிலருக்குப் பந்தம் சிலருக்கு மோக்ஷம் என்னும் வியவகாரமுண்டாகாது. ஆதலால் தர்மாதிகள் புத்தியின் தர்மங்களாம்.

புத்தி ஜடமாயிருத்தலால் அதனிடத்திலும் தர்மசகாதிகள் பொருந்தா வெனினும், ஆத்மாவின் தாமங்களாகா என்னும் அபிபிராயத்தால் புத்தியின் தர்மமெனப்படுகின்றன, “புத்தியின் தாமமா” மென்பதில் அபிபிராயமன்று.

புத்தியும் சகாதிகளும் ஆத்மாவினிடத்தில் அத்தியஸ்தங்களாயிருக்கின்றன.

1. எது எதில் அதிபஸ்தமாயிருக்கிறதோ அது அதில் பாமார்த்தமாயிருப்பதில்லை. ரஜ்ஜுவில் அதிபஸ்தமான சர்ப்பம் பாமார்த்தமாக ரஜ்ஜுவில் இல்லாததுபோல புத்தியும் சகாதிகளும் ஆத்மாவினிடத்திலில்லை.

2. அத்தியஸ்தவஸ்துவம் எதற்கும் ஆசிரயமாகிறதில்லை. ஆதலால் புத்தியும் சகாதிகளின் ஆசிரயமன்று.

(1) ஆனால் அருளுனமோ சுந்தசேதனத்தில் அத்தியஸ்தமாயிருக்கிறது.

(2) அந்தக்கூணம் அருளுன உபகிதத்தில் அத்தியஸ்தமாயிருக்கிறது.

(3) அந்தக்கூணஉபகிதத்தில் தாமாதர்மங்கள் சுகதுக்கங்கள் பந்தமோக்ஷங்கள் அதிபஸ்தமாயிருக்கின்றன.

இவ்வாற்றால் ஆத்மாவிலுள்ள தாமாதிகளின் அதிஷ்டானத்தன்மைக்கு அந்தக்கூணம் உபாதியாயிருக்கிறது. ஆதலால் அந்தக்கூணத்தின் தர்மமெனப்படுகின்றன.

353. அந்தக்கூணவிசிஷ்டத்தில் தர்மாதிகள் அத்திபஸ்தமெனின் பொருந்தாது. ஏனெனின், விசேஷணத்தோடுகூடியதனை விசிஷ்டமென்பர். தர்மாதிகளின் அத்தியாஸ்தத்துக்கு அதிஷ்டானமான ஆத்மாவுக்கு அந்தக்கூணத்தை விசேஷணமாக அங்கேகரித்தால் அந்தக்கூணமும் தாமம் சுகமுதலியவற்றை அதிஷ்டானமாகும். இவ்வாற்றை பொருந்தாது. ஏனெனின்

* பலபொருள்கள் நிகழ்ந்தகாலத்து மற்றவை. நிஷேதிக்கப்பட எஞ்சிநிற்கும் ஒருபொருளினுண்டாம் நிச்சயம் பரிசேஷ மெனப்படும். அந்தப் பரிசேஷத்தால்.

தாங்கம்.] அக்கிருததேவனது நான் யார்? என்பதன் விடை: 353

மித்தியாவஸ்து அதிஷ்டானமாகாது. ஆதலால் ஆத்மாவில் தர்மாதிகளின் அத்தியாஸத்துக்கு அந்தக்காணம் விசேஷணமன்று; ஆனால் உபாதிபாம்.

1. உபாதிபின் சுபாவம் (353வாம்):—தான் தடஸ்தமாய் அதாவது எல்லையி லிருப்பதாய் (சமபர்த்தப்படாமலிருந்துகொண்டு) தான் எவ்வளவிடத்தி லிருக் கிறதோ அவ்வளவிடத்திலுள்ள வஸ்துவை யறிவிக்கும்.

2. விசேஷணத்தின் சுபாவம் (354வாம்):—எவ்வளவிடத்தில் தானிருக்கி ருமதோ அவ்வளவு இடத்திலுள்ள வஸ்துவைத் தன்னுடன அறிவிக்கும்.

1. விசேஷணமுடையதனை விசேஷிடமென்பர்.

2. உபாதிபுடையதனை உபஹிதமென்பர்.

இவ்வாற்றால் அநதக்காணம் விசேஷிடத்திலுள்ள தர்மாதிகளை யத்தியஸ்த மெனின், எவ்வளவிடத்தில் அநதக்காணம் இருக்கிறதோ, அவ்வளவிடத்தி லுள்ள சேதனபாகமும் அநதக்காணமும் இரண்டுமே அதிஷ்டானமாகும். அந்த அந்தக்காணம் தானும் அதிபஸ்தமாயிருக்கலால் அதிஷ்டானமாகாது. இந்த அபிபிராயத்தால் அநதக்காணவுபகிதத்தில் தாமாதிகள அத்தியஸ்தமெனப் பட்டன.

ஆதலால் “எவ்வளவிடத்தில் அநதக்காணமிருக்கிறதோ அவ்வளவிடத்தி லுள்ள சேதனபாகமாதிரிமே அதிஷ்டானமாம், அநதக்காணம் அதிஷ்டான மன்று” என்று கூறுதல் பொருளுகின்றது.

354. அப்படியே அநதக்காணமும் அந்நானவுபகிதத்தில் அத்தியஸ்த மாயிருக்கிறது; அந்நானம் விசேஷிடத்தில் அதிபஸ்தமாயில்லை.

இவ்விதத்தால் அதிபஸ்தமான தாமாதிகளுக்கு அதிஷ்டானம் ஆத்மா வாம்.

1. அதிபியாஸத்தின் அதிஷ்டானத்தன்மைக்கு அநதக்காண முபாதிபா யிருக்கிறது. ஆதலால் அநதக்காணம் அதிபியின் தாமங்களைப்பட்டன.

2. அநிவேகத்தினால் அநதக்காணம் ஆத்மா என்னுமிரண்டிலும் அவை பிரதிபலிக்கின்றன; அதனால் அநதக்காணம் விசேஷப்பிரமாதாவின் தாமங்க ளெனப்படுகின்றன.

1 தர்மாதிகள் அநதக்காணத்தின் தர்மங்களாம்.

2. அல்லது அநதக்காணம் விசேஷப்பிரமாதாவின் தர்மங்களாம்.

3. அல்லது சூர்ப்பம்போலவும் சொப்பனபதார்த்தம்போலவும் கந்தரவபட்டணம்போலவும் ஆகாததின் நிலவண்ணம்போலவும் எதன் தர்மமோ மாகா.

எவ்விதத்தாலும் ஆத்மாவின் தர்மங்களன்று.

ஆத்மாவினிடத்திலே அத்திபஸ்தமாநூலும் எந்த வஸ்து எதனிடத்தில் அத்தியஸ்தமாயிருக்கிறதோ அது அதனிடத்திலேயேயுள்ளதாயிருப்பதில்லை. ஆதலாலாகத்தனவேஷங்கள் தாயிராமல்களாகத்துக்கங்களாக இருக்கவேண்டியவன் என்னு மிவையின்றிய எகழும் விபாபகமாயும் ஆத்மா இருக்கின்றது.

அத்தியஸ்தமென்பது கற்பித்ததி (நற்பிக்கப்பட்டது)யாகும்.

355 ஆத்மா சத்தெனல்.

அந்த ஆத்மா சத்தாய்.

1. எந்த வஸ்து ஞானத்தினால் இல்லாமற்போகிறதோ அது அஸ்த் தென்று சொல்லப்படுகிறது.

2. எதன் நிமித்தம் எக்காலத்திலு முண்டாகுகிறதெனையோ அது சத் தென்று சொல்லப்படும்.

சகல பதார்த்தங்களுக்கும் அவற்றின் நிமித்தத்திற்கும் ஆத்மா அநிஷ்ட டானமாம்.

ஆத்மாவுக்கே நிமிருத்தியுண்டாகுமாயின் அதற்கு வேறு அதிஷ்டானம் சொல்லவேண்டும். ஏனெனின்,

1. துஷ்யத்தில் நிமிருத்தி யுண்டாகாது

2. ஆத்மாவுக்கு அதன் நிமிருத்திக்கும் வேறு அதிஷ்டானம் அங்கீகரிக்கின், அதற்கு வேறு அதிஷ்டானம் அங்கீகரிக்கவேண்டும். இவ்விதமாக அசுவஸ்தாதேதாஷம் சம்பவிக்ஞம்.

அன்றியும், ஆத்மாவின் நிமிருத்தியை அங்கீகரிக்கிறவனை ஆத்மாவின் நிமிருத்தியை எவனாவது அனுபவித்திருக்கிறான்? இல்லை? என்று கேட்க வேண்டும்.

1. அனுபவித்திருக்கிறானென்று சொல்லுவானாயின்,

அது பொருந்தாக ஏனெனின், எவன் அனுபவிக்கிறவனோ அவனே ஆத்மாவும் தனது ஸ்வரூபமுடையவன் அதன் நிமிருத்தியின் அநுபவம் தன் தன்னை வெட்டினதைத் தான் அனுபவிப்பதற்குச் சமானமாகும். ஆகையால் ஆத்மாவின் நிமிருத்தியின் அனுபவம் பொருந்தாது.

2. ஆத்மாவின் நிமிருத்தியோ உண்டாகிறது; ஆனால் அதன் நிமிருத்தியின் அனுபவம் ஒருவனுக்கு மில்லைபெனின்,

நாய்கம்.] அக்கிருததேவனது நான் யார்? என்பதன் விடை: 31

இது சித்தித்தது:—ஆத்மாவுக்கு நிவ்ருத்தியோ உண்டாகிறதில்
ஏனெனின், எந்த வஸ்து ஒருவனாலும் அனுபவிக்கப்படவில்லையோ அ
மலடிமகனுக்குச் சமானமாகும்.

ஆகையால் ஆத்மாவின் நிவ்ருத்தி யுண்டாகிறதில்லை. இதனாலே
ஆத்மா சத்தாம்.

356. ஆத்மா சித்து (சைதன்னியம்) எனல். 356—359.

ஆத்மா சித்தாம்.

பிரகாசரூபமான ஞானம் * சித்தெனப்படும்.

1. ஆத்மாவை அபிரகாசரூபமாக அங்கீகரிக்கின் அநாதம் ஜடவ
துக்கனின் பிரகாசம் ஒருநாளு முண்டாகமாட்டாது.

2. அநாதகாணம் இருதிரியங்கள் என்பவற்றால் பதாததங்கனின் ப்
காச முண்டாகிறதென்ற பொருதாது. ஏனெனின், அநாதகாணமும் இந்தி
யங்களும் பரிசுசின்னமாயிருக்கின்றன. ஆதலால் அவை காரியங்களாம்.

1. எது பரிசுசின்னமாயிருக்கிறதோ அது கடம்போல காரியமாம். அ
தக்காணமும் இருதிரியங்களும் பரிசுசின்னமாயிருத்தலால் காரியங்களாம்.

2. நேசகாலங்களால் எதற்கு முடிவுண்டாகிறதோ அது பரிச்சின்
மெனப்படும்.

3. எது காரியமோ அது ஜடமாம்.

அநாதகாணமும் இருதிரியங்களும் ஜடமாயிருக்கின்றன. அவற்றால் எந்
வஸ்துவும் பிரகாசிக்கமாட்டாது ஆதலால் எல்லாவற்றையும் பிரகாசியபித்தி;
ஆத்மா பிரகாசரூபமாயிருக்கிறது.

357. ஆத்மா பிரகாசரூபமன்று; அது ஜடமாய்; அதனிடத்தில் ஞான
குணமுண்டு; அந்த ஞானத்தால் ஆத்மாதாமரங்கனின் பிரகாச முண்டாகி
றது என்று சொல்லுவார்களே, அவனை, 1. அகபாவின் ஞானகுணம் சித்தி
மா?, 2. அல்லது அசித்தியமா? என்று கேட்கவேண்டும்.

1. சித்தியுடனின்,

ஆத்மாவின் ஸ்வ ரூபமே ஞானமென்று சித்தித்ததும். ஏனெனின், ஆத்மா
வுக்கு வேறுனதெல்லாம் அசித்தியம் என்பது சிம்மம். ஞானத்தை ஆத்ம
வுக்கு வேறுனதாக கொள்ளின், அசித்தியமேயாகும். ஆதலால் ஞான

* அஹந்த (கெடாத) பிரகாசத்தினைச் சித்தெனப்பா சேதனவடிவ ஞானத்திற்
லோபம் (கேடி) இல்லை இவ்வந்தத்தினால் இது சுருதியாம்—திருஷ்டாவின் (சொரு
டிடிவ). திருஷ்டாகத் லோபம் (ராசம்) இல்லை; அவ்ராசியாயிருத்தலால்.

சித்தியமென்று கொண்டு ஞானம் ஆத்மாவுக்கு வேறென்று சொல்லுதல் பொருத்தாது.

2. அசித்தியமெனக் கொள்ளின்,

கடமுகலிபவற்றைப்போல ஜடமாம். அசித்தியவஸ்து எதுவோ அது ஜடமாம். ஆகலால் “ஞானம் அசித்தியமாம்” என்று கூறுதல் பொருத்தாது. ஆனால் ஞானம் சித்தியமேயாம். அந்த சித்தியஞானம் ஆதமசொருபமேயாம். அசித்தியமெனக் கொள்ளின், ஒருநால்கூறல் ஆகாரணில் ஞானமிருக்கும்; ஒருநால்கூறல் விராது. ஆகலால் ஆகாரணிற்கு வேறுகடிம ஞானமிருக்கும்; சித்தியமெனக் கொள்ளின் அது பின்னமாகாது.

எது குணமோ அது குணமிடத்தில் ஒருநால் இருக்கும்; ஒருநால் இல்லாமலுமிருக்கும். வஸ்துத்தனில் மருட குணமல்ல ஒருநால் வஸ்து ரத்தி விருக்கும்; ஒருநால் இல்லாமலுமிருக்கும். ஆகலால் எது குணமோ அது போக்குவரத்துடையதாம்.

ஞானம் சித்தியமாகலின் போக்குவரத்துடையதன்று. ஆகலால் ஆத்மாவின் ஸ்வரூபமே ஞானமாம்.

358. ஞானத்தை அசித்தியமென்று கூறின, இந்திரியங்காலாவது அந் தக்கரணத்தினாலாவது ஞானம் உற்பத்தியாகிமென்று சொல்லுகிறோம்.

அது பொருத்தாது ஏனெனின் சுழுத்தியில் இந்திரியாதிக்கமோ இல்லை; சுகத்தின் ஞானமுண்டாகிறது. அது உண்டாலாகாது.

சுழுத்தியில் சுகத்தின் ஞானமங்கிறியாதிக்கின் எழித்துக்கொண்டவனுக்கு “நான் சுதமாயக ஆங்கினை” என்று சுழுத்தியுக்கத்தின் ஸ்மிருதி (கினை) உண்டாகிறது, அது உண்டாகலாகாது. எந்தவஸ்து முன்னறி யப்படாதிருக்கிறதோ அகன் ஸ்மிருதியுண்டாகாது. அறிப்பபடாத வஸ்துவின் ஸ்மிருதியுண்டாகாது. சுழுத்தியில் சுகத்தின் ஸ்மிருதி விதிநாங்கொண்டவனுக்குண்டாதலால் சுழுத்தியில் சுகத்தின் ஞானமுண்டாகாது. அந்தஞானத்தை யுண்டி பண்ணும் இந்திரியங்கா சுழுத்தியில்லை. ஆகலால் ஞானம் சித்தியமாம்.

ஞானத்தைவிட ஆத்மா ஒருபோதுமிருக்கிறதில்லை. ஆதலால் ஞானம் ஆத்மாவின் சொருபமாம். எப்படி உஷ்ணத்தன்மையைப்பெற்று அக்கினி ஒரு காலு மிராமையால் உஷ்ணத்தன்மையை அக்கினியின் சொருபமாயிருக்கிறதோ அப்படியே ஞானமும் ஆத்மாவின் சொருபமாயிருக்கிறது. எது போக்குவரத்துடையதோ அது குணமாம். உஷ்ணத்தன்மையும் ஞானமும் போக்குவரத்துடையவனவன்று. ஆதலால் இவ்வமுறையே அக்கினியின் சொருபமும் ஆத்மாவின் சொருபமும்.

நாங்கம்.] அக்கிருததேவனது நான் யார்? என்பதன் விடை. 325

எந்த வஸ்து ஒருகாலத்திலிருந்து ஒருகாலத்தில் இல்லாமலிருக்கிறதோ அது ஆகமாபாய் (போக்குவாத்துடையது) எனப்படும்.

359. உற்பத்தியும் விராசமும் அநதக்கரணவிருத்திக் கிருக்கின்றன; ஞானத்திற்கில்லை.

1. ஆத்மஸ்வரூபமான ஞானம் விசேஷவியவகாரத்திற் கேதுவன்று. ஆனால் ஞானத்தோடு கூடியிருத்தி அல்லது விருத்தியில் ஆரூடமான (ஹ்ரிய) ஞானம் வியவகாரத்திற்கேதுவாம். இது அவச்சேதவாதத்தின் கிரமம்.

2. ஆபாஸவாதத்தில் ஆபாஸசுக்தவிரூத்தியால் வியவகாரமுண்டாகிறது. ஆபாஸவாபிலாகவாவது அல்லது சாக்ஷாத விரூத்தியினவாயிலாகவாவது ஆத்மஸ்வரூபஞானத்தினுலேயே சர்வவிபவகாரமுஞ் சித்திக்கிறது. இல்லாவிடின் ஒருவிபவகாரமுஞ் சித்திக்கிறதில்லை இவ்விதத்தால் எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்பது ஞானஸ்வரூப ஆத்மாவே ஆதலால் அது சித்ததாம்.

360. ஆத்மா ஆந்தரூபமெனல். 360—363.

ஆத்மா ஆந்தரூபமாயிருக்கிறது. ஆத்மா ஆந்தரூபமாகாவிடின், விஷயரூபத்தினால் சொரூபானந்தம் தோற்றுக்கிறது. அது உண்டாகலாகாது. விஷயத்தில் ஆந்தரூபமில்லை பெனபது முன் 4-வது தாங்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

விஷயத்தில் ஆந்தரூபிருக்குமாயின், எந்த விஷயத்தினால் ஒருவனுக்குச் சுகமுண்டாகிறதோ அத்தனையே வெறொருவனுக்குத் துக்கமுண்டாகிறது. நெருப்பைத் தொடுவதனால் அகக்கனிகேட்துக்குமே, ஆணைசாப்பத்தைப் பார்ப்பதனால் பெணைசாப்பத்திற்கு, ஆன்சிங்கத்தைப் பாப்பதினால் பென்சிங்கத்தாக்குமே ஆந்தரூபமுண்டாகிறது; மறப்ப புருடாருக்குத் துக்கமுண்டாகிறது. அது * உண்டாகலாகாது. சித்தாந்தத்தில் அகக்கனிகேட்துக்கு

* எதனால் ஒரே விஷயத்தினால் சிலருக்குச் சுகமும் சிலருக்குத் துக்கமுண்டாகிறதோ, அதனால் அந்த விஷயம் நியமமாகத் தன்னை விரும்புவோரும் விரும்பாதவர்களாகிய எல்லாபுருடாருக்கும் சுகத்தாக்குத் காரணமாகிறதில்லை ஆனால் விஷய இச்சையுள்ள புருஷனுக்கே விஷயம் தன் அடைவால் இச்சை நீங்க, அதன்வாயினாக அந்தாமுகமாகிய வீருத்தியில் பிரிய மோதப் பிரமோதத்தின் பரியாயவடிவ ஆத்மஸ்வரூபாதத்தின் பிரதிபிம்பத்துக்குக் காரணமாயிருக்கிறது. ஆதலால் விஷயம் ஆனந்தத்துக்குக் காரணமாதல் வியப்சரிக் (பிறழ்) கிறது மேலும் விஷயப்பிராப்தியினால்தான் எந்தவிதவிரூப்பதனால்தான் உண்டாகும் இச்சையின் அபாவம் எதுவோ அது பிரதிபிம்பசுகத்துக்கு நியமமாகக் காரணமாம்.

ஆத்மா ஆந்தரூபமாகாவிடின் அநதர்முகவிரூத்தியில் எந்த ஆந்தரூபமுண்டாகிறதோ அஃதுண்டாகலாகாது. ஆதலால் ஆத்மா ஆந்தரூபமாம். இது சகலப்பிரகாரத்தின் சாரமாம்.

நெருப்பைத் தொடுவதில் இசையை யுண்டாக்கும். அப்போது சஞ்சலபுத்தியில் சொரூபானந்தம் தோற்றுக்கொடுக்கிறது. அக்கினிசம்பந்தத்தால் கூடினமாதிரி இசை விலகிச் சலித்ததென்று சொரூபானந்தம் விளங்குகிறது. மறைப் புருஷர்களுக்கு அக்கினிசம்பந்தத்தின் இசை யுண்டாகுகிறதில்லை. ஆனால் பிறபதார்த்தங்களினால் இந்நகுகிறது. அவற்றின் இசை அக்கினிசம்பந்தத்தால் நிவிர்த்தமாகுகிறதில்லை ஆதலால் சஞ்சலமான அந்தக்காணத்தில் அக்கினிசம்பந்தத்தால் ஆந்தரூபமுண்டாகுகிறதில்லை. (அக்கினிக்ரமம் = நெருப்பிலிருக்கும் ஒர் புழு.)

361. குதில் இச்சங்கை யுண்டாகிறது — அந்தக்காணத்தின் இச்சாரூப விருத்தி எதுவோ அது விஷயப்பிராப்திபால் நாமடைந்துவிட்டது. வேறு விருத்திக்கு யாதொரு சித்திதழுவில்லை யானால் உற்பத்தியாகாது. விருத்தியின்றிச் சொரூபானந்தம் தோற்றுக்கொடுக்கிறது. ஆதலால் விஷயத்திலேயே ஆந்தரூபமிருக்கிறது.

அச்சங்கை பொருந்தாது ஏனெனின்,

1. இச்சாரூபமான அந்தக்காணவிருத்தியோ இல்லை. அது இருந்தாலும் அதில் ஆனந்தம் பிரகாசிப்பது. ஏனெனின், இச்சாரூபவிருத்தி ராஜஸம் (இரஜோகுணத்தினதாய்) ஆனந்தத்தின் பிரகாசம் ஸாதயிக்கும் நகுகியில் உண்டாகிறது. அங்கனமாயினும், இச்சாரூபமானது எது கிடைத்திருக்கிறதோ அதன் சொரூபத்தை விஷயத்தையொட்டிவிடாது அந்தக்காணத்தின் ஞானரூபவிருத்தி எதுவோ அது சாதயிக்காமல் ஏனெனின் சகலவருணத்தின் விந்து ஞான முண்டாகுகிறதென்பது நியமம். அந்த ஸாதயிகள் நகுகியில் ஆந்தரூபம் விளங்குகிறது. ஆனால் அந்த ஞானரூபவிருத்தி பகிழ்காமல் அதன் பிருஷ்ட (பின்) பாகத்திலிருக்கும் அந்தக்காணவுட்கை சேதனஸ்வரூபானந்தம் எதுவோ அது அந்த விருத்திபால் கிடைக்கப்படுகிறதில்லை ஆதலால் விஷயவுபவிரித சேதனரூப ஆனந்தம் விளங்குகிறது. அந்த விஷய உபவிரித சேதனம் ஆகமாவரு அந்நியமானது. ஆதலால் ஆத்மானந்தமே விஷயத்தில் விளங்குவதாகச் சொல்லப்படுகிறது. அந்த ஞானரூபவிருத்தியில் விஷயத்தோடுண்டாம் சேதனரூபத்தின் சம்பந்தமே காணாமல்.

2. அல்லது ஞானரூப பிரகரித்திரிவினும் வேறான * அந்தரூப விருத்தியுண்டாகிறது. அந்நிபந்தம் அந்தக்காண உபவிரித சேதனரூப ஆந்தரூபம் விளங்குகிறது இது உத்தமசித்தார்த்தம் அந்த விருத்திரிவரூபத்திலே இச்சாத்திரின் அபூர்வமே காணாமல். இவ்வந்தரூபம் விளங்கி

* அது ஏகாக்ஷரத்தனமையோடு கூடிய சாதனவீகவிருத்தியாம். இதனையே பரியமோதப் பிழமோதவிருத்தியென்றும் கூறுகின்றனர்.

ஏகாந்தத்திலிருக்கும் உதாஸீனபுருஷனுக்குப் பகிர்முக ஞானரூபமாக ஒரு விருத்தியும் உண்டாகிறதில்லை. ஆரதத்தின் விளக்கம் உண்டாகிறது. ஆசலால் இச்சாதிகளின் அபாவரூப காரணத்தினால் அரத்தர்முகவிருத்தி ஆரத்தத்தைக் கிடுபிடுபதாகிறது. அந்நிலை இச்சித்த பதார்த்தம் கிடைத்தலால் இச்சாதிக லிலலாபநிபோதகினை ஞானத்திற்குப்பின் அந்தர்முகவிருத்தி யுண்டாகிறது. அதனால் அரத்தக்காரண உபகித ஆரதமே கரகிக்கப்படுகிறது.

அரத ஸ்வரூபானந்தத்தின் கிரகணமும் விஷயத்தின் ஞானமும் அத்தியந்தம் அவஸிப்பவற்றிதமா (மறைபடாதனவா) யிருக்கின்றன. அதனால் “நான்” விஷயத்தில் ஆரதத்ததை அநுபவித்தேன” எனலும் பிராந்தி புருஷனுக்குண்டாகிறது. † முதற்பக்கத்திலுள்ள இப்பக்கம் உததமமாம் ஏனெனின், விஷயத்தின் ஞானரூபவிருத்தியினால் அரத்தக்காரண உபகித ஆரதத்தின் விளக்கம் பொருந்தாது. அதலால் விஷய உபகித ஆரதத்தின் விளக்க முண்டாகுமாயின், அப்போது மராகுகத்திலுள்ள மாதகின் ஞானரூபவிருத்தி எதுவோ

* நாய எழும்பைக் கடிக்கின்றது அதனால் குத்தப்பட்ட தன்வாயின் தாடை முதலியவற்றினின்றும் ரகதம் வெளிப்படுகின்றது அதனைக் கவையதது “இந்த உதிரம் எனக்கு எழும்பினின்றும் கிடைத்தது” என்று எண்ணுகிறது அதுபோல விரும்பிய பொருளின் அடைவாகிய நிமித்தத்தால் இச்சைக்கு அதன்வாயிலாக அந்தர்முகமாகிய (உள்ளோக்கிய) விருத்தியிற் பிரதிபிம்பித்த ஞானரூபத்ததின் அநுபவத்தைச் செய்து “யான் விஷயத்தில் ஆரதநுபவத்தைச் செய்திருக்கிறேன்” என்று அவ்வேகக்குப் பிராந்தியுண்டாகிறது.

அரதப்பிராந்தியினால் அவன் மறுபடியும் அகிக் விஷயங்களை அடைதற்பொருட்டு முயற்சிக்கின்றான் விவேகிக்கு முற்கூறிய பிராந்தியிலேயேயாகலின் அவன் நிரூபாதிக (உபாதியின்றிய) ஆரதத்தை அடைதற்பொருட்டு வேதாந்தவிசார முதலியவற்றில் முயலுகின்றான்.

1. விஷயத்திலுண்டாகும் ஆரதத்தின் விளக்கம் எதுவோ அதுவும் சொரூபத்தின் ஆரத்தமாம். அவ்வாறாயினும், நாயப்பாதத்திரத்தில் வைக்கப்பட்ட பாலினைப் போல நிஷித்தமாயிருத்தலால் அவ்விஷயாரதம் உபாதேயமன்று; ஆனால் அநேக விஷேபங்களுக்கு ஏதுவாயிருத்தலால் தள்ளத்தக்கதாம்.

2. விஷயத்தின் அபாவத்தோடு விசாரமுகவிய சாதனங்களால் விளங்கும் ஆரத்தம் எதுவோ அது போன்முதலிய பாதத்திததுள்ள பாலினைப்போலச் சாஸ்திரத்தில் விதிக்கப்பட்டதாயிருத்தலின் கொள்ளத்தக்கதாம்.

† “விஷயாகாவிருத்தியினால் விஷய உபகித சேதனவடிவ ஆரதத்தின் பான் (விளக்க) முண்டாகின்றது” எனலும் முதற்பக்கத்திலும் “வேறு அந்தர்முகவிருத்தியில் அக்ககாரண உபகித சேதனமாகிய ஆரதத்தின் விளக்கமே யுண்டாகின்றது” எனலும் இரண்டாவதுபக்கம் உத்தமமாம். இரதப்பக்கமே முன் உவது தாங்கத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

அதனும் சாத்வீகமாயிருக்கிறது. அதனாலும் விருஷபுகிதசேதன ஸ்வ ரூபானந்தத்தின் விளக்கமுண்டாதல்வேண்டும். அப்படியே சர்வரூபானந்தி னாலும் ரூப உபகித சேதனரூப ஆநந்தத்தின் விளக்கமுண்டாதல்வேண்டும். ஆதலால் அநாத்மவஸ்துவின் ரூபரூப பரிமாசு விருத்தியினால் ரூப உபகித சேதனஸ்வரூபானந்தம் கிடைக்கப்படுகிறதெனில்.

இவ்விதத்தால் விஷயசம்பந்தத்தால் ஆத்மஸ்வரூபானந்தத்தின் விளக்க முண்டாகிறது. ஆத்மா ஆநந்தரூபமாகவியின், விஷயசம்பந்தத்தால் ஆநந்தத்தின் விளக்கம் பொருந்தாது. ஆகையால் ஆத்மா ஆநந்தரூபமாயிருக்கிறது.

322. ஆத்மாவின் சம்பந்தமுடைய வஸ்துக்களில் பிரிபுமுண்டாகி றது. அவற்றினும் சமீபத்திலிருப்பவற்றில் அதிகப் பிரிபுமுண்டாகிறது. இவ் விதமாய்ப் புறம்பேயுள்ள பதார்த்தங்களை யபேக்ஷித்து உள்ளேயுள்ள பதாரத் தங்களில் அதிகப் பிரிதியுண்டாகிறது.

1. பாம்பாயாக ஆத்மாவின் சம்பந்தமான புத்திரனுடைய மித்திர னிடத்தில் பிரிதியுண்டாகிறது.

2. புத்திரனுடைய மித்திரனை யபேக்ஷித்துப் புத்திரனிடத்தில் அதிகப் பிரிதியுண்டாகிறது.

3. புத்திரனினும் ஸ்தூல சூக்ஷ்மசரீரங்களில் அதிகப் பிரிதியிருக்கிறது.

4. அவற்றினும் ஸ்தூலத்தினும் சூக்ஷ்மத்தில் அதிகப்பிரிதியிருக்கிறது.

முன் முன் சொல்லப்பட்டவற்றினும் பின் பின் சொல்லப்பட்டவை ஆத்மாவுக்கு அதிக சமீபமானவை.

1. ஆத்மாவின் ஆபாஸம் ரூக்ஷமசரீரத்திலிருக்கிறது; வேறொன்றி லில்லை. ஆதலால் ஆபாஸன்வாயிலாக ஆத்மாவுக்குச் சூக்ஷ்மசரீரத்தோடு சம்பந்தமிருக்கிறது; பிற்தொன்றோடு இல்லை.

2. ஸ்தூலசரீரத்தோடு ரூக்ஷமசரீரத்துக்குச் சம்பந்தமிருக்கிறது. ஆத்ம லால் ரூக்ஷமசரீரவாயிலாக ஸ்தூலசரீரத்தோடு ஆத்மாவிற்குச் சம்பந்தமிருக் கிறது.

3. ஸ்தூலசரீரவாயிலாகப் புத்திரனோடு சம்பந்தமிருக்கிறது.

4. புத்திரன்வாயிலாக அவன் மித்திரனோடு சம்பந்தமுண்டாகிறது.

இவ்விதத்தால் பின் பின் உள்ள ஆத்மாவைச் சமீபித்தவை எவையோ அவற்றில் அதிகப் பிரிதியுண்டாகிறது.

எந்த ஆத்மசம்பந்தத்தினால் பதார்த்தங்களில் பிரிதியுண்டாகிறதோ அந்த ஆத்மாவிலேயே முக்கியமான பிரிதியிருக்கிறது; பதார்த்தங்களில்லை. எப்

நாக்கம்.] அக்கிருததேவனது நான் யார்? என்பதன் விடை. 329

படிப் புத்திரனுடைய மித்திரனிடத்தில் புத்திரசம்பந்தத்தால் பிரீதியுண்டாகிறதோ, அதனால் புத்திரனிடத்திலேயே பிரீதியிருக்கிறதோ, புத்திரனது மித்திரனிடத்தில் இல்லையோ, அப்படியே ஆத்மாவுக்கு அதிகச் சமீபத்திலுள்ளவைகளில் அதிகப் பிரீதியுண்டாகிறது. ஆதலால் ஆத்மாவினிடத்திலேயே எல்லோருக்கும் பிரீதியிருக்கிறது.

அந்தப் பிரீதி ஆந்தத்திலும் துக்கத்தின் அபாவத்திலும் உண்டாகிறது; வேறொன்றி லுண்டாகிறதில்லை. மற்றப் பதார்த்தங்களில் உண்டாகிற பிரீதி ஆந்தத்தின்பொருட்டும் துக்காபாவத்தின்பொருட்டுமாம். ஆதலால் ஆந்தம் துக்காபாவம் என்பவற்றினும வேறொன்றிற் பிரீதியுண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் எல்லோருடைய பிரீதிக்கும் விஷயமாகப் ஆத்மா ஆந்தரூபமாம்.

துக்கத்தின் அபாவம் ஆதமவடிவமாம். கற்பிதத்தின் அபாவம் அதிஷ்டானரூபமாம். அது சர்ப்பத்தின் அபாவம் ராஜஜ்ஞரூபம் யிருக்கிறதுபோலாம். ஆதலால் கற்பிதமான துக்கத்தின் அபாவமும் ஆதமரூபமே.

இவ்விதத்தால் ஆத்மா ஆந்தரூபமாம்.

363. நியாயமதத்தில் ஆத்மாவுக்கு ஆந்தகுணமிருக்கிறது. அது சரியன்று. ஏனெனின்,

ஆந்தகுணத்தை நித்தியமென்று அங்கீகரிக்கின், அது போக்குவரத்துடையதாகாது. அதனால் ஆத்மாவின் சொரூபமே ஆந்தமென்று சித்திக்கும். நியாயமதத்தில் நித்தியமான ஆந்தம் இல்லவேண்டியது.

அநித்தியமென்று கூறின, அநுகூலவிஷய இருதிரியங்களின் சம்பந்தத்தினால் ஆனந்தமுண்டாவதாக அங்கீகரிக்க வேண்டும். அதனால் சுழுத்தியில் ஆந்தமுண்டாகலாகாது. ஏனெனின், சுழுத்தியில் விஷயத்துக்கும் இந்திரியத்துக்கும் சம்பந்தமில்லை. ஆதலால் ஆந்தம் ஆத்மாவின் குணமன்று. ஆனால் ஆத்மா ஆந்தஸ்வரூபமாம்.

இவ்வாற்றால் ஆத்மா சத்து சித்து ஆந்தசொரூபமாம்.

364. சத்து சித்து ஆந்தம் ஒன்றிற்கொன்று பின்னமன்றெனல் (364-365).

அந்தச் சத்து சித்து ஆனந்தங்கள் பாஸ்பாம் வேறுகாது ஒன்றாகவே யிருக்கின்றன; ஆத்மாவின் குணங்களாயிருந்தால் பாஸ்பாம் வெவ்வேறுகயமிருக்கும்; ஆத்மஸ்வரூபமாகவே யிருத்தலால் பின்னமன்று.

1. ஒரே ஆத்மா நிரூபத்தியில்லாததாயிருத்தலால் சந்தேனப்படுகின்றது.

2. ஜடத்துக்கு விலக்ஷணமான பிரகாசரூபமா யிருத்தலால் சந்தேனப்படுகின்றது.

3. துக்கத்துக்கு விலக்ஷணமான முக்கியப் பிரீதிக்கு விஷயமாயிருத்தலால் ஜடந்தமெனப்படுகிறது.

உஷ்ணப் பிரகாசரூபமாய் அக்கினி யிருப்பதுபோல ஆத்மா சச்சிதாநந்தரூபமாயிருக்கிறது.

சச்சிதானந்தஸ்வரூபமே சாஸ்திரத்திற் பிரஹ்மமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் ஆத்மா பிரஹ்மஸ்வரூபமாம்.

பிரஹ்மமென்பது வியாபகத்திறகாம்.

1. தேசத்தாலெதற்கு முடிவில்லையோ அது வியாபகமெனப்படுகின்றது. ஆதலால் ஆத்மா பிரஹ்மத்துக்கு அனனிபமாஸ் அது தேசத்தினால் அந்த முடையதாம்.

2. எதற்குத் தேசத்தினால் முடிவுண்டோ அதற்குக் காலத்தினாலும் முடிவுண்டு எனபது சிம்மம் ஆதலால் அது அநித்தியமாகும். எதற்குக் காலத்தினால் முடிவுண்டோ அது அநித்தியமெனப்படும். ஆதலால் ஆத்மா பிரஹ்மத்துக்குப் பின்னமாயில்லை.

ஆத்மாவுக்குப் பின்னமாய்ப் பிரஹ்மமிருக்குமாயின், அது அநாத்மாவாகும். அநாதமகடாநிகள் ஜடமாயிருக்கின்றன. அகனால் ஆத்மாவுக்கு வேறான பிரஹ்மமும் ஜடமேயாகும். ஆதலால் பிரஹ்மம் ஆத்மாவுக்கு வேறன்று; பிரஹ்மஸ்வரூபமே ஆத்மாவாம்.

365.

1. ஒரே சேதனம் சர்வப்பிரபஞ்சத்துக்கும் மாயைக்கும் அநிஷ்டானமாயிருக்கிறது. ஆகையால் அது பிரஹ்மமென்று சொல்லப்படுகிறது.

2. அவித்தைக்கும் வியஷ்டி தேகாதிகளுக்கும் அநிஷ்டானமாயிருத்தலால் ஜத்மாவென்று சொல்லப்படுகிறது.

1. தத்பதத்தின் லக்ஷியம் பிரஹ்மமெனப்படும்.

2. துவமபதத்தின் லக்ஷியம் ஜத்மாவெனப்படும்.

1. ஈசவாசாக்ஷி தீப்தநீதி லக்ஷியமாம்.

2. ஜீவசாக்ஷி தூஷிபதீதி லக்ஷியமாம்.

நாங்கம்.] அக்கிருததேவனது நான் யார்? என்பதன் விடை. 331

1. விபஷ்டி சங்காத உபகிதசேதனம் ஜீவசாக்ஷியாம்.

2. சமஷ்டி சங்காத உபகிதசேதனம் ஈசுவரசாக்ஷியாம்.

ஜீவனுக்கும் ஈசுவரனுக்கும் ஏகத்துவம் பொருந்தாவிடினும், ஜீவசாக்ஷிக்கும் ஈசுவரசாக்ஷிக்கும் உபாதிபேதத்தால் பேதமிருக்கிறது; சொரூபமாக அவை ஒன்றே. மடத்திலிருக்கிற கடாகாசத்துக்கும் மடாகாசத்துக்கும் உபாதிபேதமின்றிச் சொரூபமாகப் பேதமில்லாததுபோல ஆத்மாவுக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் உபாதிபேதமின்றி வேறு பேதமில்லை. இரண்டும் ஒரே வஸ்துவாம்.

366. பிரஹ்மவடிவ ஆத்மா ஜன்மமில்லாததெனல் (366-368).

366. அநதப் பிரஹ்மரூப ஆத்மா ஜன்மமில்லாததாம்.

ஆத்மாவுக்கு ஜன்மம் அவகேசரிக்கும்படித்தில் ஆத்மா அசித்தியமாகும். அது பாலோகவாதிபாகிய ஆஸ்திகாநுகந்தமில்லை. ஏனெனின், ஆத்மாவுக்கு உபகிதநாசங்களிருந்தால் முகல ஜன்மத்தில் பூவகாமயின்றியே ஈசுதுககபநினை போகமுமே போகமின்றியே செப்தகாமததின் நாசமுமுண்டாகும். ஆதலால் ஆத்மாவைக் காததா போகதாவாக அவகேசரிககினும் ஜன்ம நாசங்களற்றதாகவே அவகேசரிக்கவேண்டும்.

அன்றியும் ஆத்மாவுக்கு ஜன்மத்தை யங்கிகரித்தால் காரணமின்றி எந்த வஸ்துவும் பிறக்கமாட்டாது; ஆதலால் ஏதேனும் ஒரு காரணத்தினால் ஆத்மாவுக்கு ஜன்மம் சொல்லவேண்டும். அது பொருந்தாது. ஏனெனின், எது ஆத்மாவுக்கு றேறுவாகுமோ அதனை ஆத்மாவுக்கு வேறுகவே சொல்லவேண்டும். அவவாதமாவுக்கு வேறுனவை யாவும் ஆத்மாவில் கற்பிதம். ஆதலால் அது ஆத்மாவுக்கு காரணமாகாது. ரஜஜுவிற கற்பிக்கப்பட்ட சர்ப்பம் ரஜஜுவுக்கு றேறுவாகாததுபோல ஆத்மாவில் கற்பிக்கப்பட்டவஸ்து ஆத்மாவுக்கு றேறுவாகாது.

367. ஒரு ரஜஜுவில் அநேக புருஷர்களுக்குத் தண்டம், சர்ப்பம், பூமி யின் பிளப்பு, ஜலநீரை எனப் பிராநதியுண்டாகிறது. அநதப் பிராநதியில் இரண்டம்சங்களுண்டு.

1. ஒன்று சாமானியமான “இது” என்னும் அம்சம்.

2. மற்றொன்று சர்ப்பமுதலிய விசேஷ அம்சம்.

அநதசாமானிய “இது” என்னும் அம்சம் சர்ப்பாதி விசேஷ அம்சங்கள முழுவதிலும் விபாபகமா யிருக்கிறது.

1. "இது சர்ப்பம்"
2. "இது தண்டம்"
3. "இது பூமியின் பிளப்பு"
4. "இது ஜலதானா" என்று

இவ்வாறு சர்ப்பாதி விசேஷ அம்சத்தில் இது எனும் அம்சம் முழுவதும் விபாபகமா யிருக்கிறது. அந்த விபாபக சாமானிய இது என்னும் அம்சம் ரஜ்ஜுவென்று அழைக்கப்படும். அந்தச் சாமானிய இதுவெனும் அம்சத்தின் ஞானத் தையே பிராந்திக்குக் காரணமான ரஜ்ஜுவின் சாமானியஞான மென்பர்.

அந்தச் சாமானியமான இது என்னும் அம்சம் சத்தியம். ஏனெனின், ரஜ்ஜுவென்று அழைக்கப்படும் அந்த இதுவெனும் அம்சம் பிரதிபலிக்கிறது.

1. பிராந்திகாலத்தில் "இது சர்ப்பம்" மென்று சர்ப்பமுதலியவற்றோடு சேர்ந்து இது என்னும் அம்சம் பிரதிபலிக்கிறது.

2. அப்படியே பிராந்தி விருத்திக்குப் பின்னும் "இது ரஜ்ஜு" வென்று ரஜ்ஜுவோடு சேர்ந்து இது என்னும் அம்சம் பிரதிபலிக்கிறது.

இது என்னும் அம்சமும் மிகதையானால் சர்ப்பாதிகளைப்போலப் பிராந்தி விருத்திக்குப் பின் அதிலும் அப்பிரதிபலிக்கலாகாது. அகால சர்ப்பாதிபிராந்தியில் விபாபகமாயிருக்கிற "இது" என்ற அம்சம் சத்தியமாய் அறிவுடனான ரஜ்ஜுவாய் யிருக்கிறது. பரம்பா விபாபகமாயிவரும் (ஒன்றற்கொன்று பிறழ்தலுடைய) சர்ப்பாதிகள் கற்பிதமாம்.

368. அப்படியே எல்லாப் பதார்த்தங்களிலும் ஐந்து அம்சங்களுள்:-

1. நாமம், 2. ரூபம், 3. அந்தி, 4. பாதி, 5. பிரியம் என்பனவாம்.

1. கடம் என்னும் அக்ஷரசமுதாயம் நாம மெனப்படும்.

2. உருட்சி அதன் ரூபம்.

3. "கடம் இருக்கிற" தென்பது ஜல்தி.

4. "கடம் விளங்குகிற" தென்பது பாதி.

5. "கடம் பிரியமாயிருக்கிற" தென்பது பிரியம் (ஆர்த்தம்). சர்ப்ப முதலியனவும் பெண்சர்ப்ப முதலியவற்றிற்குப் பிரியமா யிருக்கின்றன.

இவ்விதமாகச் சகல பதார்த்தங்களிலும் ஐந்து அம்சங்களுண்டு.

1-3. அவற்றில் அஸ்தி பாதி பிரிபவடிவ மூன்று அம்சங்கள் சகல பதார்த்தங்களிலும் விபாபகமா யிருக்கின்றன.

தாய்கள்.] அக்கிருததேவனது நான்யாய்! என்யதன் விடை.

4-5. நாமரூபங்கள் வியபிசாரியாம். எந்த வஸ்து துரிடத்திலிருந்து துரிடத்தி லிருப்பதில்லையோ அது வியபிசாரி எனப்படும்.

1-2. கடம் என்னும் நாமமும் உருட்சியானரூபமும் படத்திலில்லை. படமென்னும் நாமமும் அதன் ரூபமும் கடத்தில் இல்லை. இவ்விதத்தால் சகல பதார்த்தங்களிலும் நாமரூபாம்சங்கள் வியபிசாரியாம்.

3-5. அஸ்தி பாதி பிரியமென்னும் மூன்று அம்சங்களும் எங்கும் அனுகதமா (கலந்தவைகளா) யிருக்கின்றன. சர்ப்ப தண்டா திகளில் அனுகதமான இது என்னும் அம்சம் சத்தியமாயும் அதிஷ்டானமாயு மிருப்பதுபோல ஸ்ச சகல பதார்த்தங்களிலும் அனுகதமான அஸ்திபாதிபிரியரூபம் சத்தியமாயும் அதிஷ்டானவடிவமாயும் இருக்கின்றது.

1-2. சர்ப்ப தண்டா திகளைப்போல் வியபிசாரியாயுள்ள நாமரூபங்கள் கற்பிதமா யிருக்கின்றன.

3-5. அஸ்தி பாதி பிரியம் சசசிதானந்தரூபமா யிருக்கின்றது. ஆதலால் ஆத்மஸ்வரூபமாம்.

இவ்விதத்தால் சசசிதாத்வடிவ ஆத்மாவில் நாமரூபப் பிரபஞ்ச முழு வதும் கற்பிதமாயிருக்கிறது அக்கற்பித பதார்த்தங்கள் எனவையும் ஆத்மாவின் ஜன்மததுக்கு ஹேதுவாகா. ஆதலால் ஆத்மா ஜன்மமில்லாததாம்.

எந்த வஸ்துவுக்கு ஜன்மமிருக்கிறதோ அகற்கே சத்தை (இருப்பு), விருத்தி (வளர்ச்சி), பரிணாமம் (திரிபு), அபகஷபம் (குறைவு), விராசம் (அழிவு) என்னும் ஐந்துவித வேறுவிகாரங்கள் ஞண்டாகின்றன. ஆத்மாவுக்கு ஜனன மில்லாமையினால் பிந்திய ஐந்து விகாரங்களும் இல்லை.

இவ்விதத்தால் ஆத்மா ஜன்மாத் ஆறுவிகாரங்களில்லாததாயிருக்கின்றது.

369. ஆத்மா அசங்கம் எனல்.

ஆத்மா அசங்கமா யிருக்கிறது.

சங்க மென்பது சம்பந்தத்திற்காம். அநதச் சம்பந்தம் ஸஜாதீய விஜாதீய ஸ்வகத பதார்த்தங்களோடுண்டாகிறது.

1. கடத்துக்குக் கடத்தோடுள்ள சம்பந்தம் ஸஜாதீயத்தோடுள்ள சங்க பந்தமாம்.

* “கடம் உண்டாகிறது” என்னும் வியவகாரத்தின் ஏது ஜகம். “கடம் இருக்கிறது” என்னும் வியவகாரத்தின் ஏது இருப்புவுடைய விகாரமாம். இதனையே பிரகடத் தன்மையென்றும் கூறுவர். சத்தை யென்றும் கூறுவர்.

2. கடத்துக்குப் படத்தோடுள்ள சம்பந்தம் விஜாதீயத்தோடுள்ள சம்பந்தமாம். ஸ்வகதமென்பது அவயவத்திற்காம். ஆதலால் படத்துக்கு நூலோடுள்ள சம்பந்தம் ஸ்வகதத்தோடுள்ள சம்பந்தமாம்.

1. ஆத்மா இரண்டு அல்லது அநேகமாக யிருக்குமாயின், ஸஜாதீயத்தோடு ஆத்மாவுக்குச் சம்பந்தமுண்டாகும் அந்த ஆத்மா ஏகமாயிருந்தலால் ஸஜாதீய ஆத்மாவோடு ஆத்மாவுக்குச் சம்பந்தமில்லை.

2. ஆத்மாவுக்கு விஜாதீயம் அநாதமா. இது கானல்ஜலம்போல ஆத்மாவில் கற்பிதமா யிருக்கிறது. அக் கற்பிதத்தோடு ஆத்மாவுக்குச் சம்பந்தம் பொருந்தாது. கானல்ஜலத்தோடு பூமிக்குச் சம்பந்த முண்டாகுதில்லை. அப்படிச் சம்பந்தமுண்டானால் ஊஷாபூமி அந்த ஜலத்தினால் நனையவேண்டும். கானல்ஜலத்தோடு ஊஷாபூமிக்குச் சம்பந்த மில்லாததுபோல் ஆத்மாவில் கற்பிதமான விஜாதீய அநாதமாவோடு ஆத்மாவுக்குச் சம்பந்தமில்லை.

3. ஆத்மாவின் அவயவ மிருக்குமாயின் ஆத்மாவிற்கு ஸ்வகதத்தோடு சம்பந்தமுண்டாம். ஆத்மா நித்தியமா யிருத்தலால் நிவரணமாம். அதற்கு ஸ்வகதத்தோடு சம்பந்தம் பொருந்தாது இவ்வாறான ஸஜாதீய விஜாதீய ஸ்வகத சம்பந்தம் ஆத்மாவிலில்லை. ஆதலால் ஆத்மா அசங்கமாம்.

இவ்விதத்தால் சிஷ்யனே! சச்சிதானந்தப் பிஷ்மரூபமாயும் ஜன்மநிவிகாராதமாயும் அசங்கமாபு மிருக்கிறது ஆத்மா. “அதுவே நீ.” இது 339-வது பிரச்சந்ததில் கேட்ட கேள்விக்கு ஆசிரியாற் சொல்லப்பட்ட உத்தரமாம்.

2. “சம்சாரத்திற்குக் கத்தா யாவன்?” என்பதன்

உத்தரம் (370-374).

370. ஜகத்திற்குக் கத்தா நசுவரனெனல்.

“ஜகத்திற்குக் கத்தா யாவன்?” என்னும் இரண்டாவது பிரச்சந்ததின் உத்தரத்தைக் கூறுவாம்:—

வியாபகமான சேதனத்தை யாசிரியத்திருப்பதும் அதனை விஷயஞ் செய்வதுமாகிய மாயையினின்றும் அதாவது சதசததுக்கு விலக்கணமான அற்புதச்சத்திருப்பமான அஞ்ஞானத்தினின்றும் ஜகத்தினுற்பத்தி நாசங்களுண்டாகின்றன.

உற்பத்தி நாசங்களைச் சொல்லுவதனால் ஜகத்தின்ஸ்திதியும் பொருளாற் கொள்ளப்படுகின்றது. இதனால் இந்த அந்ததம் சித்தித்தது:—

1. மாயையோடு கூடின சேதனம் நசுவரனெனப்படுகிறது.

2. அந்த ஈசுவரன் ஜகத்தினுற்பத்தி ஸ்திதி நாசங்களுக்கு ஹேதுவா யிருக்கிறார்.

இப்படிச் சொல்லுவதனால்,

1. ஜகத்திற்கு ஓர் கர்த்தா உண்டா? அல்லது ஜகத்து தானாகவே யுண்டாயிற்று? என்னும் கேள்விக்கு உத்தரம் சொல்லப்பட்டது.

2. “ஜகத்துக்குக் கர்த்தா யாதேனுமோர் ஜீவனா? அல்லது ஈசுவரனா? என்பதற்கும் உத்தரஞ் சொல்லப்பட்டது.

371. 1. சர்வஞ்ஞனும், 2. சர்வசக்திமானும்

சுதந்திரனுமாவன் (371—372).

ஜகத்திற்குக் கர்த்தா ஈசுவரன். ஜகத்துத் தானாகவே யுண்டாகவில்லை. கர்த்தாவின்றி ஜகதனுண்டாயிருக்குமாயின் குபவனின்றிக் கடமுண்டாதல் வேண்டும். ஆதலால் ஜகத்துக்கு ஓர் கர்த்தா உான்.

1. அந்த கர்த்தா சர்வஞ்ஞன் ஏனெனின், எவன் காரியத்துக்குக் கர்த்தா வாகிறானோ அவன் அக்காரியத்தையும் அதை உபாதானத்தையும் அறிந்து செய்கிறான். ஆதலால் ஜகத்தின் கர்த்தாவும், ஜகத்தையும் அதனுபாதானத் தையும் அறிந்து ஜகத்தை யுணர்பண்ணுகிறான்.

இவ்விதத்தால் ஜகத்தின் கர்த்தா ஜகத்தையும் ஜகத்தின் உபாதானத் தையும் அறிக்கிறான். அதனால் சர்வஞ்ஞன்

2. அவன் சர்வவல்லமையுள்ளவன் ஏனெனின், அற்பசக்தியுள்ள ஜீவாகளால் இந்த ஜகத்தின் சிருஷ்டி மனதிலும் நினைக்கத்தக்கது. ஆதலால் அற்புதஜகத்தின் கர்த்தா அற்புதசக்திமானாயிருக்கிறான்.

இவ்விதத்தால் ஜகத்தின் கர்த்தா சர்வவல்லமையுள்ளவன்.

3. அவன் சுதந்திரன். ஏனெனின் ஸ்வல்பசக்தியுள்ளவன் பராதீன னவன்; ஸர்வசக்தியுள்ளவன் பராதீனனாகான். ஆதலால் அவன் சுதந்திரன்.

இவ்விதத்தால் ஜகத்தின் கர்த்தா சர்வஞ்ஞனாயும் சர்வசக்தனாயும் சுதந் திரனாயு மிருக்கிறான். அவனையே ஈசுவரனென்பா.

* (1) அசுதகாரணவாதிகள் ஜகத்துக்குக் காரணமில்லை யென்றும், (2) சிலர் ஜகத்துக்குக் காரணம் அபாவமென்றும், (3) சிலர் குணியமென்றும், (4) நையாடிகள் கள் பரமானுவென்றும், (5) சிலர் காலமென்றும், (6) சர்வாகாசன் ஸ்வபாவமென் னும், (7) மீமாம்ஸாக்கள் அநிருஷ்டமென்றும், (8) பிரத்தியக்ஷவாதிகள் யதிரூச்சை யென்றும், (9) பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணவாதிகள் பிருதிவிமுதலிய பஞ்சபூதங்களென்றும், (10) சாங்கியமதஸ்தர்கள் பிரகிருதியென்றும், (11) யோகிகள் ஹிண்யகர்ப்பாதிரூப

336 ஈசுவரன் சர்வஞ்ஞன் சர்வசக்திமான் சுவதந்திரன். (சூறிய

372. அற்பஞ்ஞனும் (அற்ப அறிவுடையவனும்) அற்பசக்தியுள்ளவனும் பாதினனு (தன்வசமில்லாதவனு) மாபுள்ளவன் ஜீவனெனப்படுகிறான்.

அற்பஞ்ஞத்தன்மை முதலியன ஜீவனிடத்திலும் பாமார்த்தமாயில்லை. என்றாலும் அவித்தையா லுண்டாகும் மித்தையான அபஞ்சத்தன்மை முதலியன ஜீவனிடத்தில் தோன்றுகின்றன; அதனால் ஜீவனிடத்திற் சொல்லப்படுகின்றன.

அவித்தையா லுண்டாகும் அற்பஞ்ஞத்தன்மை முதலியவற்றின் பிராந்தியே ஜீவத்தன்மையாம்.

அந்த அற்பஞ்சத்தன்மைமுதலிய பிராந்தி ஈசுவரனிடத்தில் இல்லை. ஆனால் மாயையாலுண்டாகும் சர்வஞ்ஞத்தன்மை முதலியன ஈசுவரனிடத்தில் இருக்கின்றன. இது பின் விஸ்தாரமாய்ப் பிரதிபாதிக்கப்படும்.

இவ்விதத்தால் ஐந்தின் நாத்தா ஜீவனல்லன்; ஈசுவரனே.

அசங்கபுருஷனென்றும், (12) சிலா காலாதிக்ஷேபாகமென்றும், (13) சிலர் பரிணாம புருஷஜீவனென்றும், (14) சிலா பிரஹ்மமென்றும் இவ்விதமாக ஐகத்துக்குக் காரணத்தைப் பலர் பலவிதமாகச் சொல்லுகின்றனர். இவைகளை ஒவ்வொன்றிலும் தோஷமுண்டு. எப்படியெனின், (1) ஜாதகங்குக் காரணமில்லாவிட்டால் கடமும் காரணமில்லாமல் உண்டாகக்கூடும் ஆகையால் அகாரணத்தில் பிரததியக்ஷவிரோதரூப தோஷமிருக்கிறது. (2) அபாயம் காரணமானால் அபாவத்திலிருந்து பாவம் உண்டாகுதல் பிரததியக்ஷவிரோதரூபத்தோஷம். (3) குணியம் காரணமானால் விதையின்றித் தானியமுண்டாகக்கூடும் ஆகையால் இதில் உரம்பவரூபதோஷமாம். (4) நிரவயவமாயும் ஜடமாயிருக்கிற பரமானுவதின் சமயோகம் அசம்பாவிதமாம். (5) காலம் எப்போதுமிருந்தும் சகலகாரியங்களும் எப்போது முண்டாகாதபடியால் அகாரணரூப தோஷம் சம்பவிக்கிறது. (6) மலடியிடத்தில் வீரியம் சேர்ந்தால் கர்ப்பத்தை உண்டாக்கும் அதன் ஸ்வபாவம் காணப்படாததினால் ஸ்வபாவம் காரணமன்று. (7) அதிருஷ்டம் காரணமானால் இன்னகாரணத்தால் இன்ன காரியத்தான் ஆகும் என்னும் நிச்சயமில்லாமற்போம். (8) யதிருச்சுவச காரணமானால், பிருதிவியாதி பூதங்களின் நிச்சகத்து உற்பத்தியாவது அசம்பாவிதம். (9) ஜடப்பிருதிவியாதி பூதங்களே காரணத்தை அபேக்ஷிப்பதால் ஸ்வயம் காரணங்களாகா. (10) ஜடமான பிரகிருதி ஸ்வயம் பிரகிருத்திக்கமாட்டாது. (11) புருஷன் அசங்கஞ்ஞன் எப்படிச் காரணமாவான். (12) காலாதிகளோ ஜடமானதால் அவைகள் காரணமாகா. (13) ஜீவன் காரணமானான் என்பது மூலத்திலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (14) நிர்விகாரமான பிரஹ்மம் காரணமாகமாட்டாது. இவ்விதமாக மேற்ண்ட 14 மதங்களிலும் தோஷமிருக்கிறது. மாயாவிசிஷ்ட பிரஹ்மம் காரணமென்று சொல்லுவதில் யாதொரு தோஷமுமில்லை.

373. ஈசுவரன் வியாபகனும் நித்தியனுமாவனெனல்.

அந்த ஈசுவரன் ஓரிடத்திலில்லாமல் எங்கும் வியாபகமாயிருக்கிறான். ஓரிடத்திலிருப்பதாகக் கொள்ளின், எந்த வஸ்துவிற்குத் தேசத்தால் அந்தமுண்டோ அதற்குக் காலத்தாலும் அந்தமுண்டு. ஆதலால் அது அநித்தியமாகும்.

எது அநித்தியமாகுமோ அது கர்த்தாவின் பெறப்படுவதாரு...
னால் ஈசுவரனுக்கும் கர்த்தாவை யங்கீகரிக்க நேரும்.

அந்த ஈசுவரனுக்குக் கர்த்தாவுண்டெனல் பொருந்தாது. ஏனெனின்,

1. தான் தனக்கே கர்த்தாவாதல் பொருந்தாது. தனக்குக் கர்த்தாவாதானேயென்று கொள்ளின், ஜம்மாசீயதோஷ முண்டாகும்.

தானே கிரியைக்குக் கர்த்தாவு (ஆசிரயமு)ம் தானே கிரியைக்குக் கர்மமு (கிரியைக்கு விஷயமான காரியமு) மாயின் அப்போது ஜம்மாசீயமாகும். குயவன் கிரியைக்குக் கர்த்தா. கடம் காமம். அதுபோல் கிரியைக்குக் கர்த்தாவும் காமமும் வெவவேறு யிருக்கின்றன; ஒன்றாதல் பொருந்தாது. ஆதலால் ஜம்மாசீயதோஷ மிருக்கிறது.

காரியத்துக்குப் பெயர் கர்மம்.

காரியத்தின் விரோதிக்குப் பெயர் தோஷம்.

ஆத்மாசிரயம் காரியத்துக்கு விரோதியாகையால் தோஷமாம்.

2. ஆதலால் ஈசுவரனுக்குக் கர்த்தாவாக வேறொன்றை யங்கீகரிக்கும்படி நேரும். அந்த வேறு காததாவும் முதற காத்தாவைப்போல கர்த்தாவின் லுண்டாகத்தக்கதெனல் உண்டாகும். அந்தக் காததாவையும் முதற் கர்த்தாவிற்குப்போல் இரண்டாம் கர்த்தாவுக்குப் பின்னமாகச் சொல்லலாகும். அந்த முதற் கர்த்தாவான ஈசுவரனை இரண்டாவது கர்த்தாவின் கர்த்தாவாகக்கொள்ளின் அநீதியோநீயாசீயதோஷ முண்டாகும்.

3. ஆதலால் வேறு முன்றாவது கர்த்தாவை யங்கீகரிக்க நேரும். அம் முன்றாவதற்குக் கர்த்தா இரண்டாவது கர்த்தாவெனக் கொள்ளின் அநீதியோநீயாசிரய தோஷமுண்டாகும். முதலெனக் கொள்ளின் சக்கீகராதோஷ முண்டாகும்.

சக்கரத்தின் சுழற்சிபோல்,

- (1) முதற்கர்த்தா இரண்டாவதாற் றேன்றத்தக்கதும்,
- (2) இரண்டாங்கர்த்தா முன்றாவதாற் றேன்றத்தக்கதும்,
- (3) முன்றாங்கர்த்தா முதலாவதாற் றேன்றத்தக்கதும்,

(4) அம்முதற்கத்தா மறுபடி இரண்டாவதாற் றேன்றத்தக்கதுமாம்.

இவ்வாறு காரிய காரணத்தன்மைகளின் சுழற்சியுண்டாகும். சக்கிரிகா ஸ்தானத்தில் எதுவும் சித்திக்கிறதில்லை. எல்லாப் பரஸ்பரபேகைகூடியுள்ளவை களா யிருக்கின்றன.

4. அநநியோர்சியாசியத்தில் இரண்டற்குப் பரஸ்பரபேகைகூடியுண்டு. ஒன்று சித்திக்காமல் மற்றொன்று சித்திக்கிறதில்லை. ஆதலால்,

(1) எப்படிச் சூயவனுக்குக் கர்த்தா தானாகாது அவனது பிதாவா வனோ, அதுபோல முதல் சசுவரகர்த்தாவுக்கு வேறு கர்த்தா இருக்கவேண்டும்

(2) சூயவனுடைய பிதா தன் புத்திரனிடத்தினின்றும் பிறக்கிற தில்லை. ஆனால் வேறு பிதாவினின்றும் பிறக்கிறான். அதுபோல் இரண்டாவது கர்த்தா முதற்காதாவினின்றும் உண்டாகா மல் வேறொரு காதாவினின்றே உண்டாவதாகச் சொல்ல வேண்டும்.

(3) சூயவனுடைய பாட்டன் சூயவனிடத்தினின்றும் அவன் பிதா வினிடத்தினின்றும் பிறக்காமல் நான்காவது சூயவனது பிர பிதாமகனிடத்தினின்றும் பிறக்கிறான். அதுபோல் மூன்றா வது கர்த்தாவும் முகலாவது இரண்டாவது கர்த்தாக்களி னின்றும் முண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் நான்காவதான வேறொரு கர்த்தாவை யங்கீகரிக்கவேண்டும்.

(4) அந்த நான்காவதற்கு ஐந்தாவதான வேறோர் கர்த்தா அங்கீ கரித்தலாகும்.

இதனால் அநவஸ்தானோஷ முண்டாகும்.

அநவஸ்தையென்பது தானா (தொடர்ச்சி).

கர்த்தாவின் தானையை அங்கீகரித்தால் எந்தக் கர்த்தா ஜகத்தை யுண்டு பண்ணினாரென்னும் சிசுசயமுண்டாகாது.

5. எவரேனு மொருவரை ஜகத்திற்குக் கர்த்தாவாகக் கொள்ளுதலில் ஒரு யுகதியுமில்லை. அந்த யுகத்திபின் அபாவத்திற்கே விநிசுமணவிரகமென்று பெயர்.

6. சிலர் தானைக்கு ஒரிடத்தில் ஆறுதலை அங்கீகரிக்கின், எந்தக்கர்த்தா யில் தானைக்கு முடிவுண்டாகிறதோ அந்தக் கர்த்தாவையே ஜகத்கர்த்தாவாகக்

தாய்க்கி.] அக்கிருததேவனுந் நான் யார்? என்பதன் விடை 239

கொள்ளுதல் தகுதியாம். அதற்கு முற்பட்டவை யாவும் பயனில்லாதனவாகும். இதனையே பிராக்லோபம் என்பர்.

பின்னுள்ளவற்றின் அபாவத்திற்கும் பிராக்லோபமென்று பெயர்.

இவ்விதத்தால் ஈசுவானுக்குத் தேசத்தால் முடிவுண்டென அங்கீகரிக்கின் உற்பத்தியை அங்கீகரிக்கவரும். உற்பத்தியை அங்கீகரிக்கின் ஆத்மாவிரயாதி ஆறு தோஷங்க ளுண்டாகின்றன. ஆகலால் ஈசுவானுக்குத் தேசத்தால் அந்தம் இல்லை. ஆனால் ஈசுவான் வியாபகன்; இதனாலேயே நித்தியன்.

374. ஈசுவானுக்கும் ஜீவனுக்கும் சொரூபமாகப் பேதமில்லையெனல்.

அந்த வியாபக ஈசுவானுக்கும் ஜீவனுக்கும் சொரூபமாகப் பேதமில்லை; உடனடியால் பேதமுண்டு. ஏனெனின,

1. அவசரசேதவாதததில்,

(1) மாயாவிசிஷ்ட சேதனம் ஈசுவானெனப்படும்.

(2) அவிததியாவிசிஷ்ட சேதனம் ஜீவனெனப்படும்.

2. ஆபாஸவாதததில்,

(1) மாயை ஆபாஸன் எனபவற்றோடு கூடிய சேதனம் ஈசுவானெனப்படும்.

(2) அவித்தை ஆபாஸன் எனபவற்றோடு கூடிய சேதனம் ஜீவனெனப்படும்.

1. ஆபாஸவாதததில் ஆபாஸசகித அவித்தைக்கும் ஆபாஸசகித மாயைக்கும் பேதமுண்டு; சேதனங்களுக்குப் பேதமில்லை.

2 அபாடியே அவசரசேதவாதததிலும் அவிதனுக்கும் மாயைக்கும் பேதமுண்டு. சொரூபமாகச் சேதனத்துக்குப் பேதமில்லை.

3. (1) அஞ்ஞானத்திலுள்ள சேதனப்பிரதிபிம்பம் ஜீவனும்.

(2) பிம்பம் ஈசுவானும்.

இருகப் பகுத்திலும் சேதனத்துக்குச் சொரூபமாகப் பேதமில்லை. ஆனால் ஓரே சேதனத்தில் ஜீவததனமையும் ஈசுவாததன்மையும் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இது * மேற்சொல்லப்பட்டது.

இவ்விதத்தால் ஐகததின் காததா சர்வஞ்ஞனையும் சர்வசத்தனையும் சுதந்திரானுபிரக்தி ஈசுவானே.

* இவ்வார்த்தை மேல 433-வது முகல 443-வது பரியந்தமான இலக்கங்களிற் சொல்லப்படும். இது முன்னாவது பிம்பப்பிரதிபிம்பவாதமாம்.

மோகூதாரணம் விபாபகன். அவனுக்கும் ஜீவனுக்கும் விசேஷணமாத்திரம் உத்தரம். ஸ்வரூபமாகப் பேதமில்லை. இவ்வாறு இரண்டாவது கேள்வியின் உத்தரஞ் சொல்லப்பட்டது.

(3 “மோகூத்திற்குக் காரணம் யாது?” என்பதன் உத்தரம் 375-406.)

375. மோகூத்திற்குக் காரணம் ஞானம் எனல்.

“மோகூத்துக்குச் சாதனம் ஞானமா? அல்லது கர்மமா? அல்லது உபாஸனையா? அல்லது இரண்மோ?” எனனும் கேள்விக்கு உத்தரஞ் சொல்லுகிறோம்:—

முத்திக்குக் காரணம் கர்மமும்ன்று; நியானமு (உபாஸனையு) மன்று; ஆனால் ஞானமே காரணமாம். ஏனெனின், ஆத்மாவின்னிடத்தில் பந்தம் சத்தியமாயிருந்தால் அதன் நிவிர்த்திருப மோகூத ஞானத்தினு லுண்டாகாது; கர்மம் அல்லது உபாஸனையா லுண்டாகும். அநுப பந்தம் ஆத்மாவின்னிடத்தில் சத்தியமாயில்லை; ஆனால் ரஜ்ஜுசர்ப்பமபோல் மித்தையா யிருக்கிறது. அந்த மித்தை அதிஷ்டான ஞானத்தினுற்றுன் நிவிர்த்தியாதல் கூடும்; கர்மம் அல்லது உபாஸனையால் நிவிர்த்தியாகாது. ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம் எந்தக் கிரியை உண்டாக்கும் நிவிர்த்தியாகாமல் கேவலம் ரஜ்ஜுஞானத்தினால் நிவிர்த்தியாகுமாதபோல் ஆத்மாவின் அஞ்ஞானத்தினால் தோற்றம் பந்தத்தின் பிரதிதியும் அஞ்ஞானமும் ஆத்மாவின் ஞானத்தினுற்றுன் நிவிர்த்தியாகும்.

376. கர்மமும் உபாஸனையும் மோகூதாதனங்கள் அன்றெனல் (376-379)

1. கர்மத்தின் பலன் மோகூதமானால் மோகூதம் அநித்தியமாகும். ஏனெனின், கிருஷியாதி கர்மங்களின் பலன் அன்னாதிங்கள்; அவை அநித்தியம்; யஞ்ஞாதி காமங்களின் பலனாகிய சுவாக்காதிகளும் அநித்தியம் என்பது நியமம். மோகூதமும் காமபலனைக் கொள்ளின் அது அநித்தியமாகும். ஆதலால் * கர்மத்தின் பலன் மோகூதமன்று.

“எப்படி இக்கர்மத்தா லாக்கப்பட்ட உலகம் நசிக்கிறதோ அப்படியே அப்புன் னாத்தா லாக்கப்பட்ட உலகமும் நசிக்கிறது. இவ்வாறு கர்மத்தா லாக்கப்பட்ட உலகத்தோ அநித்தியமென்றறிந்து அவற்றினின்றும் பிராஹ்மணன் (பிரஹ்மமாதற்கு இச்சையுடைய முழுக் கூ) ண்வாக்கியத்தை யடையக்கடவன். செய்யப்பட்டதாகிய கர்மத்தால் செய்யப்படாததாகிய மோகூதமுண்டாகிறதில்லை.” என்னும் கருதியினாலும் “பாவனை (உபாஸனை)யால் பெறப்படும் பயனும் கர்மத்தின் பயனும் ஸ்திரம் (நிலையடையன்) என்று மனிக்கத்தக்கனவன்று. திராவிடதேசவாசி ஜனங்களில் சேர்க்கை மையப்போல்” என்னும் கருவிகளாகியவாறு வாக்கியரூப ஸ்மிருதியினாலும் கர்மத்தின் அல்லது உபாஸனையின் பலம் மோகூதமன்று என்னும் அர்த்தம் நிச்சயமாம்.

நா.கி.கம்.] அக்கிருததேவ-மோக்ஷகார-யாதிரி என்ப-லிடை. 34]

2. உபாஸனையின் பலனென அங்கேசரிக்கினும் மோக்ஷம் அநித்தியமாகும். ஏனெனில் உபாஸனையும் மானதகாமமே. கர்மபலன் அநித்தியமாயிருத்தலால் உபாஸனாருப கர்மபலனும் மோக்ஷமன்று.

377. கர்மத்தைச் செய்கிறவனுக்குக் கர்மத்தினால் வீர்துவதித-உபயோகங்கள் உண்டாகின்றன—

1. பதார்த்தத்தினுற்பத்தி, 2. பதார்த்தத்தின் நாசம், 3. பதார்த்தத்தின் பிராப்தி, 4. பதார்த்தத்தின் விகாரம், 5. சமஸ்காரம் என்பனவாம்.

அன்னியருபத்தை யடைதலே விகாரமாம்.

சமஸ்காரம் மலத்தின் நிவிருத்தி குணத்தின் உற்பத்தி என்று இருவகைத்தாம்.

இவ்வைந்துவித உபயோகங்களும் கர்மத்தினால் உண்டாகின்றன. அவை எவையும் முழுக்ஷூவுக்குப் பொருந்தா. ஆதலால் முழுக்ஷூ ஞானத்துக்குச் சாதனமான சிவவணிகளிற்றான் பிரவர்த்திக்கொரு; கர்மத்தில் பிரவர்த்திக்கிறதில்லை.

1. குலாலனுடைய கர்மத்தினால் குலாலனுக்குக் கடத்தின் உற்பத்தியாகிய உபயோகமுண்டாகிறது. அதுபோல முழுக்ஷூவுக்குக் கர்மத்தினால் மோக்ஷத்தின் உற்பத்தியாகிய உபயோகமில்லை. ஏனெனின், அனர்த்தத்தின் நிவிருத்தியும் பரமாநந்தத்தின் பிராப்தியும் மோக்ஷமாம்.

(1) அந்த அனர்த்தத்தின் நிவிருத்தி ஆக்ஷாவினிடத்தில் * நித்தியசித்தமா யிருக்கிறது. அது ரஜஜ்-வினிடத்தில் சர்ப்ப நிவிருத்தி நித்தியசித்தமா யிருப்பதுபோலாம்.

(2) ஆக்ஷா பரமாநந்தஸ்வரூபியா யிருத்தலால் பரமாநந்தப்பிராப்தியும் † நித்தியசித்தமாம்.

இவ்விதத்தால் ஸ்வபாலசித்த (இப்பலாயப் பெறப்பட்ட) மோக்ஷம் கர்மத்தாலுண்டாதல் பொருந்தாது.

* ரஜஜ்-வினிடத்தில் வியாவகாநிகசததையுடைய சர்ப்பத்தின் அபாவமாகிய சர்ப்பத்தின் நிவிருத்தி நித்தியசித்தமா யிருப்பதுபோல ஆக்ஷாவில் பரமாநந்தசத்தையுடைய காரியத்தோடுகூடிய அஞ்ஞானமாகிய அனர்த்தத்தின் அத்தியந்தாபாவமாவது நிவிருத்தி நித்தியசித்தமாம்.

† மறந்துபோன கழுத்திலணிந்துள்ள நகையின் அடைவு அல்லது வீட்டில் புதைக்கப்பட்டிருக்கிற நிலையின் (தனத்தின்) அடைவு நித்தியசித்தமா யிருப்பதுபோல நிஜநிலை பரமாநந்தத்தின் அடைவும் எல்லோருக்கும் நித்தியசித்தமாம்.

எந்தவஸ்து முன்னிருக்கவில்லையோ அது கர்மத்தா லுண்டாகும். முன்னரே உள்ள வஸ்துவிற்கு உற்பத்தி யுண்டாகாது.

378. வேதாந்த சிவனமும் மோக்ஷத்தின் உற்பத்தியின்பொருட்டுச் சொல்லப்படவில்லை. ஆனால் “ஆத்மா நித்தியமுத்தன்; கர்த்தவ்வியம் (செய்ய வேண்டியது) சிறிதுமாதிரிமுமில்லை” என்பதை உயரிவதற்காம் சிவனும். இதை யரிவதனால், செய்யவேண்டும் என்னும் கர்த்தவ்வியப் பிராப்தி நிவிருத்தியாய்விடுகிறது.

வேதாந்த சிவனத்துக்குப் பின்னும கர்த்தவ்வியம் எவனுக்குத் தோற்றுகிறதோ அவன் தத்துவா அறிந்தவனல்லன் இக்காரணத்தினால் நித்தியநிவிருத்தியான அநாதகத்தின் நிவிருத்தியும் நித்தியப்பிராப்தமான ஆகந்தத்தின் பிராப்தியும் வேதாந்த சிவனாததின் பயனென்று தேவகுருவால் (மண்டகமிசிரசென்னும் குணப்பெயாபுண்ட ஸ்ரீ சங்கராசாரியஸ்வாமி கள் சிஷ்யாகிய சுரேஸ்வராசாரியர்) வைஷ்ணவமயிதறி நூலிற் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

ஆதலால் மோக்ஷத்தின் உற்பத்தி நப கர்மத்தினுபயோகம் முமுக்ஷாவுக் காகாது.

379. 2 எப்படித் தடியாலடிததவடிவ செய்கைக்குக் கடநாசரூப உபயோக முண்டாகிறதோ உப்படியே முமுக்ஷாவுக்குக் காமததினால் எந்தப் பதார்த்தத்தின் நாசரூப உபயோகமும் பொருந்தாது. ஏனெனின், அன்னிய பதார்த்தங்களின் நாசம் முமுக்ஷாவால் இச்சிக்கப்பட்டாடாது. பந்தநாசமே கர்மத்தினுபயோகமாகச் சொல்லவேண்டும் அந்தப்பந்தம் ஆதமாவில் இல்லை; மித்தையாகத் தோற்றுக்கிறது. அந்த மித்தியாப்பிராப்தி காமததினால் நாசமாகாது. ஆதமாவின் யதார்த்தஞானத்தினால் மித்தியாப்பிராப்தி நாசமாகும். ஆதலால் முமுக்ஷாவுக்குப் பதார்த்தத்தின் நாசரூப உபயோகமும் காமததினால் பொருந்தாது.

3. நடத்தல்வடிவ கர்மத்தினால் கிராமம் அடையப்படுவதுபோல் மோக்ஷப்பிராப்திரூப உபயோகம் காமத்தினாலாகாது. ஏனெனின், நித்திய முத்தனான ஆதமாவுக்கு மோக்ஷப்பிராப்தி சொல்லுதல் பொருந்தாது. எவனுக்குப் பந்தமிருக்கிறதோ அவனுக்கு மோக்ஷத்தின் பிராப்தி சொல்லுதல் கூடும். ஆதமாவில் பந்தமில்லாததினால் மோக்ஷப் பிராப்தி நபமான கர்மத்தினுபயோகம் முமுக்ஷாவுக்குப் பொருந்தாது.

* இங்கே இது ஸ்மிருதியாகும்:—“ஞானமிருத்தத்தினால் திருப்பியடைந்த கிருத கிருத்தியனாகிய யோகிக்குச் சிறிதும் மோக்ஷத்தின் கர்த்தவ்வியமில்லை. இருக்குமாயின் அவன் தத்துவஞானியல்லன்.”

4. சமையல்வடிவ கர்மத்தினால் அன்னத்தின் * விகாரரூப உபயோகம் சமயற்காரணுக்கு உண்டாகிறதுபோல் முமுகூஷுவுக்குக் கர்மத்தினால் விகாரரூப உபயோகமும் பொருந்தாது. ஏனெனின், வேறு எவ்விகாரமும் பொருந்தாது. ஆதமாவில் முதலிற பந்தத்தை யங்கீகரித்து மோக்ஷத்தை யுல் சதுர்ப்புஜாதி விலக்ஷணரூபத்தின் அடைவு அங்கீகரிக்கின், உந்நியரூபத்தின் பிராப்திரூபவிகாரம் முமுகூஷுவுக்குக் கர்மத்தினுபயோகமாதல் பொருந்தும். அந்ந அன்னியரூபத்தின் பிராப்தி ஆத்மாவில் அங்கீகாரமில்லை. ஆதலால் காமத்தால் விகாரவடிவ உபயோகமும் முமுகூஷுவுக்குப் பொருந்தாது.

5. எப்படி வஸ்திரத்தைத் தேய்த்தல்வடிவ கர்மத்துக்கு மலநிவிருத்தி (அழுக்கு நீங்குதல்) வடிவ சம்ஸ்கார முண்டாகிறதோ, அப்படியே மலநிவிருத்திரூப சமஸ்காரமும் முமுகூஷுவுக்குக் காமத்தினால் உபயோகப்படுகிறதில்லை. ஏனெனின்,

- (1) வேறென்றன் மலநிவிருத்தியோ முமுகூஷுவிற்கு இச்சிக்கப் படுவதன்று; ஆத்மாவின் மலநிவிருத்தியே சொல்லவேண்டும். அந்ந ஆத்மா நிதநியசுத்தம்; அதனிடத்தில் மலமில்லை. ஆதலால் மலநிவிருத்திரூப சமஸ்காரம் பொருந்தாது.
- (2) அந்தக்கரணத்திலுள்ள பாபரூபமலம் எதுவோ அதன் நிவிருத்தி கர்மத்தினால் உபயோகமெனின், இவ்வார்த்தை சத்திபமாம. ஆனால் சுத்த அந்தக்கரணமுடைய முமுகூஷு எவனோ அவனை விசாரிக்குமிடத்து அவன் அந்தக்கரணத்திலும பாபமில்லை. அதனால் பாபரூபமலத்தின் நிவிருத்தியாகிய சம்ஸ்காரமும் முமுகூஷுவுக்குக் கர்மத்தினால் உபயோகமாதல் பொருந்தாது.
- (3) அநுஞானத்தை மலமெனின், அநுஞானம் ஆத்மாவிலிருக்கினும் அதன் நிவிருத்தி காமத்தினால் உண்டாகாது. ஏனெனின், அநுஞானத்துக்கு விரோதமானது ஞானமாம்; கர்மமன்று. ஆதலால் முமுகூஷுவுக்கு மலநிவிருத்திரூப சம்ஸ்காரம் கர்மத்தினால் உபயோகமாதல் பொருந்தாது.

* முன்னரூபத்தை விட்டு வேறுரூபத்தை ஆடைதல் விகாரம் எனப்படும். அதுவே விகீரீயை யென்றும் பரிணாமமென்றும் சொல்லப்படும்.

...கர்மத்திற்கு இவ்வைவகைப் பலன்களைத் தவிர் வேறுபலன் உண்டாகி
 தில்லை. அவ்வைந்துவித கர்மபலனும் முழுக்ஷுவுக்குப் பொருந்துகிறதில்லை.
 ஆதலால் முழுக்ஷு-கர்மத்தைவிட்டு ஞானத்துக்குச் சாதனமான சிவணத்தி
 லேயே பிரவர்த்திக்கூறுன்.

உபாஸனையும் மானதகர்மமேயாம். ஆதலால் அதைக் கண்டித்தலில்
 வேறுபுக்கி சொல்லப்படவில்லை.

இவ்விதத்தால் கேவலகர்மமாவது உபாஸனையாவது மோக்ஷத்துக்கு
 ஹேதுவன்று; கேவலஞானமே மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவாம்.

நூற்பிரகாரத்தில் உபயோகமென்பது பயனுக்காம்.

...கர்மத்திற்கு இவ்வைவகைப் பலன்களைத் தவிர் வேறுபலன் உண்டாகி
 தில்லை. அவ்வைந்துவித கர்மபலனும் முழுக்ஷுவுக்குப் பொருந்துகிறதில்லை.
 ஆதலால் முழுக்ஷு-கர்மத்தைவிட்டு ஞானத்துக்குச் சாதனமான சிவணத்தி
 லேயே பிரவர்த்திக்கூறுன்.

உபாஸனையும் மானதகர்மமேயாம். ஆதலால் அதைக் கண்டித்தலில்
 வேறுபுக்கி சொல்லப்படவில்லை.

இவ்விதத்தால் கேவலகர்மமாவது உபாஸனையாவது மோக்ஷத்துக்கு
 ஹேதுவன்று; கேவலஞானமே மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவாம்.

380. ஆக்ஷேபம்:—கர்மமும் உபாசனையும் ஞானத்திற்கு
 ஏதுவா? மோக்ஷத்திற்கு ஏதுவாவெனல் 380-333.

[பூர்வபத்யை:—] *சிலர் கர்ம உபாஸனைகளோடுகூடிய ஞானத்தை மோ
 க்ஷத்துக்கு ஹேதுவாக அங்கீகரிக்கிறார்கள். அதில் யுக்திதிருஷ்டாந்தங்க
 ளுஞ் சொல்லுகிறார்கள்.

1. நிருஷ்டார்த்தம்:—ஆகாசத்தில் ஓரிடத்தைப் பக்ஷிகளால் பறக்கமுடி
 யாது. ஆனால் இரண்டு இடங்களால் பறத்தல் உண்டாகிறது. அதுபோல்
 மோக்ஷலோகத்துக்கும் ஞானமும் ஒருபக்ஷத்தால் போகமுடியாது. உபா
 ஸனாகூலகர்மம் ஒருபக்ஷம். ஞானம் இரண்டாவது பக்ஷம். உபாஸனையும்
 மானதகர்மமே. ஆதலால் கர்மமும் உபாஸனையும் ஒருபக்ஷமாகச் சொல்லப்
 பட்டன.

381. 2. வேறு தீர்வுடாந்தம்:—சேதுதரிசனத்தால் பாபம் நிவாரண
 மாகிறது. உச்சேதுதரிசனமும் பிரத்தியக்ஷமான ஞானம். சித்தாபத்தியு

உபத்திரூபிப்பஞ்சரென்னும் பிரானேவிருத்திகாரர் (பிரஹ்மகுத்திரத்தின் உரைக்
 குறித்தார்) சமூச்சவாதியாவார்; அவரை அதுசரித்தவர்கள்.

டன் போகவேண்டாம். சமயத்தை அது அப்படித்தான் இருக்கிறது. லாதவனுக்குச் சேதுதரிசனத்தினால் பபனுண்டாகிறது. சேது ததியகூடானம் பல உற்பத்தி விஷயத்தில் கிரத்தை சிவமாதிகள் பபந கிறதுபோல் பிரஹ்மஞானமும் மோகநாப பல உற்பத்தி காரண களை யபேகிக்கிறது.

கேவலஞானத்தினால் மோகநமுண்டாகுமென்று அங்ககாககறண கர்ம உபாஸனைகளை ஞானத்துக்கு ஹேதுவாக நினைக்கிறான். சுத்தமாபுயம் நிச் சலமாபுமுள்ள அந்தக்காணத்தில் ஞானமுண்டாகிறது. அந்த அந்தக்கா ணம் சுபகர்மத்தினால் சுத்தமாகிறது. உபாஸனையால் நிச்சலமாகிறது.

இவ்விதத்தால் அந்தக்காணத்தின் சுத்தி நிச்சலத்தன்மை என்பவைக ளின்வாயிலாகக் கர்மமும் உபாஸனையும் ஞானத்துக்கு ஹேதுவாக அங்கீ கரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

382. எப்படி ஞானத்துக்கு ஹேதுவாகக் கர்ம உபாஸனைகள் அங்கீ கரிக்கப்பட்டிருக்கின்றனவோ, அப்படியே ஞானத்தின் பயனாகிய மோகநத் துக்கு ஹேதுவாகவும் அங்கீகரிக்கப்படுவது தகுதியாம்.

1. திருஷ்டார்தம்:—ஜலம்விடுதல் விருகூத்தின் உற்பத்திக்கும் விருகூத் தின் பலத்தின் உற்பத்திக்கும் ஹேதுவாகிறது. காடிலுள்ள மாங்களின் பலன்கள் ஜலம் விடாமலே யுண்டாவது எதுவோ அதுவும் விருகூத்தின் மூலத்தில் கிழிபுள்ள ஜலத்தின் சம்பந்தமிருக்கிறது; அதனால் பலனுண்டா கிறது. ஜலசம்பந்த மில்லாவிடின் விருகூதேமெ பட்டுப்போம்; பலனுமுண்டா காது. அதுபோலக் காம உபாஸனைகள் ஞானோபபத்திக்கும் ஞானத்தின் பல னாகிய மோகநத்துக்கும் ஹேதுவா யிருக்கின்றன.

இவ்விதத்தால் கர்மம் உபாஸனை ஞானம் என்னும் முன்றும் மோகநத் துக்கு ஹேதுக்களா யிருக்கின்றன. ஆதலால் ஞானியுங் கர்மஞ் செய்ய வேண்டும்.

383. 2. அல்லது, கர்ம உபாஸனைகள் ஞானத்தைக் காப்பாற்றுவ தற்கு ஹேதுக்களா யிருக்கின்றன. ஏனெனின், காமோபாஸனைகளை ஞானி யானவன் விடுப்பகூத்தில் உண்டான ஞானமும ஜலமின்றி யிருக்கிற மாம் போல் நஷ்டமாய்விடும். ஏனெனின், சுத்தமான அந்தக்காணத்தில் ஞான முண்டாகிறது. சுபகர்மத்தைச் செய்யாவிடின் ஞானிகுப் பாபமுண்டாகும். உபாஸனையை விடுவதால் அந்தக்காணம் மதுபடியும் சஞ்சலமாய்விடும். அந்த மலினமும் சஞ்சலமுமாயுள்ள அந்தக்காணத்தில் ஞானம் தங்கமாட்டாது. அது வறண்ட பூமிபோலாகிய விருகூதும் நிகழ்திராததுபோலாம்.

3. வேறேத ஶ்ரீஷ்டாந்தம்:—சம்ஸ்காரத்தால் சுத்தம் பண்ணப்பட்ட இடத்தில் வேதாத்தியயனம் செய்யும் பிரஹ்மசாரி வசிக்கிறான். எக்காரணத்தினாலாவது சுத்தம் பண்ணப்பட்ட இடமும் அசுத்தமாகும்புகூதத்தில் அவன் அவ்விடத்தை விடுவதற்கு விரும்புகிறான். அதுபோல் கர்மத்தை விடுவதினால் மலினமும் உபாஸனையை விடுவதினால் சஞ்சலமுமாயிருக்கிற அநந்தகரணத்தில் ஞானம் தங்கமாட்டாது. ஆதலால் காமமும் உபாஸனையும் ஞானத்தைக் காப்பாற்றுவதற்கு ஹேதுககளாகின்றன

இவ்விதத்தால்,

1. கர்மம் உபாஸனை ஞானம் என்னும் முன்றையும் மோகூத்துக்கு ஹேதுவாக அங்கீகரித்தலாலும்,

2. அல்லது காமோபாஸனைகளை ஞானாகூளைக்கு ஹேதுவாயும் கேவலம் ஞானத்தை மோகூதனுக்கு ஹேதுவாயும் அங்கீகரித்தலாலும்,

இவ்விருபுகூதங்களினும் ஞானிகளுக்காமோபாஸனைகள் அனுஷ்டிக்க வேண்டியனவாம். இது * சமூச்சயவாந மெனப்படும்.

384. கர்ம உபாசனைகளோடு ஞானத்திற்கு விரோத முண்டெனல் 384-386.

[சித்தார்தி:—]அது (சமுச்சயவாதம்) நலமுடையதன்று. ஏனெனின், தேகத்துக்கு வேறாக ஆதமாவை யறியாததால் காமம் உண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின் ஜன்மநதிரததின்னு போகத்தின்பொருட்டுக் கர்மத்தைச் செய்கிறான். தேகமோ அக்கினியில் தகிக்கப்பட்டுப்போகிறது. அதனால் ஜன்மாந்தரபோகம் பொருந்தாது. ஆதலால்,

1. சரீரத்துக்கு வேறான ஆத்மாவின் ஞானம் கர்மத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. அப்படிச் சரீரத்துக்கு வேறாயினும் ஆத்மாவின் காத்தா போக்தா வடிவத்தால் ஞானம் காமத்துக்கு ஹேதுவாகிறது. “நான் புண்ணிய பாபங்களைச் செய்கிறேன், அவற்றின் பலன் எனக்குண்டாகும்” என்று எவனுக்கு ஞானம் இருக்கிறதோ அவன் கர்மத்தைச் செய்கிறான். ஞானியோ ஆதமாவை இப்படி யறிகிறதில்லை. ஆனால் “புண்ணிய பாபங்கள் சுகதுக்கங்களின்றிய அசங்கமான பிரஹ்மரூபமாய் ஆதமா இருக்கிறது” என்னும் ஞானம் வேதாந்தவாக்கியத்தா ளுண்டாகிறது. அந்த ஞானம் கர்மத்துக்கு ஹேதுவன்று.

* இம்மதம் விருத்திப்பிரபாகரத்தின் மூன்றாவது பிரகாசத்தில் செவ்வையாகச் செவ்வப்பட்டிருக்கிறது.

ஆனால் மாறாக விரோதியா யிருக்கிறது. ஆதலால் ஞானியினால் கர்மமுண்டா கிறதில்லை.

2. கித்தா கர்மபலன் என்பவற்றின் பேதலான கர்மத்துக்கு வேறு வாம். அந்தக் கர்த்தாவும் கர்மபலனும் ஆத்மாவுக்கு வேறாக ஞானிக்குத் தோற்றுக்கிடவில்லை. எல்லாம் ஆத்மஸ்வரூபமாகவே தோற்றுகின்றன. இதனாலும் ஞானியினால் கர்மமுண்டாகிறதில்லை.

ஞானிக்குக் கர்மம் இல்லையென்பதைப் பாஷியகாரர் அனேகவிதமாகச் சொல்லியிருக்கிறார். கர்மத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் பலத்தால் விரோத முண்டு. இதனாலும் ஞானகாமங்களின் * சமுச்சயம் கூடாது.

1. கர்மத்தின் பலன் அறித்தியசமுசாரமாம்.

2. ஞானத்தின் பலன் நித்தியமோக்ஷமாம்.

385. 3. ஆத்மாவில் ஜாதி பூசீரமம் அவஸ்தை என்பவற்றின் அந்தியாஸம் கர்மத்துக்கு வேறுபாடுயிருக்கிறது. ஏனெனின், ஜாதியாசிரமாவஸ்தை களுக்குத் தகுந்தபடி வெவ்வேறுவித கர்மங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அதனால் ஜாதிமுதலியவற்றின் அததியாஸம் கர்மத்துக்கு வேறுபாடு யிருக்கிறது.

* வேதத்திலும் சிலவிடத்து ஞானகாமங்களின் சமுச்சய மெழுதியிருக்கிறது. அவ்வன்மாயினும், சமசமுச்சயம் கிரமசமுச்சயம் என்னும் பேதத்தால் அச்சமுச்சயம் இருவகைத்தாம்.

1 ஞானத்தின் சாதனங்களாகிய சிவானுதிருமையும் கர்மத்தின் சாதனங்களாகிய அக்கினிஹோத்திர முதலியவற்றையும் ஒரேகாலத்தில் அதுஷ்டித்தற்குச் சம சமுச்சயமென்று பெயர்.

2. முதலில் அந்தக்காரண சுததியின்பொருட்டு ஜிஞ்ஞாஸை (ஞானவிரூபம்) வரையில் கர்மத்தைச் செய்யவேண்டும் பின் காமவிதிகளை ஆதரியாது ஞானத்திற்குச் சாதனமாகிய சிவானுதிகளின்வாயிலாக ஞானத்தைச் சம்பாதித்தல்வேண்டும். இதற்குக் கிரமசமுச்சயமென்று பெயர் அவற்றில்,

1 சமசமுச்சயம் நீக்கத்தக்கது.

2. கிரமசமுச்சயம் கொள்ளத்தக்கது.

இது வேதத்தின் தாற்பரியமாம். ஆதலால் இவ்வுச் சமசமுச்சயம் கண்டிக்கப் பட்டது; கிரமசமுச்சயம் கண்டிக்கப்படவில்லை.

இதில் ஆசிரம அவஸ்தைகள் தேகதர்மங்கள். கர்மிக்குத் தேகத்தில் ஆத்ம பூதி இல்லை. ஆனால் கர்மி தேகத்துக்கு வேறான ஆத்மாவைக் கர்த்தாவாக அழைக்கிறான். இது முன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் ஆத்மாவின் பூதி ஆசிரம அவஸ்தைகளின் தோற்றம் கர்மிக்கும் பொருந்தாது. அங் கனமாயினும் கர்மிக்குத் தேகத்திற்கு வேறான ஆத்மாவின் அபரோகூ ஞானமில்லை. ஆனால் சாஸ்திரத்தினால் பரோகூஞானமிருக்கிறது. தேகத் தில் ஆத்மஞானம் அபரோகூமாயிருக்கிறது. தேகத்துக்கு வேறான ஆத்மா வின் அபரோகூஞானமிருக்குமாயின் அது தேகத்தில் அபரோகூ ஆத்ம ஞானத்துக்கு விரோதமாகும். பரோகூஞானத்துக்கு அபரோகூஞானத் தோடு விரோதமில்லை. ஆதலால் தேகத்துக்கு வேறான கர்த்தாவாகிய ஆத்மா வின் ஞானமும் தேகத்தில் ஆத்மபுத்தியும் இரண்டும் ஒருவனுக்குப் பொருது கின்றன.

நிருஷ்டாந்தம்:—மூர்த்தியில் ஈசுவரஞானம் சாஸ்திரத்தினால் பரோகூமா யிருக்கிறது. பாஷாணபுத்தி (கல்லுணர்வு) அபரோகூமாயிருக்கிறது. அவற் றிற்கு விரோதமின்று இரண்டும் ஒருவனுக்கே யுண்டாகின்றன. ரஜஜுவில் எவனுக்குச் சர்ப்பத்தினும் வேறான அபரோகூஞானமிருக்கிறதோ அவனு க்கு அபரோகூ சர்ப்பப்பிராந்தி கிருத்தியாகிறது.

இதனால் அபரோகூப்பிராந்திக்கு அபரோகூஞானத்தோடு விரோத மூண்டு பரோகூத்தோடு விரோதமில்லையென்னும் நியமம் கித்திக்கிறது. ஆத லால் தேகத்துக்குப் பின்னமான ஆத்மாவின் பரோகூஞானமும் தேகத்தில் அபரோகூஞானமும் பொருதுகிறது. அவ்விரண்டும் கர்மத்துக்கு ஹேதுக்க ளாம்.

1. ஆத்மா தேகத்துக்கு வேறான கர்மத்தின்வென்னும் ஞானம் கர்மத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. அந்த ஞானம் பிராந்திரூபமாயிருக்கிறது. வித்துவா னுக்குப் பிராந்தி இல்லை. ஆதலால் வித்துவானுக்குக் காமாதிக்காரியில்லை.

2. தேகத்தில் அபரோகூ ஆத்மபுத்தி இருக்குமாயின் அப்போது தேகத் தின் தர்மங்களாகிய ஜாதி ஆசிரம அவஸ்தைகள் பிரதிதியாகும். அந்தத் தேகத்தினுண்டாம ஆத்மபுத்தியும் வித்துவானுக்கில்லை. ஆனால் பிரஹ்மரூப மாக ஆத்மாவின் அபரோகூஞானம் இருக்கின்றது. ஆதலால் ஜாதி ஆசிரம அவஸ்தைகளின் பிராந்தி இல்லாததினாலும் வித்துவானுக்குக் காமாதிக்கா ரியில்லை.

“உபாசனையும் நான் உபாசனகன் (உபாசனைசெய்வோன்), தெய்வம் உபாஸி யம் (உபாஸிக்கத்தக்கது)” என்னும் புத்தியால் உண்டாகிறது. வித்துவானுக்கு அவ்வுபாஸி உபாசகபாவங்கள் தோற்றுவிக்கவில்லை. “என்னுடைய தேகாதி

சங்காதங்களுந் தெய்வத்தின் தேகாதிசங்காதங்களுந் சொப்பனுப்போல் கற்பிதங்கள்; சேதனமொன்றேயுள்ளது. இது வித்துவானுடைய நீச்சயம். ஆதலால் ஞானத்திற்கும் உபாஸனைக்கும் விரோதமுண்டு.

386. பக்தியின் பறத்தல் திருஷ்டாந்தம் பொருந்தாது. ஏனெனின், பக்தியின் இரண்டிறகுளும் ஒரேகாலத்தி லிருக்கின்றன. அவற்றிற்கூப் பரம் பரம் விரோதமில்லை. ஞானத்திற்கோ காமோபாஸனைகளோடு விரோதமுண்டு; ஒருகாலத்தில் பொருந்தா.

387. ஞானத்தில் கர்ம உபாஸனைகளின் அபேகையிலையெனல் 387-390.

சேதுஞான திருஷ்டாந்தமும் பொருந்தாது. ஏனெனின், சேதுதரிசனம் திருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவன்று; ஆனால் அதிருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது.

1. பிரத்தியக்ஷமாய்க் காணப்படும் பலம் திருஷ்டபல மெனப்படும். அது சாப்பாட்டின் பலனாகிய திருபதி பிரத்தியக்ஷமாயிருந்தலால் போஜனம் திருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவாயிருப்பதுபோலாம்.

2. இப்படிச் சேதுதரிசனத்தால் பிரத்தியக்ஷபலன் பிரதிதியாகிறதில்லை. ஆனால் பாபத்தின் நாசரூபவன் சாஸ்திரத்தினால் அறியப்படுகின்றது. எது பிரத்தியக்ஷமாய்ப் பிரதிதியாகிறதில்லையோ அது அதிருஷ்டபல மெனப்படும்.

ஆதலால் யஞ்ஞாதிகர்மம் ஸ்வர்க்காதி அதிருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவாயிருப்பதுபோலச் சேதுதரிசனமும் பாபநாசரூப அதிருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. எது அதிருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுவாகிறதோ அது எவ்வளவு பலத்தின் உற்பத்தியில் சாதனமென்று சாஸ்திரம் போதித்திருக்கிறதோ அதனோடு கூடியது பலத்துக்கு ஹேதுவாகிறது. கேவலம் தான்மாதிரம் ஹேதுவாகிறதில்லை. ஆதலால் சித்ததை நியமாதிசனாடன் கூடிய சேதுதரிசனம் பாபநாசரூப பலத்துக்கு ஹேதுவாகிறது. சித்ததை நியமாதிசனில்லாத சேதுதரிசனம் பாபநாசரூபத்துக்கு ஹேதுவாகிறதில்லை. ஏனெனின், சேதுதரிசனத்தினால் பிரத்தியக்ஷமான யாதொருபலனும் பிரதிதியாகிறதில்லை. கேவலம் சாஸ்திரத்தினால் பயன் அறியப்பட்டிருக்கிறது. அநதச் சாஸ்திரம் சிரத்தாதிசனோடுகூடியசேதுதரிசனத்தால் பலத்தைப் போதிக்கிறது. கேவலம்

* இராமசத்திரர் இராமேசுவரமுதல் இலங்கைவரையில் சமுத்திரத்தில் அனைக்கடியிருக்கிறார். அது சேதுவாம்.

புறநாடுகாரமோபாஸணிகளின் அபேக்ஷையில்லை. [ஆதலால்
புறநாடுகளிலும் பலோற்பத்திக்கு யாதொரு பிரமாணமும் இல்லை. ஆதலால்
பலோற்பத்தியில் சேதுதரிசனம் சித்ததை பத்தி நிபுமானிகளை அபே
க்ஷிக்கிறது.

388. பிரஹ்மவித்தை தன் பலோற்பத்தியில் கர்மோபாஸணிகளை யபே
க்ஷிக்கிறது. ஏனெனின், பிரஹ்மவித்தையின் பயனும் சுவர்க்கம்போல்
லோகவிசேஷமான அதிருஷ்டமாயின், லோகவிசேஷமும் கேவலப் பிரஹ்ம
வித்தையார் கிடைப்பதாகச் சாஸ்திரம் போதித்திராமல் கர்மோபாஸணை
யோடுகூடிய பிரஹ்மவித்தையால் போதித்திருக்குமாயின், பிரஹ்மவித்தை
யும் சேதுதரிசனம்போல் பலோற்பத்தியிற் கர்மோபாஸணிகளை யபேக்ஷித்
தும். அந்தப் பிரஹ்மவித்தையின் பயனாகிய மோக்ஷம் சுவர்க்கம்போல்
லோகவிசேஷரூப அதிருஷ்டமோவன்று. ஆனால் மோக்ஷம் நிததியப்
பிராப்தமாயிருக்கின்றது. பிராந்தியால் பாதம பிரதிதியாகிறது. அந்தப்
பிராந்தியின் நிவிருத்தியே பிரஹ்மவித்தையின் பயனும் அந்தப் பிராந்திநிவி
ருத்தி கேவலம் பிரஹ்மவித்தையால் எமக்கு (பிரஹ்மவேததாவாகிய ஞானி
களுக்குப்) பிரத்தியக்ஷமாயிருக்கிறது ரஜஜ்ஞானததால் சாப்பப்பிராந்தி
யின் நிவிருத்தி எல்லோருக்கும் பிரத்தியக்ஷமாம். ஆதலால் பிராந்தி நிவிரு
த்தி அதிஷ்டானஞானத்தின் திருஷ்டபலனாம்.

திருஷ்டபலோற்பத்தி எவ்வளவு சாமக்கிரஹால் பிரத்தியக்ஷமாய்ப்
பிரதிதியாகிறதோ அச்சாமக்கிரகங்கள திருஷ்டபலத்துக்கு ஹேதுக்களெனப்படு
கின்றன.

1. துரி தத்து வேமாக்ஹால் படத்திறுப்பத்தி பிரத்தியக்ஷமா யிருக்
கிறது. ஆதலால் துரி தத்து வேமாக்ஹால் படத்துக்கு ஹேதுக்களாகின்றன.

2. கேவலம் போஜனத்தினால் திருபதித்ரூபலன் பிரத்தியக்ஷமாய்ப்
பிரதிதியாகிறது. ஆதலால் கேவலபோஜனம் திருபதிக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது.

அதுபோலக் கேவல அதிஷ்டானஞானத்தினால் பிராந்திநிவிருத்தி பிரத்
தியக்ஷமாய்ப் பிரதிதியாகிறது. ஆதலால் கேவல அதிஷ்டானஞானமே
பிராந்தி நிவிருத்திக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது.

ரஜஜ்ஞானம் பிராந்திநிவிருத்தியில் வேறொன்றையும் அபேக்ஷியாதது
போலப் பந்தப்பிராந்திக்கு அதிஷ்டானமான நிததியமுக்த ஆத்மாவின் ஞான
மும் பந்தப்பிராந்தியின் நிவிருத்தியில் கர்மோபாஸணிகளை அபேக்ஷிக்கிற
தில்லை.

உ துரியென்பது தறி பட்டத்தின் உபாதானகாரணமான தூல் தத்து. வேமா
கென்பது ஸடா அநாவது தூல்வக்கும் குழல். இதனை நூனழி யென்பர்.

389. 1. ஞானத்தின் பலமாகிய மோக்ஷத்தைச் சுவர்க்கம்போல் லோகவிசேஷமான அதிருஷ்டமென அங்கீகரிக்கின் அது வெறுவாக்கியத் துக்கு விருத்தமாய். ஏனெனின், ஞானியின் பிராணன் எந்தலோகத்துக்கும் போகிறதில்லையென்று வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறது.

2. லோகவிசேஷத்தை அங்கீகரிப்பதினால் ஸ்வர்க்கம்போல் மோட்சம் அநித்தியமாகும். ஆதலால் மோட்சம் லோகவிசேஷரூபமன்று.

3. * லோகவிசேஷத்தை மோக்ஷமென அங்கீகரிக்கின் அவனுக்கும் கேவலம் ஞானத்திலேயே மோக்ஷலோகத்தின் அடைவு அங்கீகரிக்கத் தக்கது. ஏனெனின், சாஸ்திரத்தினால் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட அர்த்தம் சாஸ்திரானுசாரமாகவே அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது. அந்தச் சாஸ்திரமானது மோக்ஷம் கேவலம் ஞானத்தினு லுண்டாவதாகச் சொல்லுகிறது. ஆதலால் கேவலஞானம் மோக்ஷத்துக்கு ஹேதுவாம். காமம் உபாஸனை ஞானம் என்னும் மூன்றும் ஹேதுவனது.

390. விருக்ஷதிருஷ்டாந்தமும் பொருந்தாது. ஏனெனின், ஜலம்விடுதல் விருக்ஷத்தின் உற்பத்திக்கும் ரக்ஷணைக்கும் ஹேதுவாயிருக்கினும் விருக்ஷத்தின் ப்லோரபத்தியில் காரணமன்று முதிர்நமர்த்துக்கு ஜலம் விடுதல் விருக்ஷத்தின் ரக்ஷணையின்பொருட்டாய், பலத்தின் பொருட்டன்று. ஜலத்தாற் செழித்த விருக்ஷமே பலத்துக்கு ஹேதுவாம்; ஜலம் விடுதல் ஹேதுவன்று. அதுபோலக் கர்மோபாஸனைகளும் ஞானத்தின் உற்பத்தியில் உபயோகமாய்; மோக்ஷத்திலில்லை. ஆகலால் ஞானேற்பத்திக்கு முன்னேயே அந்தக்கரணத்தின் சுத்தியின்பொருட்டும் நிச்சலத்தன்மையின்பொருட்டும் கர்மோபாஸனைகளை யனுஷ்டிக்க வேண்டியது. ஞானமுண்டானபின் மோட்சத்தின்பொருட்டு இவற்றை யனுஷ்டிக்க வேண்டியதில்லை.

ஞானத்தின் உற்பத்திக்கு முன்னும எதுவரையில் அந்தக்கரணத்தில் மலவிசேஷங்கள் இருக்கின்றனவோ அதுவரையிறுந் கர்மோபாஸனைகளை யனுஷ்டிக்க வேண்டியது. எவனுடைய அந்தக்கரணம் சுத்தமாயும் நிச்சலமாயுமாகிறதோ அந்த ஜிஞ்ஞாசுவானவன் சிவணத்துக்கு விரோதமான கர்மோபாஸனைகளைத் தள்ளவேண்டியது. மலமென்பது பாவம். அது அசுபவாஸனைக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. எதுவரையில் மலமிருக்கிறதோ அதுவரை

* இவ்வு தூர்ஜனதோஷ நியாயதால் லோகவிசேஷத்தை மோக்ஷமெனக் கொள்ளினும் அந்த மோக்ஷம் ஞானமின்றி யுண்டாகாது என்னும் வார்த்தையைச் சித்தாந்தி சொல்லுகின்றார். எங்ஙனம்: ஒருவனுக்குப் பிரபலத்தரு உளனாயின், அவன் தனது வலியின்றிய சத்தருவிற்கு முதலில் அடிக்க உத்தரவுகொடுத்துச் சந்தோஷமடைவிற்துப் பின் அவனைக் கொல்லுகின். அதற்குத் தூர்ஜனதோஷ நியாயமென்று பெயர்.

கர்மோபாஸனை உபயோகமாகக் கொண்டு (இந்தக் கர்மோபாஸனை யிருக்கிறது. எப்போது அசுப்பனாசனை யன்பாகவிலையோ உபயோகம் முடியின்மை நிச்சயிக்கப்படுகின்றது. அந்தக்காணத்தின் கஞ்சலத் தவறாமல் ஓராக் கொத்தன்மையும் அதுபவசித்தமா யிருக்கின்றன. ஆதலால் அந்தக்காணத்திற்குக் கவுக்கும், சித்தவானுக்கும் கர்மோபாஸனைகள் நிஷ்டமேயோசனை யிருக்கின்றன.

391. கர்மோபாஸனைகளால் ஞானத்தின் இரகஸிப்புண்டாகாதெனல்.

“ஞானத்தைக் காப்பாற்றும்பொருட்டுக் கர்ம உபாசனைகளைச் செய்ய வேண்டும். இலத்தினால் உண்டாகும் விருக்டம் ஜ்ஞாநினை இரகஸிக்கப்படுகிறது. இலசம்பந்த மில்லாமற்போனால் முகிந்த மாமும் பட்டுப்போகிறது. அப்போலக் கர்மோபாஸனைகளா லுண்டாகும் ஞானமும் கர்மோபாஸனைகளால் இரகஸிக்கப்படுகிறது. ஞானி கர்மோபாஸனைகளைச் செய்யாவிடின், அந்தக்காணம் மறுபடியும் மலினமும் சஞ்சலமுமாய்விடும். அந்த மலினசஞ்சல அந்தக்காணத்தில், நீரிலலா நிலத்தின் மரம்போல், முன்னமே உண்டாயிருந்த ஞானமும் நஷ்டமாய்விடும் ஆகையால் ஞானியும் கர்மோபாஸனைகளைச் செய்யவேண்டும்.” என்று முன் சொல்லப்பட்டது

இது பொருந்தாது. இங்கு பூர்வபக்பியை நோக்கி இது கேட்கவேண்டாம். ஆபாஸகதி அல்லது சேதனசகித அந்தக்காணத்தின் “நான் அசங்கப் பிரஹ்மம்” என்னும் விருத்தி வேதாந்தத்தின் பலருப ஞானமாம். கர்மோபாஸனைகளைச் செய்யாவிடின் அவ்விருத்தருப ஞானத்தின் நாசமாகுமா? அல்லது சேதனசொருப ஞானத்திற்கு நாசமுண்டாகுமா?

இதற்கவன் இங்ஙனங் கூறுவான்: “சொருப ஞானமோ நித்தியமாம். ஆதலால் அதற்கு நாசமும் இரகஸிப்பும பொருந்தா. ஆனால் வேதாந்தத்தின் பயனாகிய பிரஹ்மவித்தைவடிவஞான மெதுவோ அது கர்மோபாஸனைகளால் உற்பத்தியாகிறது. கர்மோபாஸனைகளை விடுதலால் உற்பத்தியாகிய வித்தையும் நஷ்டமாய்விடும். ஆதலால் அதன் ரகஸிப்பின்பொருட்டுக் கர்மோபாஸனைகளைச் செய்யவேண்டு” மென்று கூறின்,

அது பொருந்தாது. ஏனெனின்,

1. ஒருமுறை யுண்டாகிய அந்தக்காணத்தின் பிரஹ்மாகார விருத்தி யால் அஞ்ஞானம் பிராகதி என்பவற்றின் நாசருபபலன் அதேசமயத்திற் கித்திக்கிறது. அஞ்ஞானப் பிராகதிகளின் நாசத்துக்குப் பிறகு மறுபடியும் விருத்தியை ரகஸித்தலின் உபயோகமில்லை.

2. கர்மோபாஸனைகளால் அந்தக்காண விருத்தியை இரகஸித்தது உருவானின், கர்மோபாஸனைகளை யதுவடிக்கின், அப்போது

மோபாசனைகளினது சாமக்கிரிகளின் விருத்திருப ஞானமே உண்டாகும்; பிரஹ்மத்தின் ஞானமுண்டாகமாட்டாது. வேறு விருத்தியுண்டாதலால் முதல விருத்தி தவறாது. ஆதலால் கர்மோபாஸனைகள் ஞானேற்பத்திக்குப் பரம்பரையாய் ஹேதுக்களாம். உண்டானவிருத்திக்கு விவோதிகளாகின்றன. ஆதலால் கர்மோபாஸனைகளால் ஞானம் ஓங்கிக்கப்படமாட்டாது.

392. ஞானிக்குப் பாபமும் சஞ்சலத்தன்மையு மின்மையால் கர்மோபாஸனைகளின் உபயோகமில்லை பொனல் 392-393

“ஞானிக்குக் கர்மத்தை விடுவதனால் பாபமுண்டாகிறது” என்று முன் சொல்லப்பட்டது.

அது பொருந்தாது ஏனெனின்,

1. சுபகாமத்தவிரிதல பாபத்துக்கு ஹேதுவாகாது, நிஷித்தகாமத் தை பனுஷ்டிதநிலை பாபத்துக்கு ஹேதுவாக இசைப பாஷிபகார வெரு விதமாப்பிரிதபாதித்திருக்கிறது. ஆதலால் காமத்தை விரிதலால் பாபமுண்டாகிற்றில்லை

2. ஞானிகளோ எவ்விதத்திலும் பாபமுண்டாகாது ஏனெனின், புண்ணியபாபங்கள் அவற்றின் ஆசையமான அநந்தநாணா என்பவை பாபமாத்த மாக இல்லை. அவ்விததபாலமிகுததபாப்பிரிதிபாதின்றன. அந்த அவிததை யும் மிதகியாப்பிரிதியும் ஞானவாணநிலை ஆதலால் சுபகாமத்தை விடுவதாலேனும் அசுபகாமதநாப வெவதாலேனும் ஞானிக்குப் பாப முண்டாகாது

393 இவ்விடத்தில் இது சித்தாந்தம்.—ஞானம்: 1. மந்தம், 2. திடம் என இருவகைத்து.

1. சமுசயாதிகளோடுகூடிய ஞானம் மந்தமெனப்படும்.

2. சமுசயாதிகளில்லாத ஞானம் தீடமெனப்படும்.

திடஞானமுள்ளவனுக்குச் செய்பவேண்டிய ஹேதுவாக இல்லை. ஒரு தட வையுண்டாகிய சமீபசயவிலலாக அநந்தகாணத்தின் விருத்திருப ஞானமே அவிதனையை நசஞ்செயதுவிகிறது. அந்த (விருத்திருப) ஞானம் நச மாணுறும் நனறபுரிப்ப்பட்ட ஆத்மாவில் மறுபடியும் பிராந்தியுண்டாகிற் தில்லை. ஏனெனின், பிராந்திக்குக் காரணமான அவிததை ஒருமுறையுண் டான ஞானத்தால் நஷ்டமாய்விட்டது. ஆதலால் பிராந்தியும் அவிததையு மில்லாததினால் மறுபடியும் விருத்திஞான முண்டாவதிலோர் பிரயோசனமு மில்லை.

393. ஞானிக்குக் கர்மோபாஸனை யுபயோகமாகாமை. (புறவது)

ஜீவன்முக்தியின் ஆனந்தத்தின்பொருட்டு ஒருவன் விருத்தியின் ஆவி துத்தியை யபேஷிக்கும் அடிக்கடி வேதாந்த அர்த்தத்தைச் சிந்தனை செய்ய வேண்டும். வேதாந்தார்த்தத்தைச் சிந்திப்பதனுலேயே அடிக்கடிப் பிரஹ்ம ஶாயிருத்தி யுண்டாகிறது. கர்மோபாஸனைகளால் பிரஹ்மகாவிரூத்தி யுண்டாகிவிடுகின்றது. ஏனெனின், கர்மோபாஸனைகள் அர்த்தக்காணத்தின் சுத்தி நிச சலத்தன்மை என்பவற்றின்வாயிலாகவே ஞானத்திற் குபயோகப்படுகின்றன. வேறுவிதமாக அவைகளுபயோகப்படுகிறதில்லை. வித்துவானுடைய அந் தன்மையில் பாபமும் சஞ்சலத்தன்மையுமில்லை. ராகத்துவேஷங்களின் வாயிலாகப் பாபத்துக்குஞ் சஞ்சலத்தன்மைக்குங் காரணம் அவித்தையாம். அந்த அவித்தை ஞானத்தால் நாசமாகிறது. ஆதலால் வித்துவானுக்குப் பாபமும் சஞ்சலத்தன்மையு மில்லாமையால் கர்மோபாஸனைகளின் உபயோக மில்லை.

394. ஞானிகளினது பிராரப்தத்தின் வேறுபாடும் அவர்களுக்கு ஜீவன்முக்தி சுகத்தின்பொருட்டும் உபாஸனையிற் பிரவிரூத்தியுண்டாகாமையும்.

“ராகத்துவேஷாதிகள் அர்த்தக்காணத்தின் சகஜதர்மங்கள். எதுவனா யில் அர்த்தக்காணமிருக்கிறதோ அதுவரையில ராகத்துவேஷங்கள் ஞானிக்கு எவ்விதத்தாலும் நாசமாகா. அந்த ராகத்துவேஷங்களால் ஞானியின் அர்த்தக் காணமும் சஞ்சலப்படும. ஆதலால் சஞ்சலத்தன்மையை நீக்குதற்பொருட்டு ஞானியும் உபாஸனையை யனுஷ்டிக்கவேண்டியது.

அர்த்தக்காணத்தின் சஞ்சலத்தன்மையால் ஞானிக்கு விதேகமோக்ஷத் தில் ஹானியில்லையாயினும், சஞ்சலமான அர்த்தக்காணத்தினு் சொரூபாரந்தம் வினங்காதானின் சஞ்சலத்தன்மை ஜீவன்முக்திக்கு விரோதியாம். ஆதலால் ஜீவன்முக்தியின்பொருட்டுச் சஞ்சலத்தன்மையைப் போக்க உபாஸனை செய்ய வேண்டும்” என்று ஒருகால் ஓவ்வாறு கூறின்,

அது பொருத்தது. ஏனெனின் திடபோதம் எவ்வன் அர்த்தக்காணத்தி லுண் பாயிருக்கிறதோ அவனுக்குச் சமாதியும் விக்ஷேபமும் சமமாம். ஆதலால் அர்த்தக்காண நிசசலத்தன்மையின்பொருட்டு வித்துவான் யாதொரு பிரயத் தினமுஞ் செய்யவேண்டியதில்லை. அபீஷ்ணமாயினும், வித்துவானுடைய பிர விரூத்தியும் நிரூபத்தியும் பிராரப்தத்தின் ஆநீனமாயிருக்கின்றன. பிராரப்த கர்மம் எல்லோருக்கும் வெவ்வேறாயிருக்கிறது.

1. ஜனகாதிகள் போல் ‘சில வித்துவான்களுக்குப் பிராரப்தம் போகத்துத்த ஹேதுவாகிறது.

2. சுததேவர் வாமதேவர்கள் போலச் சிலருக்குப் பிராரப்தம் நிகழ்ந்திருக்கு ஹேதுவாகிறது.

1. எவன் பிராரப்தம் போகத்துக்கு ஹேதுவாகிறதோ அவனுக்குப் பிராரப்தத்தால் போக இச்சையும் போகசாதனத்தின்பொருட்டுப் பிராரப்தம் முண்டாகின்றன.

2. எவன் பிராரப்தம் நிவிர்த்திக்கு ஹேதுவாயிருக்கிறதோ அவனுக்கு ஜீவனமுத்தியினை ஆனந்தத்தின் இச்சையுண்டாகிறது. மற்றப் போகத்தின் அருவருப்புண்டாகிறது.

ஜீவன்முத்தி ஆனந்தத்தின் இச்சையுள்ளவன் பிரஹ்மாகாவிருத்தி அடிக்கடி யுண்டாகுப்பொருட்டு வேதாந்த அர்த்தத்தைச் சிந்தித்தலே செய்ய வேண்டும்; உபாஸனை செய்யவேண்டியதில்லை. ஏனெனின், அந்தக்காணத்தின் நிசசலத்தன்மைமாத்திரத்தால் பிரஹ்மானந்தம் விசேஷமாய் விளங்குமாட்டாது; பிரஹ்மாகாவிருத்தியாற்றான் விளங்கும். அந்தப் பிரஹ்மாகாவிருத்தி வேதாந்தசிந்தனையாலேயே யுண்டாகிறது; உபாஸனையா யுண்டாகிதில்லை.

அந்தக்காணத்தின் சஞ்சலத்தன்மையும் வித்துவானுக்கு வேதாந்தத்தினையினாலேயே நீங்கிவிடுகிறது. ஆதலால் அந்தக்காணத்தின் நிசசலத்தன்மையின்பொருட்டும் உபாஸனையில் பிரவிருத்தியுண்டாகிதில்லை.

இவ்விதத்தால் எவனுக்குத் திடபோத முண்டாயிருக்கிறதோ அவனுக்குக் கர்மோபாஸனைகளில் பிரவிருத்தியுண்டாகிதில்லை.

395. திட அதிட ஞானிகளுக்கும் உத்தமமந்த ஜிஞ்ஞாவாக் களுக்கும் கர்மோபாசனையில் அதிகாரமில்லை
யெனல் 395-396.

1. எவனுக்கு மந்தபோதமிருக்கிறதோ அவனும் மனனநித்தியாஸனங்களையே செய்யவேண்டும்; கர்மோபாஸனைகளைச் செய்யவேண்டியதில்லை. ஏனெனின், எவனுக்கு மந்தபோத முண்டாயிருக்கிறதோ அவன் உத்தமஜிஞ்ஞாக. அவனுக்கு மனனநித்தியாஸனங்களையிட வேறொன்றும் செய்யவேண்டியதில்லை. இது சாரீரகத்தில் சூத்திரகாரராலும் பாஷியகாரராலும் பிரதிபலிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இனிக்குக் கர்மோபாஸனை யுபயோகமாகாமை. [புறவது]

வித்துவானுக்கு மனனரித்தியாஸனங்களும் * செய்யவேண்டிய காரியம். ஜீவன்முத்தியின் "ஆரத்தத்தின்பொருட்டு மனனரித்தியாஸனங் களில் வித்துவான் பிரவர்த்திக்கிறான். அவனும் தன் இச்சையாற் பிரவர்த் திக்கிறான். "நான் வேதத்தின் ஆளுநாப்படி. நடக்காதபடித்தில் எனக்கு ஜின்னமானாதி சமுசாரமுண்டாகும்" என்னும் புத்தியால் செய்யப்படும் கர் மம். கீதவ்ய மெனப்படும். ஜன்மாதிகளின் உணர்ச்சி விதவாவன்களுக் குண்டாகிறதில்லை. ஆகலால் தன்னிச்சையால் விதவாவான் மனனரித்தி யியாஸனங்களைச் செய்கின்றான். அது கர்த்தவ்யமன்று.

இவ்விதத்தால், மருதபோதம் அல்லது திடபோத முண்டானவனுக்குக் கர்மோபாஸனைகள் கர்த்தவ்யமன்று.

396. 3. எவனுக்குப் போதமுண்டாகவில்லையோ, ஆனால் ஆத்மா வை அறியவேண்டுமென்னும் நியமான இச்சையிருக்கிறதோ, போதத்தில் இச்சையில்லையோ, அவனுடைய அந்தக்கரணம் சுதந்தரயிருக்கிறது. ஆக லால் அவனும் உதகபலிஞ்ஞாசுதான அவனுக்கும் போதத்தின்பொருட்டுச் சிவனாதிகள செய்யவேண்டியவனவாம்; கர்போபாஸனைகளன்று. ஏனெ னின், கர்மோபாஸனைகளின் பலன் எதுவோ அது அவனுக்குச் சித்திக்கிறுக் கிறது.

4. ஞானத்தின் சாமானிய இச்சையால் எவன் சிவனாதிற பிரவர்த் திக்கிறானோ, எவன் அந்தக்கரணம் போதத்தில் ஆசத்தியுடையாயிருக்கிறதோ அவன் மந்திரிஞ்ஞாசு. அவனும் சிவனாதிகளிடமேறுபடியும் கர்மோபாஸனை களிற பிரவர்த்திக்கவேண்டியதில்லை. கர்மோபாஸனைகளின் பலன்களாகிப் அந்தக்கரணத்தின் சுத்தியும் நிரசவதன்மையும் அவனுக்குச் சிவனாதிறு லேயே உண்டாய்விடும். சிவனாதின் ஆவிரத்தியால் அந்தக்கரணத்தின்

1 "தத்துவத்தினையறியாதவர்களுடைய எவர்களுடைய அவர்கள் சிவனாததைச் செய்யக் கான் தத்துவத்தை அறியாதவன்; எவர்களுடைய சிவனாததைச் செய்யவேண்டும்"

2. "சம்சயத்தை யடைந்தவர்களுடைய எவர்களுடைய அவர்கள் மனனத்தைச் செய்க. சம்சயமில்லாத யான் மனனத்தைச் செய்யேன்"

3. "விபரியத் (விபரிதத்)தை யடைந்தவன் எவனோ அவன் நித்தியாஸனத்தைச் செய்க. நான் தேசத்தில் ஆதமதன்மையின் ஞானவடிவ விபரியத்தை ஒருபோதும் அடைகிறதில்லையாகலின் எனக்கு விபரியமில்லையால் என்னதியான யிருக்கின் தது? ஒன்றில்லை".

இவ்வாறு பஞ்சதசியின் திருப்திபத்தில் வித்யாஸனப்பசுவாமியின் விதவானுக்குக் கர்த்தவ்ய மின்றென்பதனை விவரமாக எழுதியிருக்கின்றனர்.

தோஷம் நீக்கி இந்த ஜன்மத்திலாவது அல்லது வேறு ஜன்மத்திலாவது
லது பிரஹ்மலோகத்திலாவது ஞானமுண்டாகும்.

சூவிரந்தியென்பது அடிக்கடி யென்பதாம்.

சிரவணத்தை விட்டுக் கர்மோபாஸனைகளிற் பிரவிருத்திக்கிறவன்
ஆருடபதீதன் எனப்படுகிறான்.

1-2. இவ்விதமாக ஞானிக்ரீதம் உத்தமஜிந்நாகவுக்தம் கர்மோபாஸனைகளின்
அதிகாரமில்லை.

3. வேதாந்தசிரவணத்தில் பிரவாத்தித்துள்ள மந்தஜிந்நாகவுக்தம்
அதிகாரமில்லை.

4. எவனுக்கு ஞானத்தின் இச்சையிருந்தும் போகத்தில் புத்திபற்றி
விரூக்கிறதோ, அதனால் சிரவணத்தில் எவன் பிரவிருத்திக்கிறதில்லையோ,
அந்த மந்தஜிந்நாகவுக்த நிஷ்காமகாமததிலும் உபாஸனையிலும் அதிகார
முண்டு.

5. போகத்திலேயே எவனுக்கு ஆசையிருக்கிறதோ ஞானத்தில் இச்
சையிலேயே அவன் பகிமுகன். அவனுக்கு ஸகாமகாமத்திலும் அதிகார
முண்டு.

ஆதலால் ஞானிக்குத் கர்மோபாஸனைகளில் அதிகாரமில்லை. கர்மோ
பாஸனைகளுக்கு ஞானம் விரோதியாம்.

397. திடஞானத்திற்குக் கர்மோபாசனைகள் விரோதியன்று.

ஆனால் மந்தஞானத்திற்கு விரோதியாமெனல் 397-399.

கர்மோபாஸனைகளும் அநாதகரணத்தின் சுதய நிச்சலத்தன்மைகள்
வாயிலாக ஞானோபததிகளுக்கு ஏதுகளாகும். ஆனால் ஞானோபததிக்குப் பின்
கர்மோபாஸனைகளைச் செய்யின் உண்டான ஞானமும் நஷ்டமாய்விடும்.
ஆதலால் அவை ஞானத்துக்கு விரோதிகளாம், ஏனெனின்,

1. “நான் கரீததா. யஞ்ஞாதிகள் எனக்குச் செய்யவேண்டியன. யஞ்
ஞாதிகளுக்குச் சுவாக்காதிகள் பயன்.” என்னும் பேதபுத்தியால் கர்மஞ்செய்
யப்படுகிறது

* மோக்ஷத்தின் ஏணியிலேறி அங்கிருந்து கீழே விழுவோனுக்கு கர்மநிஷ்ட
நியாயம் (உள்ளக்கையிலுள்ள இலட்டுகத்தை வெறித்துவிட்டுக் கையைக் குவித்து
திருஷ்டாந்தம்) கிடைக்கிறது. இது பஞ்சதஸியின் தியானதிபமென்னும் ஒன்பதாவது
பிரகரணத்தின் விபாககியானத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

...மும், இவ்வாறு
...தெய்வம் உபாசியும். அவ்வாறு செய்துக்கொள்
...பெற்று.

அவ்வாறு செய்வது புத்திரமும் 'எல்லாம் பிராந்தமாயும்' என்னும் புத்
...பெற்று. ஆதலால் எம்மோபாசனங்கள் தான் தந்துக்கு
...பெற்று.

ஆகவே ஆத்மாவை அசங்கத்தை அறிந்தாலும் தேகத்தின் போஜனாகி விபவ
...பெற்று, அல்லது ஜனகாதிகளின் விபவகாரங்களைப்போல் அதிக
...பெற்று விபவகாரங்களைப்பெறும் செய்கிறான். அந்த விபவகா
...பெற்று ஞானம் விரோதியன்று. விபவகாரமும் ஞானத்துக்கு விரோதி
...பெற்று, எனினின், எந்த ஆத்மன்வரூபம் ஞானத்தால் அசங்கம் என்று
...பெற்று அந்த ஆத்மாவில் விபவகாரம் பிராந்தியமான விபவகாரத்
...பெற்று ஞானமும் ஞானத்துக்கு * விபவகாரமும் விரோதியாகும். வித்து
...பெற்று ஆத்மாவில் அந்த விபவகாரம் பிராந்தியமாகிறதில்லை. எல்லா விப
...பெற்று தேகாதிகளை ஆசிரயிதனாகக் கொண் டிருக்கின்றன. ஆத்மாவில்
...பெற்று விபவகாரங்களை சம்பந்தமில்லை. இந்தன்மைய புத்திரியோடு
...பெற்று ஞானி சகல விபவகாரங்களைப்பெற்று ராபகிறான். இக்காரணத்தால் வித்துவா
...பெற்று பிராந்தியத்தையும் நிகிருக்கிறே போனப்பெற்று.

* இவ்வாறத்ததின் விதியாணவசாயின் திருப்பதிபத்திலும் இவ்வாறு எழுதி
...பெற்று:—

1. "பிராப்தம் எப்போது ஜாதத்தின் சத்தியதன்மையைச் சம்பாதித்துப் போகத்
...பெற்று அப்போது விதகைது விரோதியாகின்றது போகமாந்
...பெற்று சத்தியதன்மை உண்டாகிறதில்லை"

2. "வித்தை (ஞானம்) எப்போது ஜாதத்தை ஒடுக்குகின்றதோ அப்போது பிராப்த
...பெற்று மித்தியாதன்மையின் ஞானத்தினாலோ அதற் (ஜாதத்திற்)கு
...பெற்று இவ்வாறு உண்டாகிறதில்லை". இவ்ருப் பிராப்தத்ததத்தால் அதன்வாசியமாயிய விபவகா
...பெற்று.

3. அங்னமே தியானதிபத்திலும் "விபவகாரம் எதுவோ அது பிராப்தத்தின்
...பெற்று ஆத்மாவின் ஜாததன்மையினையும் அபேகை செய்கிற
...பெற்று ஆனால் இச்சாதனங்களை அபேகிக்கின்றது."

4. "மனம் வாக்கு சரீரம் அவற்றிற்குப் புறம்பான பொருள்கள் (விவேகம் முதலி
...பெற்று விபவகாரத்திற்குச் சாதனங்களாம். அவற்றைத் தத்துவஞானி
...பெற்று ஆனால் சொருபமாக காண்பெற்றதில்லை. ஆதலால் இவ
...பெற்று (விபவகாரம்) என் உண்டாகாது? (உண்டாவே செய்யும்)."

இவ்வாற்றும் ஞானத்திற்கும் பிராப்தத்ததத்தோன்றும் விபவகாரத்திற்கும்
...பெற்று.

398. வேத விபவகாங்கள் ஞானத்துக்கு விரோதியானதாயினும் கர்மோபாஸனைகளையும் அன்னிய பரி்முத புருஷாக்கள்ச் செய்கிறதற்குமுட் ஐத்மாவை வசங்கமென்றறிந்தும், கிரியையைத் தேகம் வங்குதற்குக் காரணம் என்பவற்றை யாறியித்ததாய் அறிந்தும் செய்யின் ஞானத்திற்கு அவை விரோதியாகா. ஏனெனின், கித்துவான் அசங்கமென்றறிந்த ஆத்மாவைக் கர்த்தாவென்று அறிந்து கர்மோபாஸனைகளைச் செய்யின், அப்போது ஞானத்துக்கு அவை விரோதியாம். அந்த ஆத்மாவின் அசங்கவடிவ திடநிச்சயம் கர்மோபாஸனைகளால் வித்துவானுக்கு நீங்குகிறதில்லை. ஆதலால் * ஆபாஸூபமான கர்மோபாஸனைகள் திடஞானத்துக்கு விரோதியாகா. இவ் வாரணத்தால் ஜனகாதிகள் ஆபாஸூபகர்மஞ் செய்திருக்கிறார்கள்.

ஆத்மாவை யசங்கமென்றறிந்து மற்ற விபவகாரங்கள்போல் தேகாதி
 னின் தர்மங்கடையுமறிந்து வித்துவான் செய்யுஞ் சபக்கிரியைகள் ஆபாஸநூப
 க்மங்க ளெனப்படும். அவற்றிற்கு ஞானத்தோடு விரோதமில்லை. பாஷியகாரர்
 கர்மோபாஸனைகளுக்கு ஞானத்தோடு எந்த விரோதஞ் சொல்லியிருக்கிற
 றோ, அது ஆதமா கர்த்தாவென்னும் புதுதியினால் எந்தக் கர்ம உபாஸனைகள்
 செய்யப்படுகின்றனவோ அதற்கு ஞானத்தோடு விரோதம் சொல்லியிருக்
 கிறார்; ஆபாஸநூபத்தாற் சொல்லவில்லை.

399. அங்கனமாயினும், மந்திபோதத்துக்கு ஆபாஸுபகர்மோபாஸனை
களும் விசேதிகளாம். ஏனெனின் சமுசயாதிகளோடு கூடிய போதம் ஈந்த
போத மெனப்படும். எவன் அந்தக்காணத்தில் “ஆதீமா அசங்களு? அல்லது
அசங்கனன்று?” என்று ஒருகால் சந்தேக முண்டாகிறதோ அவன் அடிக்கடி
“ஆதமா அசங்கன், எனக்குச் செய்யவேண்டிய தொன்றுமில்லை” என்னும்
அந்தத்திதச் சித்தனை செய்யவேண்டியது. அப்போதே சமுசயம் நீங்கித்
திடீர்போத முண்டாய்விடும். அப்படிச் செய்யாமற் கர்மோபாஸைகளைச் செய்
தால் உண்டான மந்திபோதமும் நீங்கி “நான் கத்தா போக்தா” என்னும்
விபரீத நிச்சயமுண்டாகும். ஆகலால் மந்திபோத முண்டாவதற்கு முன்னே
யே கர்மோபாஸைகளைச் செய்யவேண்டும்; பிறகு அவைகளைச் செய்யவேண்
டியதில்லை.

மந்திபாதுமுள்ளவன் அர்மோபாஸனைகளைச் செய்தால் உண்டான பூத
மும் ஸக்தியாய்விடும்.

உத்தரவையுடைய அங்கமென்றதிலும் இரிமைகள் மனோவாக்குக் காலத்திலும் தனமென்றதிலும் செய்யப்பட்டு கட்டுப்பாடுகளின் சூபாஸ்தாபிக்காரம்.

திருஷ்டாந்தம்:—பகி தன் முட்டைகளை இறகு முளைக்குமன் அவயங் காகின்றது; இறகு முளைத்தபின் காக்கிறதிலலை. இறகு முளைத்தபின் னும காக்குமாயின் முட்டையிலுள்ள ஜலத்தினால் குஞ்சின் மிருதுவான இறகு கரைந்துபோகும். அதுபோல் ஞானேற்பத்திக்கு முன்னேயே கர்மோபா ஸனைகளை யனுஷ்டிக்கவேண்டும்; ஞானேற்பத்திக்குப் பின் அனுஷ்டிக்க வேண்டியதில்லை. ஞானத்தின் உற்பத்திக்குப் பின்னும் கர்மோபாஸனைகளை யனுஷ்டிக்கின் குஞ்சு நஷ்டமாவதுபோல் மந்தஞானமும் நஷ்டமாய்விடும். முதிர்ந்தபகி முட்டையின் சமபக்கத்தினால் நஷ்டமாகாததுபோலத் திட போதம் நஷ்டமாகாது. முதிர்ந்த பகிக்கு முட்டைபோல திடபோதத்துக்குக் கர்மோபாஸனாகளால் பிரயோஜனமுமில்லை.

இவ்விதத்தால் மோகத்தின பொருட்டு ஞானிக்குச் செப்பவேண்டியுள யாதொன்றுமில்லை இவ்வாறு முன்னுவது பிரசினத்தின் உததாரு சொல்லப் பட்டது.

400. முற்கூறிய பொருள் சகலவேதத்தின் ராமாமெனல்.

சிஷ்பனுக்கு ஆசாரியா கூறியவிடை வேதா பசாரமாகச் சொன்னதாம். ஆதலால் இது யதார்த்தமாமெனக் கூறுகின்றா:—

சிஷ்பனே ! யான் உனக்குச் சொல்லியது முழுவதும் வேதத்தின் சார மாம். ஆதலால் இதனை நீ நம்பியுபாக. இதை யுணர்வதனால் சிவமின்றி அபாரமான ஜனனமாணஸூப சமுசாரம் நாசமாய்விடும்.

401. பாஷையின் சம்பிரதாயம்

402. உபதேசித்த அர்த்தத்தின் சுருங்கம் (402-404).

“ஜகத்கர்த்தா ஈசுவரன் அவன் உனக்கு வேறல்லன். நீ சுகிதாந்த ரூபப் பிரஹ்மம்” என்று ஆசாரியா முனுபுதேசித்ததை மறுபடியும் தபையுடன் சிஷ்பனுக்குச் சொல்லுகிறா. சிஷ்பனே ! தினததன்னாடையி லிட்டு உன் ஸ்வரூபத்தைப் பார. நீயோ ஜனனமில்லாத சுகதாபிரஹ்மம். பாக கபபடுபவைகளைப்பெல்லாம் பிரகாசஞ் செய்கிறாய். உன் அஞ்ஞானத்தால் ஜகத் தையெல்லாம் நீ சிருஷ்டித்ததற்கு மறுபடியும் எல்லாவற்றையும் நாசஞ் செய்து நீ நாசமற்றவனாகிருக்கிறாய். மித்யாப் பிரபஞ்சத்தைப் பார்த்துக் கொஞ்சங்கூட மனவருத்தத்தை அடைகிறதில்லை. நீ தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவனுபிருக்கிறாய். நீ சுகாசியாயிருக்கிறாய். மாயையினால் உன்னிடத்தில் ஜீவன் ஜகத்து ஈசுவரன் முன்னும் விளங்குகின்றன. அது ரஜ்ஜாணில் சாப்ப மும் கிளிஞ்சலில் வெள்ளியும் விளங்குவதுபோலாம்.

* இப்பிரசங்கம் ஹிந்திபாஷையின் சம்பிரதாயத்தைக் கூறுகின்றது. அஃது இவ் குத் தமிழில் உபதோகமின்மையால் மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை.

403. ஞானசாதனத்தைச் சொல்லுகிறேன்:—சிஷ்யனே ! ராகமாகிய தார்த்தத்திலுள்ள திடமான ஆசக்தியைத் தடுத்துவிடு. லோபத்தை யொழித்துவிடு. துவேஷத்தைக் கொன்றுவிடு. காமத்தை நீக்கிவிடு.

* ராகம் லோபம் துவேஷம் காமம் என்பவற்றைக் கொள்வதனால் சகல ராஜஸ்தாமஸ விருத்திகளும் கொள்ளப்படுகின்றன. இதனால் சகலமான ராஜஸ்தாமஸ விருத்திகளையும் நாசஞ்செய்கலென்னும் ஆததம் சித்திக்கிறது. ராஜஸ்தாமஸவிருத்திகள் ஞானசாதனங்களை விரோதிகளாயிருக்கின்றன. அவைகளை நாசஞ்செய்யாமல் ஞானமுண்டாகிவிடலில்லை. ஆதலால் அவற்றின் விருத்தி ஜிஞ்ஞாசவினால் அபேக்ஷிக்கப்படுவதாகும்.

விவேகம் வைராக்கியம் சமாதிஷ்ட-காமபததி முமுக்ஷுத்துவம் என்றும் நான்கும் ஞானசாதனங்களாம். அவற்றில் விவேகம் முக்கியமானது. எனினும், விவேகத்தினால் வைராக்கியாக ஞாண்டாகின்றன. ஆதலால் ஜகாரியா இப்போது விவேகத்தை யுபேக்சிக்கிறது.—

சிஷ்யனே ! பாராவரமாகிய சமுதாரத்தைக் கானல் ஜலத்துக்குச் சமானமாக மிதந்ததென்று நீ யடிக்கடி ஆரீவாயாக.

1. பாராவரமென்பது சமுதாரத்திற்காம்.

2. அபாராவரமென்பது ஆக்மாவிற்காம்

பாராவரம் மிதந்ததென்றதனால் அபாராவரம் மித்தையன்று சத்தியமாம் என்பது அறத்தத்தினால் சொல்லப்பட்டது.

விதந்தையம் பண்ணும் ஜாலவிதந்தைகளைப் பார்க்கும் மகனைப் பார்த்துத் தகப்பன் “மகனை” விசுவாசப்பாற காண்பிக்கப்பட்ட இடமாமமுதலியன

* 1. வீஷ்டபததில் தோஷத்திருஷ்டியினால் ராகம் நாமமாகிறது.

2. அறத்ததில் அனாதத்ததைக் காணுதலால் லோபம் நாசமாகின்றது.

3. காமாபாவத்தால் ருரோதமாகிய துவேஷ முண்டாகிவிடலில்லை.

4. பதார்த்தங்களைச் சிந்தித்தலாகிய சகதற்பயில்லாமையால் இச்சையாகிய காம முண்டாகிவிடலில்லை

இவ்வாற்றால் அந்நிய ராஜஸ்தாமஸ விருத்திகளினது நாசத்தின் உபாயமும் சரஸ்விரத்தாற் கண்டுகொள்க.

அல்லது பாகவதத்தின் ஏகாதசஸ்கந்தத்தின் 13-வது அக்ஷியாயத்திற் கூறிய தேசகாலாதிவாழ்வு பததுச் சாத்துவிக பதார்த்தங்களைச் சேவித்தலால் சத்துவகுணத்தின் விருத்திவாயிலாகச் சகல ராஜஸ்தாமஸ விருத்திகளின் நாச (திரஸ்கார) முண்டாகிறது.

முழுமையும் பொய்” என்றான். இப்படிச் சொன்னதினால் வித்தையாடி பொய்யனென மகன் நினைக்கிறதில்லை. ஆனால் அவனைச் சத்திபமாகவே அறிகிறான். அதுபோல ஜகத்து மித்தையென்று சொல்லுதலால் ஆக்மா சத்தியமென்று அறிந்துகொள்ளுவான் என்னும் அபிப்பிராயத்தால் ஆசாரியர் பாவார (சுமுசார)த்தை மித்தையாகச் சொன்னார்.

இவ்வித்ததால் ஜகதது மித்தையாம்; ஆர்மா சத்தியமாமென்று குறவிவேகத்தை யுபதேசித்தார்.

அந்த விவேகத்திற்கு வேறான சாதனங்கள் தாமாகவே யுண்டாகின்றன. ஆதலால் விவேகத்தின் உபதேசத்தால் சகல சாதனங்களின் உபதேசமும் அர்த்தத்தினால் சொல்லப்படாது.

ஞானத்தின் பகாவகசாதனங்களைச் சொன்னோம்.

இனி அந்தாங்கசாதனமான சிவணத்தைச் சொல்லுகிறோம்:—சிஷ்யனே! ஞானரூப சூரியனைச் சிவணத்தினால் சம்பாதித்து அஞ்ஞானரூப தமஸை நாசஞ்செய்

தமஸைப்பது இருளிற்கும் அஞ்ஞானத்திற்கும் பெயராம். இருள் உபமானம். அஞ்ஞானம் உபமேயம். எதற்கு உபமை கொடுக்கப்படுகின்றதோ, அது உபமேயம்; எதன் உபமை கொடுக்கப்படுகின்றதோ, அது உபமானமெனப்படும்.

404. ஞானத்தின் சொரூபம் அங்கிய (சாயகபம் நியாயமுதஸிய) சாஸ்திரங்களில் நானாவிதமாக அங்கிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆதலால் மகாவாக்கியாநுசாரமாக ஞானத்தின் சொரூபத்தைக் கூறுகின்றோம் —

சிஷ்யனே!

1. சீவ எசுவரர்களில் அவித்தைமாயைப் பாவங்களைவிட்டு அவற்றின் பேதத்தேற்றம் எதுவோ அதனை நீக்கி,

2. சீவேசுவரர்களிடத்துள்ள வேதன (ஞான) மாகிய சேதனபாகத்தைப் பேதமின்றியதென்று அறி.

இப்படிக் கூறுதலால் மகாவாக்கியங்களில் பாகத்தியாகலக்ஷணையினால் ஜீவஎசுவராகது ஏகதத்துவத்தைக் காண்க.

வேதத்தின் சாரத்தை விசாரித்து உன்னை நீ காத்துக்கொள். தாஸனிடத்து ஆசைவை. இதனை (ஐப்பிரபஞ்சத்தைப்) பாராதே.

முற்கூறியதனையே சுருக்கிக் கூறுவாம்:—சிஷ்யனே! அழியத்தக்க சங்காதமாகிய தேகாதி நீயல்ல. ஆனால் அழியாத பிரஹ்மம் நீ. * விருக்ஷரூப சம்சாரம் மித்தை. ஆகாரத்தில் நீலவாண்மும் கூடாரரூபமும் உண்மையிலில்லாமல் மித்தையாகப் பிரதிதியாவதுபோலச் சமுசாரமும் ஆத்மாவில் இல்லாமல் மித்தையாகப் பிரதிதியாகிறது.

சுருதிஸ்மிருதிகளில் சமுசாரத்தை விருக்ஷரூபமாகச் சொல்லியிருத்தலால் இவ்விடத்திலும் விருக்ஷரூபம் சமுசாரத்தில் பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

405. வேறுவகையால் மோக்ஷத்திற்குச் சாதனம்

ஞானமாமென்று கூறுதல் (405-406).

மோக்ஷத்திற்குச் சாதனம் ஞானமாமென்னும் பொருளை வேறுவகையாக் கூறுகின்றார்.—

1. எல்லாவற்றினும் மேலானதா யிருத்தலால் உயரமாயுள்ள மாயாவிசிஷ்ட பரப்பிரஹ்மம் எதற்கு மூலமா (யோ) யிருக்கிறதோ,
2. மகத்தனாவும் எதற்கு முனையா யிருக்கிறதோ,
3. அகங்காரம் எதற்குக் கினையா யிருக்கிறதோ,
4. பஞ்சதன்மத்தினால் எதற்குக் கோம்பா யிருக்கிறதோ,
5. கூறிய மகத்தனாவருமதலையன் 'யாவும் காரியதன்மையால் தாழ்வுடையன்' வாயிருத்தலின் எதற்குக் கீழ்நீர்க்கைகள் எனப்படுகின்றனவோ,
6. வேதமுதலிய சாஸ்திரங்கள் எவையோ அவை மிக இனிமையைத்தரும் வாகியவ்களால் இதன் அநிதநியததனமாமுதலிய தோஷங்களை மூடுகின்றனவாகலின் அசசாஸ்திரங்கள் எதற்கு முலைகள் யிருக்கின்றனவோ,
7. நான்கு புருஷாதசமம் எதற்கு மூலமா யிருக்கின்றதோ,
8. தர்மாதாமம் எதற்குப் புஷ்பமோ,
9. ஜனனமாஸ்தி துகள்கள் எதற்குப் பழமோ,
10. அஞ்ஞானமுடைய ஜீவானாகிய பசுபுகள் எதன் பேரக்தாவாகின்றனவோ,
11. வைராக்மியத்தினால் தீட்டப்பட்ட ஞானமாகிய கோடரி எதனை வெட்டுவதாயிருக்கின்றதோ,

அத்தன்மையதாம் இச்சம்ஸாரவடிவ அசுவத்தவிருக்ஷம் (அரசமரம்).

இவை முதலிய அகேவலிதங்கனாகச் சாஸ்திரங்க்ளிற் சமஸாரமாகிய விருக்ஷம் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

364 வேறுவகையால் மோக்சாதனம் ஞானமாமெனல். [உறவது

சிஷ்யனே' தேகாபிராணியான அஞ்ஞானியும், ஞானியும் பந்தமோக்சங்களுக்கு இருப்பிடங்களாவா.

1. அஞ்ஞானியோ பந்தத்துக்கிருப்பிடம்.

2. ஞான மோக்சத்துக்கிருப்பிடம்.

ராகமும் விராகமும் அவாகாறு கொடிகள். எப்படிக்கொடி ராஜாவின் பட்டணத்துக்கு அடையாளமாயிருக்கிறதோ அப்படி அஞ்ஞானிகட்கு ராகமும் ஞானிகட்கு விராகமும் அடையாளங்களாயிருக்கின்றன.

1. அஞ்ஞானிக்கு இராகம் குறி.

2. ஞானிகட்கு விராகம் குறி.

அஞ்ஞானியினிடத்து விநாசமுண்டாகிறது ஆதலால் ஞானிகட்கு அஞ்ஞானியின் வேறு விராகம் சொல்லப்படாது. நிஷ்யனே! சபதாநி விஷயங்களில் சத்திபந்தனமையின் பிராப்தியும், மரூதாபயமபோல விஷயம் பிரமவடிவமென்றும் சிசயமாயிடுகதியும் காற்றும் கொடிமையாட்டுவது போல ராகவிராகங்கட்கு யாட்டு (சஞ்சலப்படுத்து) கின்றன, அவற்றைத் தளர விடுகிறதில்லை.

1. விஷயத்தில் சத்தியபுத்தியால் ராகத்தின் தளர்ச்சி நிகழுகிறது.

2. விஷயத்தில் பிரமபுத்தியால் விராகத்தின் தளர்ச்சி நிகழுகிறது.

406. விஷயம் அசத்தியம். அதனால் அதில் உண்டாம் சத்தியபுத்தி பிராப்திருப்பதாம். பிராப்திஞானமும் அதற்கு விஷயமான மித்தியாவென்றுவும் இரண்டும் பிரமமெனப்படும. இவ்விதம் கூறியதனால் அஞ்ஞானியின் விராகத்துக்கும் ஞானியின் விராகத்துக்கும் பேரம் சொல்லப்பட்டது. ஏனெனின், அஞ்ஞானியின் விராகம் விஷயத்தில் மித்தியாபுத்தியாலுண்டான தன்று ஆதலால் அது மந்தபாயிருக்கிறது. “விஷயம் மித்தை” யெனவழி புத்தி அஞ்ஞானிக் குண்டாகுகிறதில்லை.

1. சாஸ்திரத்தினாலும் ஈதத்தியினாலும் விஷயம் மித்தைபென்று அஞ்ஞானியும் அறிந்திருந்தாலும் விஷயம் மித்தைபென்னும் அபரோகூபுத்தி ஞானிக்கே யுண்டாகிறது; அஞ்ஞானிக் குண்டாகுகிறதில்லை. ஆதலால் அஞ்ஞானிகட்கு விஷயத்தினாலும் அபரோகூபுத்தியான மித்தியாபுத்தியால் அபரோகூபமான சத்தியப்பிராப்தி நிகழுகிறதெனவெனில் இவ்விதத்தால் அஞ்ஞானிகட்கு விஷயத்தில் விராகமுண்டாகும்போது அபரோகூப மித்தியாபுத்தியு மிருக்கிறது. ஆனால் அபரோகூப மித்தியாபுத்தியினால் பிரமமாக அபரோகூப சத்தியபுத்தி யிருக்கிறது. ஆதலால் அஞ்ஞானிகட்கு அபரோகூப மித்தியாபுத்தி விராகத்

* இவ்வு இராமமென்றது திராசத்தின் இவ்விதமாகிய அமைப்பின் பே விராக மென்றனா.

துக்கு ஹேதுவனது. ஆனால் பிரபலமான சத்தியபுத்தியால் விஷயத்தில் ராகமேயுண்டாகிறது. விராகமுண்டாயினும் அம்மித்தியபுத்தியினாலுண்டாகிறது. ஆனால் விஷயத்தில் தோஷத்திருஷ்டியால் உண்டாகிறது.

2. ஞானி சர்வபிரபஞ்சத்தைமும் அபரோக்ஷவடிவத்தால் மித்தையாக அறிகிறான். அவ்வபரோக்ஷ மித்தியபுத்தியால் அபரோக்ஷ சத்தியபுத்தி நிவிரூததியாய்விடுகிறது. ஆதலால் ராகத்திற்கு ஹேதுவான விஷயத்திலுள்ள சத்தியபுத்தி ஞானிக்கிருக்கிறதில்லை விராகத்திற்கு ஹேதுவான விஷயத்தில் மித்தியபுத்தி ஞானிக்கிருக்கிறது. ஞானிக்கு விஷயத்தில் சத்தியபுத்தி மறுபடியும் உண்டாகுமா? ராகமும் மறுபடியும் உண்டாகி விராகம் நிவிரூததியாம். அவ்வபரோக்ஷமாய் மித்தையென்றறிந்த பதார்த்தத்தில் மறுபடியும் சத்தியபுத்தி புண்டாகிறதில்லை அபரோக்ஷமாய் மித்தையென்றறிந்த ரஜஸூனிலுள்ள சரப்பத்தில் சத்தியபுத்தி மறுபடியும் உண்டாகாதது போல ஞானிக்கு மறுபடியும் சத்தியபுத்தி புண்டாகிறதில்லை. இவ்விதத்தால் ஞானிக்கு ராகத்தின் உற்பத்தியும் விராகத்தின் நிவிரூத்தியும் உண்டாகிறது. ஆதலால் ஞானியின் விராகம் திடமாம்.

தோஷத்திருஷ்டியால் அஞ்ஞானிகளுடாகும் விராகமோ நிவிரூத்தியாய் விடும். ஏனெனின், ராகப் பதார்த்தத்தில் தோஷத்திருஷ்டி புண்டாகிறதோ அந்தப் பதார்த்தத்திலேயே வேறு காலங்களில் நல்லதெனும் புத்தியு முண்டாகிறது அது எல்லாப் புருஷார்களுக்கும் பசுதாமத்தின் முடிவில் ஸ்திரீயினிடத்தில் தோஷத்திருஷ்டி புண்டாய் காலார்த்தத்தில் மறுபடியும் நல்லதெனும் புத்தி புண்டாவது போலாம். இவ்விதத்தால் தோஷத்திருஷ்டி நீங்கும் போது அஞ்ஞானியின் விராகமும் நீங்குபோம். ஆதலால் அஞ்ஞானிக்குத் திடமான விராகமுண்டாகிறதில்லை.

இவ்விதத்தால் ராகமும் விராகமும் அஞ்ஞானிக்கும் ஞானிக்கும் சின்னங் (குறி) களாய்ச் சொல்லப்பட்டன.

* அஞ்ஞானிக்குத் திடவிராகமுண்டாகாது என்னும் அபிப்பிராயத்தால் கீதையில் பசுவான் இது கூறியிருக்கின்றனா. -- சீராடார (பெளரியில் விஷயங்களைவிட்டவ) ஞாகிய தேகி (ஜிஞஞாக) எவ்ளோ அபுனுக்கு ரஸமின நிபதன்மை எவ்வாறுண்டாகுமோ அவ்வாறு விஷயம் நிவிரூத்தியாகின்றது. அநாவது அவனுக்கு விஷயங்களிலுள்ள ஸதூலராகமெதுவோ அது நீங்குகின்றது ஆனால் ரஸமென்றும் சொற்பொருளாகிய வாசனையடிவ குக்ஷமராகம் எதுவோ அது மனதில் புகிறது. இப்பருஷனது அவ்விதம் (குக்ஷமராக)மும் பரப்பிரஹ்மத்தைப் பாகக்ஷ (அபரோக்ஷமாயிய) நீங்குகின்றது.

வேறு சின்னங்களையும் சொல்லுகிறோம்:—சிஷ்யனே! வீட்டின் பேரில் யானே முதலியவைகளின் மூர்த்திவடிவங்கள் இருப்பதுபோலப் பந்தமோக்ஷங்களுக்கு இருப்பிடங்களாகிய அஞ்ஞானி ஞானிகளின் அநாதகரணங்களில் சாக்ஷப (சாக்ஷிபாலறிப்படுவன) சாக்ஷியென்னும் மூர்த்திகள் இருக்கின்றன.

1. 'அஞ்ஞானியின் அந்தக்கரணத்தில் சாக்ஷியுபயோகித்தியுள்ளது.
2. ஞானியின் அநாதக்கரணத்தில் சாக்ஷியுபயோகித்திருக்கின்றது.

சாக்ஷிக்கு விஷயமான பிரபஞ்சத்தினைச் சாக்ஷியென்பார்.

1. சாக்ஷியுபயோகித்த மலிசம்பாதிருக்கிறது.

2. சாக்ஷியுபயோகித்த கந்தமாயிருக்கின்றது. இவற்றுள் சாக்ஷியத்தில் அமூர்த்தியவர்கள் இரண்டு. சாக்ஷியில் அமூர்த்தியோ நியாகி விராகிகள். சஞ்சலப்பிரமத்தை விடவடிவமென்ற பிரமவன் அநாதகரண கிணற்றில் முழுகுகிறான். அசலப் பிரமத்தை விடவடிவமென்ற நிகரவன் ஆரத்த ஸ்வரூபத்தை யடைகிறான்.

407. இலக்ஷணை முன்றலிந்தமாம் (407-409).

பாகத்தியாகலக்ஷணையினால் என்று நினைவது பிரபஞ்சத்தில் விசேஷமாகச் சொல்லப்படாதிருக்கிறது. அதில் எதுவைக் கூறுகிறது இலக்ஷணையின் பேதத்தைக் கூறுவாது.—

பண்டிதர்களாகிய புத்திரர்கள் இரண்டுலக்ஷணை (விட்டலகக்ஷணை) அஜஹதிலக்ஷணை (விட்டலகக்ஷணை) பாகத்தியாகலக்ஷணை (விட்டலகக்ஷணை) என்று லக்ஷணை முன்றலிந்தமாம் கூறுகின்றனர் அவற்றுள் முதல் இரண்டும் மகாவாக்யத்தின்பொருத்தம். பாகத்தியாகலக்ஷணையினால் தவறு சொருபமாகிய பிரஹ்மரூபத்தை யறிவிக்கின்றது.

408. சிஷ்யன் கேட்கின்றான் —சாமானிய ஞானத்திற்குப் பிறகு விசேஷத்தின் ஞானமுண்டாகும். சாமானியமாயப் பிரஹ்மனென்றறிந்தபின் அவனுடைய சிஷ்யனாவதன் [* திராவிடனென்றல்] முதலிய விசேஷத்தின் ஞானமுண்டாவதுபோல லக்ஷணையின் சாமானிய ஞானத்துக்குப்பின் ஜஹதி முதலிய விசேஷவடிவங்களின் ஞானமுண்டாகும். லக்ஷணையின் சாமானிய வடிவ மறிந்தாலன்றி ஜஹதிமுதலிய விசேஷ வடிவங்களின் ஞானமுண்டாகாது.

இவ்வப்பிராயத்தால் சிஷ்யன் கூறுகின்றான் :— லக்ஷணை யென்பது யாது? இதனை அறியேன். ஆதலால் லக்ஷணையின் சாமானியரூபத்தைக் காண்பித்துப் பின் ஜகதிமுதலிய லக்ஷணைகளின் மூன்றுபேதத்தைச் சொன்

திராவிடன் = தமிழன் முதலிய என்பதனால் தெலுங்கன், மகாராஷ்டிரன், வைஷ்ணவன் என்றல் முதலியனவுங் கொள்ளப்படும்.

னால் விசேஷமாயிருக்கும். ஆகலால் அவற்றின் தனித்தனி லக்கணங்களைக் காட்டியருளவேண்டும்.

409. குருவாக்கியம்.

சிந்தியே' எனாக்கிசுத்ததனுடன் நான் சொல்வதைக் கேள். லக்கணங்களையும் அவற்றின் பேதங்களையும் அறிவாய். பததனுக்கும் அர்த்தத்துக்குமுள்ள * சம்பந்தம் விருந்தி பெனப்படும அது இருவகைத்து. ஒன்று

* 1 சுன்றிற்துப் பசுவோடு சம்பந்தமிருக்கிறது அறனால் அது அநேக பசுக்களின் மதிலிலிருக்கிற தன் சாயாகிய பசுவினிடத்துப் பிரவிருத்திகிறது. சம்பந்தமின்றிப் பிரவிருத்தியானது இத்தனால் கன்றிறதும் மாட்டிறதும் ஜந்திப்பஜந்திப்பாவும் சம்பந்தம் அறியப்படுகிறது. அந்த ஜந்தியுடையோடும் பின் ஞானத்துக்கு ஹேதுவாகிய கன்றிறதும் கோவினிடத்துண்டாகும் பிரவிருத்தி எதுவோ உதவும் சம்பந்தம் மெனப்படும

2 அதன்போலச் சந்தங்கட்குத் தததம் அததததில் உண்டாம் பிரவிருத்தி எதுவோ அதுவம ஓர் சம்பந்தமின்றி யுண்டாகாது. ஆகலால் சந்தத்திற்குத் தன் வாச்சியவடிவ அதததததுடன் வாச்சிய வாசகப்பாவ (சொல்லப்படுவது) சொல்லுவதெனும் தன்மை) சம்பந்தமும், வாச்சிய வடிவ அதததததுடன் லக்ஷணப்பாவ (லக்கணயினால் அறியக் க்கத்து லக்கணப்பாலறிவிப்பது எவ்வகை) சம்பந்தமும் அறியப்படுகின்றன.

இவ்விருவகைச் சம்பந்தத்தினையே ஸமாய ஸமாதப்பாவநுச்சம்பந்த மென்றும் கூறுகின்றனர்

(1) வாச்சியவடிவ அல்லது லக்ஷியவடிவ அதததம் எதுவோ அது பதத்தினால் ஸமாயக (தினே) தததததாம் ஆகலால் அது ஸமாயம் (தினே) கததததது) எனப்படுகின்றது

(2) வாசகவடிவ அல்லது இலக்கவடிவமான பதம் எதுவோ அது அவ்வர்த்தத்தை ஸமரணஞ்செயலிப்ப (தினே) பூட்டிவ) தாம் ஆகலால் அது ஸமாயகம் (தினே) பூட்டுவது) எனப்படுகின்றது

அவ்விருவகைக்கும் சமயில் ஸமாய ஸமாதப்பாவநுச் சம்பந்தமிருக்கிறது. அச்சம்பந்தத்தினையறிதற்கேதுவான சந்தத்திற்குக் கன அச்சததிலுண்டாம் பிரவிருத்தி எதுவோ அதுவும் சந்தத்திற்கு அர்த்தத்தோடுள்ள சம்பந்த மெனப்படுகிறது. அந்தப் பிரவிருத்திவடிவ சம்பந்தத்தினையே சந்தத்தின் விருத்திமென்று கூறுவர்.

அந்த விருத்திருப சம்பந்தம் சிலவிடங்களில் சுருபுரமாகிய சில விடங்களில் லக்ஷணரூபமாகிறது இதனைப் பிரசங்கத்தினால் அறிந்துகொள்க

- 1 சாஸ்திரத்தில் விருத்தியென்பது அததததததததின் அவ்லது அவ்லதையின் பரிணாமத்திற்குமாய்
- 2 அவ்வாறே இருப்பதின் பெயரும் விருத்தியாம்
- 3 அவ்வாறே பிணைப்பிற்கும் விருத்திமென்று பெயர்
- 4 அவ்வாறே பிரணன்களது செயலாகும் விருத்தியென்று பெயர்.
- 5 அவ்வாறே ஓர் வியாகரணத்தின் பிரவிறகும் விருத்தியென்று பெயர்.

அவற்றன் எதுவும் இவ்ரு விருத்தியென்றும் சொல்லிற்குப் பொருளெனக் கொள்ளதக்கதில்லை. ஆனால் சந்தத்திற்கு அததததததததின் சம்பந்தம் எதுவோ அது இவ்ரு விருத்திசந்தத்திற்குப் பொருளெனக் கொள்ளதக்கதாம்

இச்சந்தத்தினது விருத்தியின் வாணனம் வேதஸ்துதியின் ஸாவயார்த்தத்திலும் விருத்திததாவலிலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது

* சக்திவிருத்தி; மற்றையது லக்ஷணவிருத்தி. அவற்றின் அர்த்தத்தை விவேகத (லக்ஷணத) தோடு கேட்பாயாக.

* சப்தததிலுள்ள தன ஆததததையறிவிக்கும் சாமாததியம் சபத்தந்தன் சக்தி (ஆற்றல்) எனப்படும்.

அந்தச் சக்திவிருத்தி இரண்டு சபாலங்களின் டுடையிலுள்ள காலசைபோகத தினைப்பாலும், காரியகாரணங்களின் மதவிமலிருத்தும் சமவாயசமபதம் அல்லது சாதாதியசமபதம்போலும் சபகம் ஹகதம் என்றும் இரண்டற்கும் மததிலிலிருக்கிறது. ஆகலால் அந்தச்சக்தி சபதசக்தி ஆதததததோடுள்ள சக்திவிருத்தியடிவ சாக்ஷாத் சம்பந்தமாகச் சொல்லப்படுகிறது.

இத்சச் சாக்ஷாத் சபதசநுப சக்திவிருத்தி 1 போகம் (காரணம்), 2. ரூப (இமகுறி), 3 போதரூப (காரண இமகுறி) என்ற மூவகையாம்.

1. எந்தச் சப்தத்தில் தன அபயவென்றும் யோகம் கிய சோககையினால் அர்த்தஞான முண்டாகும் சாமாதியிருக்கிறதோ அந்தச் சப்தத்துக்குத் தன் அர்த்தத்துடன் யோகக்கூட்டுப் சம்பந்த மிருக்கின்றது அதுவே சப்தத்தின் யோகவிருத்தி எனப்படுகின்றது எங்ஙனம் உதாரணம் பதததில் பாதம் பாதரூபயனனும் இரண்டு அபயவகளுண்டு அவற்றை மோககையால் பாத்ததை முட்களினின்றும் காப்பாற்றும் செருப்பு, தோடு, கட்டை பெண்பும் அதற்கான முண்டாகிறது ஆகையால் பாதரூபயனனும் சபதசநுபம் பாத்ததை மோபாற்றுதலென்னும் அதன் அர்த்தத்திற்கு யோகக்கூட்டுப் சம்பந்த மிருக்கிறது.

2. எந்தப் பதத்தின் அபயவகையால் அர்த்தஞான முண்டாகிறதுமோ, ஆனால் “இப்பதத்திற்கு இதுவே பொருளாம்” என்ற பொருளொருமையும் சபதசநுபம் (பரிபாஷை) எந்தப்பதத்தின் லிருக்கிறதோ, அந்தப் பதததில் தன் அர்த்தத்தோடு ரூபக்கூட்டுப் சம்பந்த மிருக்கிறது. அதுவே சப்தத்தின் ரூபவிருத்தி எனப்படுகிறது எங்ஙனம்: பாவையென்னும் பதத்தில் அதன் அபயவகையாகும் உதாரண அர்த்தஞானமு முண்டாகிதலில் ஆனால் பாவையென்னும் பதத்தினால் தலையிற் சுற்றதல் வடிவ அர்த்தம் உலகத்தில் சுவகேதத்தால் விளங்குகிறது அந்தப் பாவையெனும் சபதத்திற்குத் தலையிற் சுற்றதலாகிய தன் அர்த்தத்துடன் ரூபக்கூட்டுப் சம்பந்தம் மிருக்கிறது.

3. எந்தப் பதத்திற்கு அபயவகையானும் அர்த்தசக்தி ஞானமுண்டாகிறதோ உலகத்தாரின் சுவகேதமும்கூடுகிறதோ அந்தப்பதத்திற்குத் தன் அர்த்தசக்தி யோக ரூப பென்னும் இருவடிவ கூடுகிறதென்கிறது. எங்ஙனம் அங்ககைகை பெனும் பதத்தில் அங்கம் ரக்கைபென இரண்டு அபயவகையாக இருக்கின்றன அவற்றின் போககையால் சட்டை என்னும் அர்த்தஞானமுண்டாகிறது பாதமாகிய அங்கத்தை ரசியாகும் “பாதரூபயின அங்கம்” என்ற சொல்லலாகாது ஆனால் இச்சட்டையினையே அங்ககைகை பென்ற சொல்லவேண்டும்” என்று இருவகைகை சப்தத்தில் உலகத்தாரின் சுவகேதமும்கூடுகிறது ஆதலால் அங்ககைகை யென்னும் பதத்தில் தனது அர்த்தத்தோடுள்ள யோகரூப உபயவடிவ சக்திமய சமபத மிருக்கிறது.

சப்தத்தின் மூவகை சக்திவிருத்தி எதுவோ அதனையே முக்கியவிருத்தி யென்றும் கூறுவர்.

† 1. சப்தத்தின் சக்திவிருத்தி ரூப சம்பந்தத்தால் அறியப்படுகிற சப்தத்தின் சாக்ஷாத் சமபதமுடைய அர்த்தம் சக்தியாப்தம் எனப்படும்.

2. இத்சச் சக்தியார்த்தத்தின் சம்பந்தியாயும் சொல்லுவோனுடைய தாற்பரியதத்துக்கு விஷயமாயுமிருக்கிற வேறு அர்த்தத்தில் சப்தத்துக்குள்ள பரம்பாசம்பந்தமெதுவோ அது சப்தத்தின் லக்ஷணவிருத்தி எனப்படும்.

410. நியாயக்கிரமமான சக்திலக்ஷணம்

(ரசுவரேச்சை)

சக்திலக்ஷணம்.

இந்த கடபதத்தைக் கேட்கவே இதன் எல்லாக் கலசரூபப் பொருள் ஞானம் எல்லோருக்கும் உண்டாகுக எனபது ரசுவர இச்சை. இதனை நியாய சாஸ்திரத்தில்கூறி யென்பார்.

3. அந்த லக்ஷணத்திலிருந்தியல் அறியப்படு மியலபுடைய சாயச சபத்திற்குப் பரம்பரையாய்ச் (சக்தியாபத்தையிலாக) சம்பந்தமுடைய அந்தம் எதுவோ, அது சபத்தின் லக்ஷியாகித் மெனப்படும.

1. பிதாவென்னும் சொல்லினது சக்திலிருக்கியடிவ சாக்ஷாத் சம்பந்தம் ஐக்க னாகிய அகத்ததேயி இருக்கின்றது ஆதலால் பிதா சபத்தத்திற்குச் சக்திலிருத்தி யடிவ சம்பந்தம் வறியப்படு மியலபுடைய பிதாவென்னும் சொல்லின் சாக்ஷாத் சம்பந்தமுடைய ஐக்கனாகிய அந்தம் எதுவோ அது பிதாவென்னும் சொல்லின் சக்தியாகித் மெனப்படும.

2. அசங்கதைய சக்தியார்த்த சம்பந்தியம் இப் பொருளில் 'எல்லோருக்கும் முதலில் பிறப்பித்தது மலலாரது செய்மென்று பொளத்திரனை ஸ்க்கிப் போகிக் கிறவனுடைய சொல்லும் பருடைய தாற்பரியத்திற்கு விஷயமாகின்ற பிதாமகன் (பாண்டன்) யடிவ பதம்பொருள் எதுவோ அதுவான பிதாவென்னும் சொல்லின் பரம்பரைச் சம்பந்தம் பிதாவென்னும் சொல்லின் லக்ஷணவிரூபநியாம்.

3. அக லக்ஷணத்திலிருந்தியல் அறியப்படு மியலபுடையதாய் பிதாவென்னும் சொல்லிற்குப் பரம்பரையாக (நாவடிவ சக்தியாபத்தையிலாக) சம்பந்தமுடையதான பிதாமகன் என்னும் பொருள் எதுவோ அது பிதாவென்னும் சொல்லின் லக்ஷியாகித் மெனப்படும.

எய்வாறுத்ததேயி எதற்கு மேற் சம்பந்தமில்லாமல் ஒன்றன்வாயிலாகச் சம்பந்த மிருக்கின்றதோ அப்போதத்ததேயி அதற்குப் பரம்பரைச் சம்பந்தம் சொல்லப்படுகின்றது.

பொள்திரனாகிய மூன்றாவது புருஷனுக்குப் பிதாமகனாகிய முதல்புருஷனோடு சாக்ஷாத் சம்பந்தம் (ஐக்கனாகியவசம்பந்தம்) இல்ல ஆனால் புத்திரனுக்கத் தனது பிதாபுடைய சம்பந்த ஆபியாகப்பட்டு இருக்கின்றது. பிதாவிற்குப் பிதாமகனோடு சம்பந்தமிருக்கின்றது. ஆதலால் பொளத்திரனுக்குப் பிதாமகனோடு பிதாவின்வாயிலாகச் சம்பந்தமிருக்கின்றது அது பரம்பரைச் சம்பந்தமாக.

அவ்வளவே சபத்திற்குத் தனது சாக்ஷாத் சம்பாதிப்பாகிய சக்தியார்த்தத்தினும் வேறான சக்தியாதத் சம்பாதி எதுவோ அவ்வேடி சாக்ஷாத் சம்பந்தமில்லை. ஆனால் சபத்தத்திற்குச் சக்தியுபசாயாதம் சக்தியாதத்ததேயி முருக்கின்றது. சக்தியாதத்தத் திற்குச் சக்தியோற்றத்தையடிவ யாதேனும் முயலக்கச் சம்பந்தம் வக்தாவி (சொல்லவலானது) தாற்பரியம் விலகப்படுவது தனது சம்பாதிப்பாகிய பிதாவு பொரு ளோடுருக்கின்றது ஆதலால் அசக்தியசம்பாதிப்பின் வாய்ப்பாடுவோடு சப்தத் திற்குச் சக்தியாதத்தையிலாகச் சம்பந்தமிருக்கின்றது ஆதலால் அது பரம்பரைச் சம்பந்த மெனப்படும.

இச் சபத்தின் பரம்பரைச் சம்பந்தம் இலக்ஷணவிரூபநியாம் அச் சபத்தின் பரம்பரைச் சம்பந்தம் எய்வாறுத்ததேயி நினைக்கின்றதோ அது சபத்தின் லக்ஷியாகித் தாமா இயவாறு லக்ஷணவிரூபநியின் சாமானியலக்ஷணமும் உதாரணமும் சொல்லப்பட்டன இதன் விட்டலக்ஷணமுதலிய முயலக்ஷணப் பேதங்களின் அடிக்க உதாரணமாகமேல் கூறியவாறுமுதல் 13-வது இலக்கப்பரியத்தமான முயலக்ஷண இலக்ஷணவின் பிரசங்கத்து முடிபணத்திலுள் எழுதப்படும்.

411. சித்தாந்தத்தின்படி சக்திலக்ஷணம். (பதத்திலுள்ள அர்த்தஞானத்தை யுண்டுபண்ணும் சாமர்த்தியம்.)

கடபதத்தைக் கேட்கிறவனுக்குக் கலசரூபப் பொருளின் ஞானத் தையுண்டுபண்ணும் கடபதத்திலுள்ள சாமர்த்தியமே கடபதத்திற்குரியதாயும்.

2. அதுபோலப் படபதத்தைக் கேட்கிறவனுக்கு வஸ்கிரூபப் பொருளின் ஞானமுண்டுபண்ணும் படபதத்திலுள்ள சாமர்த்தியமே படபதத்திலுள்ள சக்தியின் ருத்தியாயும்.

இப்படியே எல்லாப் பதங்களிலும் அறிப்பவேண்டியது.

நிருஷ்டாந்தம்:—ஒருபுறம் தன்னோடு சேர்தல்மாதிரித்தால் பதார்த்தத்தைத் தக்கிக்கும் சாமர்த்தியரூபசக்தி இருக்கிறதுபோல், சுலோகாவின் கர்ணேந்திரியத்துடன் சேர்தல்மாதிரித்தால் வஸ்துவின் ஞானத்தை யுண்டுபண்ணும் பதத்திலுள்ள சாமர்த்தியம் சக்தி யென்பபடி.

சாமர்த்தியம், பலம், வலி, ஆற்றல என்பன பரியாயபதங்கள்.

அங்கினியில் தக்கிக்கிற சக்தி இருப்பதால் ஜலத்தில் நீனக்கிற சாமர்த்தியமும் தக்கத்தைத் தணிக்கும் சாமர்த்தியமும் பொருளைத் திரட்டும் சாமர்த்தியமும் உண்டு. அச்சாமர்த்தியமே சக்தி யென்பபடி.

இவ்வந்தமாக எல்லாப் பதார்த்தங்களிலும் தன் தன் காரியத்தைச் செய்யும் சாமர்த்தியமிருக்கிறது. அதுவே சக்திபாயும். இது வேதத்தின் சித்தாந்தம். இதனை நிச்சயமாய் மனதிற்கொள்ளுவாயாக. நியாயசிக்தாந்தம் தள்ளத்தக்கதாயும்.

412. பிரசினம்:—வாணசமுதாயத்தினும் வேறுகச் சக்தியில்லையாகலின் ஈசனது இச்சை சக்தியாமெனல்.

அப்படியானால் அக்கினியில் அதன் சொரூபத்துக்கு வேர்க்கச் சக்தி காணப்படுகிறதில்லை தப்பதற்கெதுவான அக்கினியிலுள்ள சாமர்த்தியமே அக்கினியில் சக்திபென்று முன் சொன்னது பொருந்தாது. ஏனெனின், தாகத்திற்குத் காரணபதநன்மை கேவலம் அக்கினியில் மூலமிருக்கிறது. பிரசித்தமல்லாத சாமர்த்தியம் அக்கினியில் இருக்கிறதாகக் கொண்டு அதில் காணத்தன்மைபைக் கற்பித்தலாயும் பிரசித்தமான அக்கினியிலுள்ள காரணத்தன்மைபை விதித்தலாயும் ஒரு பிரபோஜனமூலில்லை. எப்படித் திருஷ்டாந்தத்தில் சக்தி சம்பவிகருவிலலைபோ அப்படியே பதத்தினிடத்திலும் அசுஷா சமுதாயமாகிய பதத்தின் வஸ்துபொருளுக்கும் வேறுகச் சக்தி விளங்குகிறதில்லை. அச்சக்திக்குப் பிரபோஜனமூலில்லை. அதனால் ஈசனது இச்சாரூபமான நியாயமதத்திற்கு எல்லைய சக்தியே என புத்தகிக்கு ஒத்திருக்கிறது.

(முற்கேட்ட பிரசினத்தின் உத்தரம் 413-427.)

413. சித்தாந்தத்தின்படி அக்கினி முதலியவற்றில்
தாகமுதலிய காரியத்தை யுண்பெண்ணும் சாமர்த்தியவந்து
சக்தியுண்டென்று கூறல் 413-414.

குருவானவர் சொல்லுவற்றார்.

நன்பனை! பிரதிபந்தம் (தடை)களுள்ளபோது நெருப்பினால் தாகமுண்டாகிறதில்லை. உத்தேஜகம்(மாற்று)கள் சமீபத்தில் இருந்தால் நெருப்புடன் சேர்த்த பதார்த்தம் பிரதிபந்தமானபோதும் எரிக்கப்படுகிறது. சக்தியின் திக்கேவலம் அக்கினியே தடுத்ததற்குக் காரணமாமாயின், எப்போதும் அதாவது பிரதிபந்தமில்லாத காலத்தின்போல் உத்தேஜகங்களில்லாது பிரதிபந்தங்களிருக்கும்போதும் தாகமுண்டாகவல்லேனாம். ஏனெனின், எரிக்குங் காரணமான கேவலம் அக்கினி அங்காவுதரியம் இருக்கிறது. எட்டிமுடைய மதத்திலோ இந்தத் தோஷமில்லை. ஏனெனின், எம்முடைய மதத்தில் அக்கினியின் சக்தி அல்லது சக்தியொடுக்கூடிய அக்கினி எரித்ததற்கு ஹேதுவாயிருக்கிறது. கேவலம் அக்கினி ஹேதுவன்று.

பிரதிபந்த மிருக்குமிடத்துப் பிரதிபந்தத்தால் அக்கினிக்கு நாசம் அல்லது திரோதானம் (மறற்று) உண்டாகாதினாலும், அக்கினியின் சக்திக்கு நாசமாவது அல்லது மறைப்பாவது உண்டாகிறது. ஆகலால் எரிப்பதற்கேதுவான சக்தி அல்லது சக்தியொடுக்கூடிய அக்கினி இல்லாததினால் தாகமுண்டாகிதல்லை.

எவ்விடத்தில் பிரதிபந்தத்துக்குச் சமீபத்தில் உத்தேஜகம் வந்திருக்கிறதோ அவ்விடத்தில் பிரதிபந்தமானது அக்கினியின் சக்தியை நாசமாக்கி விட்டது அல்லது மறைத்துவிட்டது. ஆனால் உத்தேஜகம் மறுபடியும் சக்தியை உண்டாக்குகிறது அல்லது வெளிப்படுத்துகிறது. ஆகலால் பிரதிபந்தங்களிருக்கும் உத்தேஜகங்களுடைய மனையால் எரிக்குமா சக்தி அல்லது சக்தியொடுக்கூடிய அக்கினி இருந்தால் தாகமுண்டாகிறது.

இவ்விதமான பிரதிபந்தத்தால் நாசமடைவதும் உத்தேஜகத்தாலுண்டாவதுமான அக்கினியின் சக்தி தாகத்திற்கு ஏதுவாயிருக்கிறது.

1. காரியத்துக்கு திரோதானமிருப்பது பிரதிபந்த மெனப்படும்.

2. பிரதிபந்தமிருக்கக் காரியத்துக்குச் சாதகமாவிருப்பது உத்தேஜக மெனப்படும்.

1. அக்கினிஸ்தானத்தில் பிரதிபந்தமும் உத்தேஜகமும் யணியுந்திர ஓளவுதவ்வனாம்.

எந்த மணி அல்லது மந்திரம் அல்லது ஓளவுதம் சமீபத்தில் இருத்தலால் தாகமுண்டாகிதல்வையோ அது பிரதிபந்தமாம்.

2. எந்த *மணிமந்திர ஒளவுதங்களின் சன்னிதானத்தால் பிரதிபந்தங்க னிருக்கவும் தாகமுண்டாகிறதோ அது உத்தேஜகமாம்.

414. குருவாக்யம்.

சிஷ்யனே! அக்கினியிற் போல் இலமுதலிய சகல பதார்த்தங்களினு முள்ள சக்தியை நீ யறி. சக்தியின்றி எந்த ஹேதுவினாலும் எக்காரியமு மாகிறதில்லை.

இவ்விதமாகச் சக்தியின் பிரயோஜனஞ் சொல்லப்பட்டது.

“அக்கினிக்கு வேராகச் சக்தி காணப்படவில்லை” யென்று முன் சிஷ்யன் கேட்ட கேள்விக்குச் சமாதானஞ் சொல்லுவதற்காகச் சக்தியின் அநுபவத்தைக் காட்டுவாம்:—

இப்போது (கடையுள்ளபோது) இடில் (பிரகாசிக்கின்ற நெருப்பில்) சக்தி (தாகசாமத்தியம்) இல்லை. மறுபடியும் உத்தேஜகமிருக்குவதால் அந்த வேறு சக்தியுண்டாகின்றது. உத்தேஜ சக்தியின் பிரதிபந்த அநுபவமே தான் நாதர் முதலியோரது விநோதகதைப் பாப்பவர்களெல்லோருக்கும் இருக்கின்றது. அந்த உலகாநுபவத்தைச் சிஷ்யனே! நீ எந்தவிதத்திலு மறையாய். அநுமிதிப்பிரமைவடிவ இவ்வநுபவத்தினை எவ்விதமானும் கெடுக்கமுடியாது.

சித்தாந்தத்தின்படி சக்தியின் சொருபமும் பிரமாணமும் நிரூபணஞ் செய்யப்பட்டன.

415. அந்நியமதங்களின் சக்திபங்கண்டித்தல் 410-427.

† பதசக்தி ஈசுவானது இச்சார்பென்று சொன்னது பொருந்தாது. ஏனெனின், ஈசுவானுடைய இச்சை ஈசுவானுடைய தர்மமாம். ஆதலால் அது ஈசுவானிடத்திலிருக்கிறது. ஆகையால் ஈசுவானிடத்துள்ள இச்சையே பதசக்தியென்று சொல்லுவது பொருந்தாது. சக்திபானது பதத்தின் தர்மமாயின் பதத்தின் சக்தியென்று சொல்லக்கூடும். ஆதலால் புத்தகின் சாமத்திய

* இவ்வுதப் பிரதிபந்தவடிவ எந்த மணிமந்திர ஒளவுதங்கள் உண்டவா அவற்றால் எந்த அக்கினியின் தாக்குச்செய்யும் சக்தியின் நாகம் அல்லது மறைப்பு உண்டாகிறதோ, அத்தன்மைய உத்தேஜகவடிவ மணிமந்திர ஒளவுதங்கள் எவ்வோர் அவையும் அவற்றால் எந்த அக்கினியின் சக்தியினது உற்பத்தி அல்லது வெளிப்படுத்தல் உண்டாகிறதோ அதுவும் ஈசுவானர் முதலியோரிடத்துப் பிரசித்தம்.

† னையாயின் பதசக்தி அதாவது பதத்தின் சக்தி சொல்லியிருக்கிறான்.

ரூபமே பதத்தின் சக்தியாம். ஈசவானுடைய * இச்சை பதத்தின் சமீபத்திலுமில்லை. அதைப் பதத்தின் சக்தியென்று சொல்லுதல் பொருந்தாது.

416. வையாகரண முறைப்படி சக்திலக்ஷணம் (பதத்திலுள்ள அர்த்தத்தின் யோக்கியதை).

பதத்தினிடத்திலுள்ள அர்த்தத்தின் போக்கிபதை அதாவது அதார்த்த ஞானமுண்டாக்கும் ஹேது எதுவோ அவேதுத்தன்மை பதத்தில் சக்தி போம். கடப்பதத்தில் கலசரூப அர்த்தஞானத்திற்கு ஏதுவாதன்மையாகிய போககிபதையிருக்கிறது; அதுவே சக்தியாம். இது வையாகரணபூஷணக் கிரகத்திலே † ஹரியின் காரிகைபை மேற்கோளாகக் கொடுத்துச் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது.

அல்லது வையாகரணபூஷணமாதலால் அதாவது உத்தமவையாகரணமாதலால் ஹரியின் காரிகைபை (சிலோகத்தை)ப் பார்த்துச் ‡ சொல்லுகிறது.

416. வையாகரணமதம் பிரமமான சக்தியின்கண்டநம் 417-418.
ருருவாக்கிபம்.

சிஷ்பனே! வையாகரண மதகநில ஒரு பிரபலமான தோஷமிருக்கிறது. அதைக் கேள். அர்த்தஞானத்திற்கு ஏதுவாதன்மைவடிவ யோக்கிபதை

* ஈசவானது இச்சை ஈசவானது தாமமம் ஆகலால் அது ஈசவானது ஆசிரிதமாயிருத்தலால் (ஈசவானது சமீபமாயிருக்கிறது; இதனால்பே அது ஈசவானது சம்பந்தியாயிருத்தலால்) ஈசவானது சக்தியாம். அபவிச்சை கடைபதங்களின் தர்மமன்று. ஆகலால் பதங்களின் சமீபத்தில் இத்தாலேயே பதங்களின் சம்பந்த மில்லாததாயிருத்தலால் அது பதங்களின் சக்தியன்று எவ்வளவு குலவனுக்குச் செய்யவேண்டுமென்னும் இச்சையிருக்கிறது அது குலவனது தாமமம்; கடத்தின் தாமமன்று. அது போல “இந்த (கட) பத சிற்சூழ்ந்த (கலச வடிவ) அர்த்தமுண்டாகுக” என்னும் சம்பந்தத்தை முன்னிட்ட ஈசவானது இச்சை எதுவோ, அது ஈசவானது யாசிரித்த தர்மமாம்; இதனால் ஈசவானது சக்தியாம்; பதங்களின் தர்மமன்று; ஆதலால் அது பதங்களின் சக்தியன்றென வந்திச.

† ஹரியின் காரிகையென்றது ஹரிபண்டிதரார் செய்யப்பட்ட ஏறக்குறைய 700 சிலோகமுள்ள வியாகரணனால் அவ்வடிவப் பிரமாணத்தினை எழுதி வையாகரணபூஷணமென்னும் நூலில் சீக்கி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது

‡ இது வையாகரணபூஷணகாரர் மதம். மஞ்ருஷாசிரிச்சத்தில் யோகபாவதியத்தின்படி வாசஸியவாசகத்தன்மைகளுக்குக் காரணமாகிய சொல்லிற்கும் பொருளிற்குமுள்ள தாதாத்மிய சம்பந்தமெதுவோ, அதுவே சக்தியென்று கொண்டிருக்கின்றனர். இச்சக்தியினையே யோகமசக்தியும் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவ்வாச்சிய வாசகங்களின் தாதாத்மியவடிவ சக்தியின் கண்டம் மேல் பட்டமதப்பிரசங்கத்திற் செய்யப் படும.

சக்தியென்று சொல்லும் வையாகாணியை உன்னுடைய மதத்தில் பதத்திற் சாமர்த்தியமிருக்கிறதா? இல்லையா? என்று கேட்கவேண்டும். சமர்த்தியமிருக்கிறதென்னும் முதற்பகைத்தைக் கூறின் நம்முடைய மதத்தின்படி சக்தியே சித்திக்கிறது. வையாகாணி பதத்தில் சாமர்த்தியமிருக்கிறதாகச் சொல்லும்பகைத்தில் இந்த லோகப்பிரித்த சாமர்த்தியரூப சக்தியினையே பதசக்தியாகக் கொள்ள வேண்டும். பதத்தில் அத்தகுளுனத்தை யுண்பெண்ணத்தன்மையான யோக்கிபதை சக்தியாகக் கொள்ளலாகாது.

இதன் கருத்தென்னவெனில், எவன் பகத்தில் ஒரு சாமர்த்தியத்தை பங்கேரிக்கின் றானோ, அவனாக ஒரு அசாமர்த்தியமாக ஒரு வேறுபு சக்தியைக் கொள்வது தகுதியுடையது. சாமர்த்தியரூப சக்தியெனக்கொள்வது தகுதியுடையது. ஏனெனின் சாமர்த்தியம், பலம், வலி, ஆற்றல், சக்தி இயைவையும் ஒரே வஸ்துவாகப் பெயர் என்பது லோகரூப பிரித்தம்.

ஆற்றலில்லாதவனை உலகத்தில் பலமில்லாதவனென்று அல்லது சாமர்த்தியமில்லாதவன் என்றும் வலியில்லாதவன் என்றும் அல்லது சக்தியில்லாதவன் என்றும் சொல்லுகிறார்கள். அன்றிமேலும் நம்முடைய விதைபைப் பார்த்து இதில் முளைத்துப்பயான சாமர்த்தியமில்லை, பலமில்லை, சக்தியில்லை, வலியில்லை, அல்லது ஆற்றலில்லை என்று சொல்லுகிறார்கள்.

இவ்விதத்தால் சாமர்த்தியமும் சக்தியுமொன்றென்பது லோகப்பிரித்தம்.

அக்கினியிலும் சாமர்த்தியரூபமே சக்தியென்பது நிச்சயிக்கப்பட்டதாம். ஆதலால் பதத்திற் சாமர்த்தியரூபமே சக்தியென்று கொள்ளுவது யுத்தம். பதத்தில் சாமர்த்தியத்தைப் பார்ப்பதற்கு அது ஒரு வேறான யோக்கிபதைபைச் சக்தியாகக்கொள்வது உலகவழக்கிற் விவாதமேயல்லாமல் வேறு பயனில்லை. கெவனம் உலகப்பிரித்தவின் விவாதமே பயனாம்.

418. சாமர்த்தியத்தினையே யார் யோக்கிபதைபாகக் கொள்ளுந் றோமென்று வையாகாணி சொல்லும்பகைத்தில் நம்முடைய மதமே சித்திக்கிறது.

சாமர்த்தியத்தை பங்கேரித்தார் சாமர்த்தியரூபசக்தி பதத்திலிருக்கக் கூடும். அச்சாமர்த்தியத்தை நாம் அங்கேரிக்கிறதேயில்லை. ஆதலால் அத்தகுளுனத்தை யுண்பெண்ணும் வடிவினதாகப் யோக்கிபதையே பதத்தில் சக்தியாமென்று வையாகாணி சொல்லும்பகைத்தில் அவனை இது கேட்கவேண்டும்:--

சாமர்த்தியமின்மையைக் கேவல பதத்திலேயே அங்கீகரிக்கிறாயா? அல்லது நெருப்புமுதலிய சகல பதார்த்தங்களிலும் அங்கீகரிக்கிறாயா?

இரண்டாவது படித்ததைக் கூறின், நெருப்புமுதலிய பதார்த்தங்களில் சாமர்த்தியரூப சக்தியிரூபபதாகப் பிரதிபாதித்தலிற் சொன்ன யுக்திகளால் இஃத ஆசேஷப் கண்டிககுப்படுகிறது.

முதற்படித்ததைக் கூறின், அதில் இரண்டாவது படித்திற் கூறிய தோஷ மில்லை. ஏனெனின், அங்குமி முதலிப சம்பநார்த்தங்களிலும் சாமர்த்திய வடிவசக்தி ஒப்பாவிடின், பிரதிபந்தத்தால் தாகமின்மை யுண்டாகலாகாது. இது இரண்டாவது படித்ததில் தோஷமாம். அஃதத தோஷம் முதற்படித்ததில்லை. ஏனெனின், நெருப்புமுதலிய சாவபதார்த்தங்களிலுமோ சாமர்த்திய வடிவசக்தி யிருக்கிறது. ஆதலால் பிரதிபந்தத்தினால் தாகத்தின்மை சம்பவியாதெனல் இல்லை. ஆனால் பதத்தில் அத்ததஞானத்தை யுண்டுபண்ணுந் தன்மைவடிவ யோக்கிபதைக்கு வேறான சாமாததிரவடிவ சக்தியில்லை. ஆனால் பதத்தில் அத்தததின் யோக்கிபதையே சக்தியாமென்பது முதற் படித்தம். அதில் பிரதிபந்தத்தால் தாகம்சம்பவியாதெனவதேதோஷமோ இல்லை.

வங்ஙனமாயினும், பதார்த்தமும் வாரியின்போலச் சாமர்த்தியத்தினை அவசியம் கொள்ளவேண்டுமென்பதனைச் சொல்லுவாம்:—பதத்தில் சாமர்த்தியத்தின் அங்குகாரமில்லையாயின், சாமாததிரவிலாத பதம் யோக்கியமாம். அநாவது அத்ததஞானத்தை யுண்டுபண்ணுவதாம் என்பது மதத்தின் நிச்சயமாம். அது அசங்கதர். ஏனெனின், பதம் அசமர்த்தம் அத்தத ஞானத்தை யுண்டுபண்ணாததக்கதென்று சொல்லுவது நபுமசகனுக்கு அநோகவிரிய மிருக்கிறதென்று சொல்லுவதுபோல சொல்லுமபொழுதே விரோதமுடைய தாயிருக்கிறது.

1. சாமர்த்தியத்தோடுகூடியது சமர்த்தமாம்.

2. சாமர்த்தியமில்லாதது அசமர்த்தமாம்.

அசமர்த்தத்தால் ஒரு காரியமும் ஆகிறதில்லை யென்பது உலகப்பிரசித்தம். இதனால் அசமர்த்தபதத்தினாலும் அத்தததின் ஞானமாகிய காரியம் பொருந்தாது. ஆதலால் பதத்தில் சாமர்த்தியத்தைக் கொள்ளாதல் தகுதியாம். சாமர்த்தியபந்தை பதத்தில் அங்கீகரித்தல் அப்போது சக்தியும் பதத்தில் சாமர்த்தியவடிவேயெனக் கொள்ளுதல் தகுதியாம்.

இவ்விதத்தால் அத்ததஞானத்தை யுண்டுபண்ணுந் தன்மைவடிவ*யோக்கியதை பதத்திற் சக்தியன்று; ஆனால் சாமர்த்தியரூபமே சக்தியாம்.

* வறுதத விதையினைப்போலச் சாமாததியம்வலாத பதத்தில் அத்ததஞானத்தினை யுண்டுபண்ணுந் தன்மையு மின்மையால் அத்தயோக்கியதை பதத்திற் சக்தியன்று. ஆனால் அத்த யோக்கியதை எதச் சாமர்த்தியத்தினால் உண்டாகிறதோ, அச்சாமர்த்தியமே உலகப்பிரசித்த சக்தியாம்.

சூலவதுகாரண மதத்தில் வேறு தோஷங்களைப் பார்க்கவேண்டுமானால் சக்தி கிருபணத்தில் தர்ப்பணக்கிரந்தத்தைச் சொதிக்கவேண்டியது. தூஷணம் கடினமாயிருப்பதால் அக் கிரந்தத்தினிற் கூறியது இங்கு எழுதப்படவில்லை.

419. * பட்டர் மதப்படி சக்தி லக்ஷணம் 419-421.

(பதத்திற்கு அர்த்தத்தோடுள்ள பேதாபேதவடிவ தாதாத்மியம்.)

பதத்திற்கு அக்கத்துடனுள்ள தாதாத்மிய சம்பந்தத்தினைச் சக்தி யென்று பட்டர் மதத்தை யனுசரித்தவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். இதைச் ச அறி. அந்தத் தாதாத்மிய சம்பந்தம் தோடு பேதாபேதரூபமென்று சொல்லுகிறார்கள். இது அவர்களுடைய அபிப்பிராயமாய்.—

1. அக்கினியென்னும் பதத்துக்கு நெருப்பு என்னும் அர்த்தத்தோடு அத்தியந்தம் பேதமில்லை. அப்பேதம் பேதமிருந்தாயின், எப்படி அக்கினிபதத்தினினும் அக்கிபதம் பின்னமான ஜலமுதலியவைகள் இருக்கின்றனவோ அவை அக்கினிபேதம் பதந்தால் தோற்றுவித்தலையோ, அவ்வாறு அக்கினிபதந்தால் அக்கி-ரூப அபேதமுமொன்று தோன்று. பதங்களுக்கு அத்தியந்தம் பின்னமான அபேதம் பிறிதொன்றுமில்லை.

2. பதத்துக்குத் தன்னிச்சத்துடன் அபேதம் பேதம் இல்லாதது போல் அத்தியந்தம் அபேதமுமில்லை. அபேதந்த அபேதம் வாசகபவாகவ களுக்குந்தால் அக்கினிபதத்தின் வாசகமான நெருப்பினால் முகம் சுடப்படுகிறதுபோல் நெருப்பின் வாசகமான அக்கினிபதத்தை அசரிப்பதனாலும் முகம் (வாய்) சுடப்படவேண்டும். ஆனால் பதத்தை அசரிப்பதினால் முகம் சுடப்படுகாது. ஆதலால் அத்தியந்த அபேதமுமில்லை.

ஆனால் அக்கினிபதத்துக்கு நெருப்பு வடிவ அபேதத்துடன் பேதத்தோடு கூடிய அபேதமிருக்கிறது.

1. பேதமிருத்தலால் முகம் சுடப்படுகாது.

2. அபேதமிருத்தலால் அக்கினியென்னும் பதத்தால் ஜலமுதலியவற்றிற் போல் நெருப்பின் பிறிதொன்றுமொன்றும் இருக்காது.

* சுவகரத்திலியததில் குமாரிஸ்பட்டமென்றும் பட்டபாதமென்றும் சொல்லப் பட்டவரும், மண்டனயிர பிரபாகர்களுடைய குருவாய்ருத்தவரும் ஜைமிநியாற் செய்யப்பட்ட பூர்வமீமாம்ஸைக்கு வார்த்திகம் செய்தவரும் எவரோ அவர் இவ்விடத்தில் பட்டமெனப்படுகின்றார்.

† இத்தாதாத்மிய சம்பந்த லக்ஷணம் பின் வருதல் காண்க.

எப்படி அக்கினிபதத்துக்கு நெருப்புவடிவ அர்த்தத்துடன் பேதசகித அபேத மிருக்கிறதோ, அப்படியே உதகம், வனம், நீர், ஜீவனம் என்னும் பதங்களுக்கு ஜலரூப அர்த்தத்துடன் பேதசகித அபேதமிருக்கிறது.

1. அத்தியந்தம் பேதம் இருந்தால் எப்படி உதகமுதலிய பதங்களுக்கு அத்தியந்தம் பின்னமாயுள்ள அக்கினிமுதலியவைகள் உதகமுதலிய பதங்கள் எால் பிரதிதியாகிறதில்லையோ, அப்படியே ஜலரூப அர்த்தமும் உதகமுதலிய பதங்களால் பிரதிதியாகாது. அதனால் அத்தியந்தம் பேதமில்லை.

2. அத்தியந்தம் அபேதமுமில்லை. அத்தியந்த அபேதமிருந்தால் ஜலந்தால் முகத்தில் குளிர்ச்சி யுண்டாகிறதுபோல உதகமுதலிய பதங்களை யுச்சரிப்பதனாலும் முகத்தில் குளிர்ச்சி யுண்டாகவேண்டும். ஆனால் பதத்தினால் குளிர்ச்சி யுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் அத்தியந்த அபேதமில்லை.

ஆனால் பேதசகித அபேதமிருப்பதால் இரண்டு தோஷங்களுமில்லை.

இவ்விதத்தால் எங்கும் தததம் வாச்சியங்களுடன் வாசகபதங்கட்குப் பேதசகித அபேதமிருக்கிறது. அருதப் பேதசகித அபேதத்தினையே பட்டரையனுசரித்தவர்கள் நாதாத்மியசம்பந்தமென்று சொல்லுகிறார்கள். பேதா பேதமென்றும் சொல்கிறார்கள். அருதப் பேதாபேதரூப தூதாத்மியசம் பந்தமே சகல பதங்களிலுமுள்ள தததம் அர்த்தத்தைக் கொடுக்குஞ் சக்தியாம். தாதாத்மிய சம்பந்தத்துக்கு வேறாகச் சாமர்த்தியரூப சக்தி இல்லை. பேதாபேதத்தில் யுத்தி சொல்லப்பட்டது.

420. இனிப் பிரமாணத்தைச் சொல்லுவாம்.—மாண்கேகிய முதலிய வேதவாக்கியங்களில் “ஓம் அக்ஷரம் பிரஹ்ம”மென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அங்கு கியாகரணத்தின்படி பிரகாசரூபமாய் எல்லாவற்றையுங் காப்பாற்றுவது ஓம் அக்ஷரத்தின் அர்த்தமாம். இத்தன்மையது பிரஹ்மம். ஆதலால் ஓம் அக்ஷரம் பிரஹ்மத்தின் வாசகமாம். பிரஹ்மம் வாச்சியமாம்.

1. வாச்சியீவாசகங்களுக்குத் தம்மில் அத்தியந்தம் பேதமிருந்தால் வாசகமான ஓம் அக்ஷரத்துக்கும் வாச்சியமான பிரஹ்மத்திற்கும் மாண்கேகியாதி உபநிஷத்துக்களில் அபேதஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. “ஓம் அக்ஷரம் பிரஹ்ம”மென்று அபேதஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் வாச்சிய வாசகங்களின் அபேதத்தில் வேதவசனம் பிரமாணமாம்.

2. எல்லா ஜனங்களின் உணர்ச்சியினாலும் வாக்கிய வாசகங்களுக்குப் பேதஞ் சித்திக்கிறது. எப்படியெனின், அக்கினிமுதலிய பதங்கள் வாக்கி

என்றன. நெருப்புமுதலிய அவற்றின் அர்த்தங்கள் வாக்குக்கு வெளியில் அடுப்பு முதலியவிடங்களில் இருக்கின்றன. அதுபோல் ஒமென்னும் அக்ஷரரூப பதம் வாக்கிலிருக்கிறது. அதன் அர்த்தமாகிய பிரஹ்மம் வாக்கில்லை; ஆனால் வாக்கிற்கு வெளியில் அதாவது தன் மகிமையி்லிருக்கிறது. பிரஹ்மம் வியாபகமா யிருத்தலால் வாக்கிற்குப் பிரஹ்மத்தின் அபாவமில்லை. பெனிலும், பிரஹ்மத்தில் வாக்கிருக்கிற தையல்லாது வாக்கிற்குப் பிரஹ்மமில்லை. இவ்விதத்தால் பதம் வாக்கிலும் அர்த்தம் வாக்குக்கு வெளியிலும் எல்லோருக்கும் விளங்குகின்றன. ஆதலால் பதத்துக்கும் அர்த்தத்துக்கும் பேதம் லோகப்பிரசித்தமாம்.

1. இவ்விதத்தால் வாச்சியவாசகங்களின் பேதத்தில் சர்வலோகானுபவமும் பிரமாணமாம்.

2. அவற்றின் அபேதத்தில் வேதவசனம் பிரமாணமாம். ஆதலால் பதத்துக்கு அர்த்தத்துடன் பேதாபேதரூப தாதாதமிய சம்பந்தம் அப்பிரமாணமன்று. ஆனால் பிரமாணசுத்தமாம்.

421. பிரசங்கத்துக்கு அன்னிய ஸ்தானங்களிலும் பேதாபேத தாதாதமிய சம்பந்தத்தைக் காண்பிப்பாய்:—

1. ரூபம் ரஸம் கருதமுதலியவை தூஷணம். அவற்றின் ஆசிரயம் துணுபெனப்படும். அது ரூபாதிகளின் ஆசிரயமான பூமி ருணியாயிருப்பதுபோலாம்.

2. அனேகங்களிலிருக்கிற ஒரு தாயம் ஜாக்யெனப்படும்.

எங்ஙனம்: எல்லாப் பிராமணசாரிகளிலுமே ஒரு பிராமணத்துவமிருக்கிறது. எல்லாச் சூததிராக விடத்திலுமே சூததிரத்துவமிருக்கிறது. எல்லா ஜீவர்களிடத்திலுமே ஜீவத்துவமிருக்கிறது. புருஷர்களிடத்தில் புருஷத்துவம் இருக்கிறது. எல்லாக் கடங்களிலுமே கடத்துவமிருக்கிறது உலகத்திலெதற்குப் பிராமணத்துவம், சூததிரத்துவம், ஜீவத்துவம், புருஷத்துவம்,

சொற்பதேசத்திலிருப்பது வியாப்யம் மெனப்படும். அநிகதேசத்திலிருப்பது வியாபக மெனப்படும் எங்ஙனம்: கடம் சொற்பதேசத்திருத்தலால் வியாப்யமாம். ஆகாசம் அதிகதேசத்திருத்தலால் வியாபகமாம்.

வியாப்யம் வியாபகத்தினுள்ளும் வியாப்யம் வியாப்யத்துக்கு வெளியிலிருக்கின்றன. கடம் ஆகாசத்தினுள்ளேயே யிருக்கின்றது. ஆகாசம் கடத்தின் வெளியிலிருக்கின்றது. அவ்வாறே வாக்குப் பிரஹ்மத்தினும் சொற்பதேசத்திலிருத்தலால் வியாப்யமாய்ப் பிரஹ்மத்தினுள்ளிருக்கிறது. பிரஹ்மம் வாக்கினும் அதிகதேசத்திருத்தலால் வியாபகமாதலின் வாக்குக்கு வெளியிலும் சொல்லப்படுகிறது.

கடத்துவ முதலியவற்றைச் சொல்லுகிறார்களோ அந்தப் பிராமணர் சூத்திரர் முதலிய சரீரங்களிலேயே பிராஹ்மணதனவமுதலிய ஜாதிகள் இருக்கின்றன. ஜாதிக்கு ஆசிரயமான பிராமணன் முதலியன வியக்தியெனப்படும்.

3. போதல் வருதல் முதலியவை கிரியைக் கொள்ளப்படும். அதனை யுடையது அகாவது கிரியைகாசிரயம் காததாவாம்.

இவ்வாறுபதார்த்தங்களுக்குத் தாதாத்மியசம்பந்த மிருக்கிறதென்பதை நீயறிந்து காண்காரியங்களைக் குணகுணியாதிவற்றிச் சொகக.

அபேதபிராமண இவ்வாம்:—

1. குணகுணியுடையபோலக் காண்காரியத்திற்கும் தாதாத்மிய சம்பந்த மிருக்கிறது.

2. இவ்வாறும் தாதாத்மியத்திற்கும் தமயில் தாதாத்மிய சம்பந்த மிருக்கிறது.

3. ஜாதீக்கும் வியக்தீக்கும் தமயில் தாதாத்மிய சம்பந்தமிருக்கிறது.

4. அவ்வாறே கிரியைக்கும் கிரியையுடையதற்கும் தாதாத்மிய சம்பந்த மிருக்கிறது.

காணதனுக்கும் காரியத்துக்கும் தாதாத்மிய சம்பந்தமிருக்கிறது.

* தாதாத்மிய மென்பது பேதசகித அபேதமாம்.

நிமித்தகாரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் பேதபேதரூப தாதாத்மிய மில்லை. ஆனால் அதனியந்தம பேதமிருக்கிறது. அவ்வாறாயினும், உபாதான காரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் பேதபேதரூப தாதாத்மியமே சம்பந்தமாம். கடத்துக்கு நிமித்தகாரணம் குலாலன் தண்டம் முதலியன. அவற்றிற்குக் கூடுபகாரியக்கோடு அதனியந்தபேத மிருக்கிறது. ஆனால் உபாதானகாரணமான மண்பிண்டத்திற்கும் கடமாகிய காரியத்துக்கும் பேதசகித அபேதமிருக்கிறது.

1. மண்பிண்டத்தினும் கடம் அத்தியந்தம் வேறாயின் மண்பிண்டத்தினும் அத்தியந்தம் பின்னமான தைலமுண்டாகாததுபோலக் கடமுமுண்டாகாது.

* குணகுணியுடைய இவ்வாறும் பட்டனாப்போல வேதாந்திகளும் தாதாத்மியசம்பந்தம் கொள்ளுகிறார்கள். ஆனால் வேதாந்தத்தில தாதாத்மியசம்பந்தத்தின் லக்ஷணம் பட்டமதத்தினும் வேறாகச் சொல்லப்படாதிருக்கிறது. அது மேற்சமீபத்திலேயே சொல்லப்படும். இந்த நான்கிடத்திலும் நையாயிகா சமவாயசம்பந்தம் கொள்ளுகிறார்கள். நித்தியசம்பந்தத்தினைச் சமவாய மென்பர்.

2. உபாதானகாரணத்துக்குக் காரியத்தோடு அந்தியந்தம் அபேதமிருக்கி ன்மண்ணினின்றும் கடமுற்பத்தியாகாது. ஏனெனின், தன் ஸ்வரூபத்தி னின்ற தன்னுற்பத்தி யுண்டாகாது.

1. ஆதலால் உபாதானகாரணத்துக்குக் காரியத்தோடு பேதசகித அபேத மிருக்கிறது; அதனால் பேதபகஷத்தின் தோஷமில்லை.

2. பேதமிருக்கிறது. அதனால் அபேதபகஷத்தின் தோஷமில்லை

இவ்விதத்தால் உபாதானகாரணத்துக்குக் காரியத்தோடு பேதாபேதம் யுத்தியாற் சித்திகுகின்றது.

1. பிரதிநியினாலும் உபாதானகாரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் பேதா பேதம் சித்திக்கின்றது. “இது மடபிண்டம் இது கடம்” எனனும் பின்னப் பிரதிநியால் பேதம் சித்திக்கிறது

2. விசாரித்துப் பாக்குமிடத்துக் கடத்துக்குள்ளும் புறமும் மண்ணை விட வேறென்றும் பிரதிநியாகுறிலலை. ஆனால் மண்ணை பிரதிநியாகுறது. ஆதலால் அபேதம் சித்திக்கிறது

இவ்விதத்தால் உபாதானகாரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் பேதாபேத ரூப தாதாத்மியசம்பந்த மிருக்கிறது.

அதுபோலக் குணத்துக்கும் குணிக்கும் பேதாபேத மிருக்கிறது.

1. கடத்தின் ரூப(நிறம்)த்துக்குக் கடத்தோடு அந்தியந்தம் பேதமிருந் தால், எப்படிக் கடத்தோடு படததுக்கு அத்தியந்தம் பேதமிருக்கிறதோ, அந்தப் படம் கடத்தை யாசிரியிக்காமல் சுதநிரமாயிருக்கிறதோ, அப்படியே கடத்தின் ரூபமும் கடத்தை யாசிரியிக்காமல் இருக்கவேண்டும்.

2. குணத்துக்கும் குணிகக்கும் அந்தியந்தம் அபேத மிருந்தாலும் கடத் தின் ரூபம் கடத்தை யாசிரியித்ததாதல கூடாது. ஏனெனின், தானே தனக்கு ஆசிரமாயிராது.

ஆதலால் குணகுணிகளுக்குப் பேதாபேதரூப தாதாத்மியசம்பந்த மிருக்கிறது.

இந்தயுக்தியினை ஜாதிக்கும் வியக்கீக்கும் அப்படியே கிரியைக்கும் கிரி யையுடையதுக்குமுள்ள பேதாபேதரூப தாதாத்மியசம்சந்தத்தில் அறியவே ண்டும். கண்டாஞ் செய்யப்படும் மதம எதுவோ அகில் அநேக யுக்திகளைச் சொல்லுவதனால் பிரயோஜனமில்லையாகவின் வேறு யுக்திகளை எழுதவில்லை.

422. பட்டர்மத கண்டனம். 422-427.

ஒரு வஸ்துவுக்கு ஒரேயிடத்தில் பேதாபேதமிருப்பது விருத்தம். ஆதலால் முழுவதும் பிசகென்று யுக்திமான்கள் சொல்லுகிறார்கள்.

இதன் அபிப்பிராயம், இதுவாம்:—

ஒரு கடத்தில் தன் அபேதமும் பிறவஸ்துக்களின் பேதமுமிருந்தாலும்,

1. எதன் அபேதமிருக்கிறதோ அதன் பேதமில்லை; எதன் பேதமிருக்கிறதோ அதன் அபேதமில்லையென்னும் அபிப்பிராயத்தால் ஒரு வஸ்துவிற்குப் பேதம் அபேதம் விருத்தமெனப்பட்டது.

2. ஒரு வஸ்துவிற்கே அதாவது கடத்திற்கே தன்னிலபேதமும் பிறதில் பேதமுமிருக்கின்றது. ஆனால் எதில் அபேதமிருக்கிறதோ அதில் பேதமில்லை; எதிர்பேதமிருக்கிறதோ அதில் அபேதமில்லையென்னும் அபிப்பிராயத்தால் ஒருவஸ்துவின் பேதமும் அபேதமும் ஒன்றில் விருத்தமென்று சொல்லப்படாதிருக்கிறது.

பேதாபேதங்கள், தம்மில் விரோதிகளாம். ஒரு வஸ்துவில் எதற்குப் பேதமிருக்கிறதோ அதற்கு அபேதமும் எதற்கு அபேதமிருக்கிறதோ அதற்குப் பேதமும் விரோதமுடையனவாம். ஆதலால் வாச்சியவாசகங்கள், குணகுணிகள், ஜாதியிகதி, கிரியை கிரியையுடையது, உபாதானகாரணம் காரியம் என்பவற்றிற்குப் பேதாபேதரூப தாதாதமியசம்பந்தம் அங்கீகரிக்கின் அது அசத்தமாம்.

423. 1. “வாக்கில் ணாசகமும் வெளியில் வாச்சியமும் இருத்தலால் பேதமும்.

2. சுருதியில் ஓம் அக்ஷரம் பிரஹ்மமென்று சொல்லியிருத்தலால் அபேதமுமாம்” என்று முன்(420)வாச்சியவாசகங்களின் பேதாபேதத்தில் பிரமாணமாக எது சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ

அதற்குச் சுவாதானம்.— பிரணவவர்ணமாகிய ஓம் அக்ஷரத்துக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் வேதத்தில் அபேதஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வேதவசனத்துக்கு வாச்சியவாசகங்களின் அபேதத்தில் கருதவில்லை. ஆனால் அதில் வேறு இரகசியமான அபிப்பிராயமிருக்கிறது. அந்த அபிப்பிராயத்தைப் பட்டர் அறியவில்லை. எந்தவிடத்தில் ஓம் அக்ஷரம் பிரஹ்மமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ, அவ்வாக்கியத்தின் ஓம் அக்ஷரத்துக்கும் பிரஹ்மத்துக்கும் பேதமில்லையென்பது அவ்வாக்கியத்தின் தாற்பரியமன்று. ஆனால்

பிரஹ்மரூபமாக உபாஸனை செய்யவேண்டிய” சென் தரப்படியும், எப்படி உபாஸனை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அப்படியே உபாஸிப்பதின் சொரூபமு மிருக்கவேண்டுமென்னும் நியமமல்ல. ஆனால் வஸ்துவின் சொரூபத்தைவிட்டு வேறு ஸ்வரூபமாகவும் அதனிடத்தில் உபாஸனை செய்யப்படுகின்றது.

1. சாஸகிராமத்தையும் பாணத்தையும் விஷ்ணுரூபமாயும் சிவரூபமாயும் உபாஸிக்கும்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அங்குச் சங்குசக்கராதிகளுடன் கூடிய சதுர்ப்புஜமூர்த்தி சாஸகிராமத்திலில்லை கங்கையாலலங்கரிக்கப்பட்ட ஜடைமூடி, உடுக்கை, தோல, கபாலமென்பவற்றோடு கூடப் பத்திராமுத்திரையால் சாணைக்கதவர்களுக்குத் திரிகுணாகிதமான ஆத்மோபதேசம் செய்யும் மூர்த்தி பாணத்திலில்லை. ஆனால் சாஸகிராமமும் பாணமும் சிலரூப (கலவசுவ) வகளாம். சாஸ்திரத்தின் ஆநுரூபால் அவற்றின் சிலரூப திருஷ்டிபைவிட்டுச் சாஸகிராமபாணவகனில் முறையே விஷ்ணுரூபமும் சிவரூபமும் உபாஸிக்கப்படுகின்றன. ஆதலால் உபாஸனை உபாஸிப்பதினது ஸ்வரூபத்தின் அநீனமாகிறதில்லை. ஆனால் விதியின் அகினமாயிருக்கிறது. சாஸ்திரவசனம் விதிக்கிறபடி உபாஸனைபைச செய்ய வேண்டும்.

2. சந்தோக்கிய உபநிஷத்தில பஞ்சாகினி வித்தியாப்பிரகாரத்தில் சுவர்க்கலோகம் மேகம பூமி புருஷன் ஸ்திரீ இவ்வைந்து பதார்த்தங்களுமையும் அக்கிரூபமாக உபாஸிக்கும்படி சொல்லியிருக்கிறது சிரத்தை சோமம் மழை அன்னம் வீரியம் இவ்வைந்து பதார்த்தங்களையும் பஞ்சாகினிகளின் ஆகுதிகளரூபமாக உபாஸிக்கும்படி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அவையிடத்தில் ஸ்வர்க்காதிகள் அக்கினியன்று. சிரத்தாதிகளும் ஆகுதியன்று.

அங்ஙனமாயினும், வேதாஞ்ஞரூபால் ஸ்வர்க்காதிகள் அக்கினிரூபமாகவும், சிரத்தாதிகள் ஆகுதிரூபமாகவும் * உபாஸிக்கப்படுகின்றன.

இவ்விதத்தால் ஓம் அக்ஷரத்தின் பிரஹ்மரூப உபாஸனை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அங்கு ஓம் அக்ஷரம் பிரஹ்மரூபமன்றெனினும் பிரஹ்மரூபமாய் உபாஸித்தல் பொருந்துகின்றது. உபாஸனைவாக்கியத்தில் வஸ்துவின் அபேதம் அபேக்ஷிக்கப்படுவதின்று. ஆனால் பின்னவஸ்துவின்மையும் அபின்னரூபத்தால் உபாஸித்த லுண்டாகின்றது.

* இப்பஞ்சாக்கினிவித்தையின் முழுப்பிரசங்கமும் பஞ்சதசியின் திடானதிபத்தினது உரையின் டிப்பணியிலும், சாமதோக்கியத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

விசாரித்துப் பார்க்குமிடத்துப் பிரஹ்மத்தின் வாசகமான ஓம் அக்ஷரத் துக்குத் தனது வாச்சியமான பிரஹ்மத்தோடு அபேதம் பொருந்தவும் செய்கின்றது. கடாதி அந்நியபதங்களுக்குத் தத்தம் ஜடவடிவ அர்த்தத்தோடு அபேதம் பொருந்தாது. ஏனெனின், எல்லா நாமரூபங்களும் பிரஹ்மத்திற்கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பிரஹ்மம் அதிஷ்டானமாயிருக்கிறது. ஓம் அக்ஷரமும் பிரஹ்மத்தின் நாமமாம். ஆதலால் பிரஹ்மத்திற்கற்பிதமாயிருக்கிறது. கற்பிதவஸ்து அதிஷ்டானத்துக்கு வேறுகாமல் அதிஷ்டானரூபமாகவே இருக்கிறது. ஆதலால் ஓம் அக்ஷரம் பிரஹ்மரூபமாம்.

கடாதிபதங்களுக்கு ஜடரூப தமது அர்த்தங்கள் அதிஷ்டானமன்று. ஆனால் வாச்சியத்தோடு கடாதிபதங்கள் பிரஹ்மத்திற்கற்பிதமாம். பிரஹ்மம் அவற்றின் அதிஷ்டானமாம். ஆதலால் பிரஹ்மத்தோடு எல்லாவற்றிற்கும் அபேதம் கூடும். ஆனால் கடாதிபதங்களுக்குத் தம் ஜடரூப வாச்சியார்த்தங்களோடு அபேதம் எவ்விதத்தினாலும் பொருந்தாது. ஆதலால் பட்டர்மதத்தில் வாச்சியவாசகங்களுக்கு அபேதம் கூடாது.

424. வாசகிய வாசகங்களுக்குக் கேவலம் பேதம் அங்கீகரிப்பவர்க்கு மதத்தில் இத்தோஷம் பட்டாற் சொல்லப்படாதிருக்கிறது —கடபதத்தின் வாசகியம் கடபதத்தினும் அததிரதம் பின்னமாயிருந்தால், கடபதத்தினும் அத்திரதம் பின்னமான வஸ்திரரூப அர்த்தம் பிரதிதியாகாததுபோலக் கடபதத்துக்கு அததிரதம் பின்னமான கலசரூப அர்த்தமும் பிரதிதியாகாது. அல்லாமலும் கடபதத்தினும் பின்னமாக வாச்சியத்தைக்கொண்டு அதற்குக் கடபதத்தால் பிரதிதியை யங்கீகரிக்கின், எப்படி கடபதத்துக்கு அத்திரதம் பின்னமான கலசரூப அர்த்தம் கடபதத்தால் விளங்குகிறதோ அப்படி அததிரதம் பின்னமான வஸ்திரமும் கடபதத்தால் பிரதிதியாகவேண்டும். இரத்ததேவதேவமும் சாமாகதியததை அல்லது இசைவடிவ சக்தியை அங்கீகரிப்பவர்க்கு மதத்திலிருக்கிறது.

சக்தியை யங்கீகரிக்கின் அவர் மதத்தில் தோஷமில்லை. ஏனெனின் கடபதத்தின் வாசகிய கலசமும் அதன் அவாசகியமான வஸ்திரதிகளும் அவ்விரண்டும் கடபதத்துக்கு வேறாயிருக்கின்றன. ஆனால் கடபதத்தில் கலசரூப அர்த்தஞானத்தைக் கொடுக்கும் சக்தியிருக்கிறது; வேறு அர்த்தஞானத்தைக் கொடுக்கும்படியான சக்தியில்லை. ஆதலால் கடபதத்தால் கலசரூப அர்த்தத்துக்கு வேறான அர்த்தம் பிரதிதியாகாதிருக்கிறது.

இவ்விதத்தால் எந்தப்படத்தில் எந்த அர்த்தத்தின் சக்தியிருக்கிறதோ, அவ்வர்த்தமே அப்பதத்தால் பிரதிதியாகிறது. வேறு அர்த்தம் பிரதிதியாகாது.

கிறதில்லை. ஆதலால் வாச்சியவாசகங்களின் அத்தியந்தபேதத்தில் தோஷமில்லை. அவற்றிற்குப் பேதசகித அபேதரூபதாதாத்மியசம்பந்தம் பொருந்தாது.

425. பேதமும் அபேதமும் தம்மில் விரோதிகளாம். அப்படியே உபாதான காரணத்துக்குக் காரியத்தோடு பேதசகித அபேதமில்லை; கேவலமே பேதம் இருக்கிறது கேவல பேதத்திற்குச் சொன்ன தோஷம் ரையாயிகமதத்திலும் சக்திவாதியின் மதத்திலும் இல்லை. ஏனெனின் காரண காரியங்களின் அத்தியந்த பேதத்தில் இதேதோஷமிருக்கிறது:—மட்பிண்டத்தினும் அத்தியந்தம் பின்னமான கடமுறபத்தியானால் அத்தியந்தம் பின்னமான தைலமும் மட்பிண்டத்தினின்றும் உறபத்தியாகவேண்டும். அத்தியந்தம்பின்னமான தைலத்தின் உறபத்தியாகாவிடின் அத்தியந்தம் பின்னமான கடமும் மட்பிண்டத்தினின்றும் உறபத்தியாகலாகாது.

426. இந்தத் தோஷம் ரையாயிகமதத்திலில்லை. ஏனெனின், சகலவஸ்துக்களினுற்பத்தியிலும் ரையாயிகர் பிராகபாவத்தைக் காரணமெனக் கொண்டிருக்கிறார்கள். கடத்தினுற்பத்தியில் தண்டம சக்திரம் குலாலன் காரணமாயிருப்பதுபோல் கடத்தின் பிராகபாவமும் கடத்திற்குக் காரணமாம். அப்படியே சகல பதாரததவங்களின் பிராகபாவமும் சகல பதாரததவகளினுற்பத்திக்கும் காரணமாயிருக்கிறது.

1. கடத்தின் பிராகபாவம் கடத்தினுபாதான காரணமான மட்பிண்டத்தில் இருக்கிறது வேறொன்றிலில்லை.

2. எண்ணெயின் பிராகபாவம் எள்ளிலிருக்கிறது; வேறொன்றில் இல்லை.

* சக்திவாதி (சித்தாந்தி) யின் மதத்தில் உபாதான காரணத்திற்குக் காரியத்தோடு கேவல பேதமில்லை ஆனால் அநிர்வசீய தாதாத்மியமிருக்கிறது. அங்ஙனமாயினும், இங்கே காரியகாரணத்தின் எந்தக் கேவலபேதம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அது பிரேளடிவாதமாம் பிரேளடி என்பது தனது மேன்மையின் பொருட்டு; காதம் என்பது சொல்லுதலாம் அது பிரேளடிவாதத்தின் கோருபமாம். அதன் இலக்கணம் இதுவாம்:—பிரதிவாதியின் ஊதத்தைப் பரிசுத்தம் தன்மதத்தின் தோஷத்தை பரிகரித்தலைப் பிரேளடிவாதமென்பா.

இங்குக் காரிய காரணங்களின் பேதபகித்தில் பட்டர் தோஷங்கடறியிருந்தனர். அந்தப் பட்டர்கடறிய தோஷத்தோடுகடிய பகித்தை அங்கீகரித்தும் தனது மதத்தின் தோஷத்தைப் பரிகரித்திருக்கின்றனர். ஆதலால் இது பிரேளடிவாதமாம்.

இவ்விதத்தால் சகல காரியங்களின் பிராகபாவமும் தத்தம் உபாதான காரணத்திலிருக்கிறது. எந்தப் பதார்த்தத்தில் எதன் பிராகபாவமிருக்கிறதோ அந்தப் பதார்த்தத்திலிருந்து அதன் உற்பத்தியுண்டாகிறது; வேறொன்றன் உற்பத்தி யுண்டாகிறதில்லை.

1. மட்பிண்டத்தில்* கடத்தின் பிராகபாவ மிருக்கிறது அதனால் மட்பிண்டத்தினின்று கடமே யுற்பத்தியாகிறது; தைல முற்பத்தியாகிறதில்லை.

2. எண்ணெயின் பிராகபாவம் எள்ளிலிருக்கிறது. அதனால் எள்ளினின்று எண்ணெயே யுண்டாகிறது; கடமுண்டாகிறதில்லை.

இப்படிச் சகல காரியங்களிலும் பிராகபாவம் காரணமாயிருக்கிறது. ஆதலால் காரணகாரியங்களுக்கு அததியந்தம் பேதமங்கீரித்தலால் நையா யிகமதத்தில் தோஷமில்லை.

427. சாமர்த்தியரூப சக்திவாகியின் மதத்திலும் தோஷமில்லை. ஏனெனின் மட்பிண்டத்தில் கடத்தின் சாமர்த்தியரூபசக்தி யிருக்கிறது; தைலத்தின் சக்தியில்லை. எள்ளில் எண்ணெயின் சாமர்த்தியரூபசக்தி யிருக்கிறது; கடத்தின் சாமர்த்திய ரூபசக்தியில்லை ஆதலால் மட்பிண்டத்தினின்று கடமே உண்டாகிறது; தைல முண்டாகிறதில்லை. அப்படியே எள்ளினின்று எண்ணெயே யுண்டாகிறது; கட முண்டாகிறதில்லை.

இவ்விதத்தால் உபாதானகாரணத்திற்கும் காரியத்திற்கும் அத்யயந்தம் பேதத்தைக் கொள்ளுதலில் தோஷமில்லை. பேதாபேதம் அசங்கதமாம்.

பேதத்திலும் அபேதத்திலும் பட்டாரற் சொல்லப்பட்ட இருபக்க தோஷங்களும் பட்டர்மதத்தில் நிசசயமாயுண்டு. ஏனெனின், பட்டர் பேத சக்தி அபேதத்தை அங்கீகரித்திருக்கிறார். இதனால் காரண காரியங்களுக்குப் பேதமுமிருக்கிறது அபேதமுமிருக்கிறதென்னும் பொருள் சித்திக்கிறது.

1. பேதமிருத்தலால் பேதபக்கத்திற் சொன்ன தோஷமுண்டாம்.

2. அபேதமிருத்தலால் அபேதபக்கத்திற் சொன்ன தோஷமுண்டாம்.

ஆதலால் பேதாபேதம் அசங்கதமாயிருக்கிறது.

திருடனுக்குத் திருட்டுதோஷமும் சூதாடிகுஞ் சூதாட்டதோஷமும் உண்டு. இவ்விரண்ட்யும் அனுஷ்டிக்கிறவனுக்கு இவ்விருதோஷங்களும் சம்பவிக்கின்றன. அதுபோல் குணகுணி முதலியவற்றின் பேதாபேதங்களை ஒப்புக்கொள்ளுதலாலும் பேதபக்கத்திலும் அபேதபக்கத்திலுஞ் சொன்ன இரண்டு தோஷங்களு முண்டாகின்றன.

சக்திவாதியின் மதத்தில் கேவலம் பேதத்தை அங்கீகரிப்பதனால் தோஷமில்லை. ஏனெனின் குணியில் குணத்தைத் தரிக்கும் சக்தியிருக்கிறது; வேறொன்றன் சக்தியில்லை. ஆதலால் பேதபகூத்தில், கடத்தின் ரூபாதிகள் கடத்துக்குப் பின்னமாயிருப்பதுபோல் படாதிகளும் கடத்துக்குப் பின்னமாயிருக்கின்றன; ரூபாதிகள்போல் படாதிகளும் 'கடத்திலிருக்கவேண்டும்; அல்லது படாதிகள்போல் ரூபாதிகளும் இருக்கலாகாது' எனனும் தோஷம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்தத் தோஷம் சக்தியை அங்கீகரிப்பதன் மதத்தில் கேவலம் பேதத்தை பொய்யுகொள்ளுவதினாலும் தோஷமில்லை.

1. மாறாகப் பட்டமதத்தில் பேதாபேதங்க ளிரண்டையும் ஒப்புக் கொள்ளுவதினால் இரண்டு பகஷங்களின் தோஷங்களும் மேற்கூறிய திருஷ்டாந்தங்களால் இருக்கின்றன.

2. பேதமும் அபேதமும் விரோததம்மங்களாதலின் அநம்பவதோஷம் இருக்கிறது.

அப்படியே ஜாதிவிபக்திகளுக்கும் கிரியை கிரியையுடையவற்றிற்கும் கேவலம் பேதமிருக்கிறது. அங்ஙனமாயினும், விபக்தியில் ஜாதியைத் தரிக்கும் சக்தியிருக்கிறது. கிரியையுடையதில் கிரியையைத் தரிக்கும் சக்தி இருக்கிறது; வேறொன்றைத் தரிக்கும் சக்தியில்லை.

இவ்விதத்தால் உபாதானகாரணத்திற்கும் காரியத்திற்கும் அப்படியே குணகுணி முதலியவற்றிற்கும் பேதாபேதரூப தாதாத்மியசம்பந்தம் அஸங்கதமாம்.

எல்லாவற்றிற்கும் தம்மில் பேதம் அங்கீகரித்தலில் பட்டாற் சொல்லப் பட்ட தோஷத்தைச் சக்தி விழங்குகிறது.

வேதாந்த சித்தாந்தத்திலும் காரியம் குணம் ஜாதி கிரியை என்பவற்றிற்கு உபாதானகாரணம் குணி விபக்தி கிரியையுடையது என்பவற்றோடு அத்தியந்தம் பேதமில்லை. ஆனால் தாதாத்மிய சம்பந்தமே யங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அங்ஙனமாயினும், வேதாந்தமதத்தில் பேதாபேதரூப தாதாத்மிய சம்பந்தமில்லை. ஆனால் பேதாபேதங்களுக்கு விலக்ஷணமான அதிர்வசகீய வடிவ தாதாத்மியசம்பந்தமிருக்கிறது.

1. பேதத்துக்கு விலக்ஷணமாயிருத்தலால் அபேதபகூத்தின் தோஷமில்லை.

2. அபேதத்துக்கு விலக்ஷணமாயிருத்தலால் பேதபகூத்தின் தோஷமில்லை.

இவ்விதத்தால் பேதாபேதங்களுக்கு விலக்ஷணமான அநிர்வசனீய தாதாத்மிய சம்பந்தமிருக்கிறது.

ஆனால் பேதாபேதரூப தாதாத்மியசம்பந்தம் அசங்கதமாம். ஆதலால் “வாசசியவாசகங்களின் பேதாபேதரூப தாதாத்மியசம்பந்தமே சக்தி” யென்று சொன்ன பட்டரைச சாந்தவர்களின் மதம் நலமுடையதன்று. ஆனால் பதத்தைக் கேட்டமாதிரிததில் அர்த்தஞானத்தை யுண்பெண்ணும் பதத்திலுள்ள சாமந்ததிரபே பதத்திற் சக்தியாம்.

இவ்விதமாகச் சக்தி நிரூபிக்கப்பட்டது.

428. சக்கியலக்ஷணம்.

லக்ஷணையின் ஞானத்தில் சக்தியத்தின் ஞானம் உபயோகியா யிருக்கிறது. ஏனெனின், சக்தியசம்பந்தம் லக்ஷணையின் ஸ்வரூபமாம். சக்தியத்தை யறியாமல் சக்தியசம்பந்தரூபலக்ஷணையின் ஞானமுண்டாகாது. ஆதலால் சக்தியத்தின் லக்ஷணத்தைச் சொல்லுகிறோம்.

* கேவலம் பேதமுள்ளிடத்தத தாதாத்மியம் பொருந்தாது ஏனெனின், அபேத ஊர்வாயின் விஷயத்தினது பெயரே தாதாத்மியமாம். ஆதலால் கேவல பேதமிருக்குமபொழுது அபேதச்சோற்ற முண்டாகாது அதனால் தாதாத்மிய சம்பந்தத்தில் அபேதத்தின் அபேதையிருக்கிறது அன்றியும் கேவல அபேதமுள்ளவிடத்துச் சம்பந்த முண்டாகாது ஏனெனின், இரண்டு பதாததங்களுக்குச் சம்பந்தம் கூடும் தனது சொருபத்தோடு தனது சம்பந்தம் சம்பவியாது ஆதலால் எல்லாச் சம்பந்தத்திலும் பேதத்தின் அபேதையுமுண்டு எதனால் தாதாத்மியமும் சம்பந்தமோ அதனால் அறில் பேதத்தின் அபேதையுமுண்டு இவ்வாற்றால் பேத அபேத மிரண்டு மின்றித் தாதாத்மியசம்பந்தம் பொருந்தாது. பேதாபேதங்களுக்கு ஓரிடத்திலிருத்தல் விரோதமாம்

புங்ஙனமாயினும், இங்குக் கற்பிதபேதத்தோடு கூடிய வாஸ்தவ அபேதத்திற்குத் தாதாத்மியசம்பந்தமென்று பெயர் இவ்ருப் பேத அபேதத்திற்கு விலக்ஷணம் தாதாத்மியமென்றதின் அபிப்பிராயம் இதுவாம் —

1 பேதத்திற்கு விலக்ஷணமென்று சொல்லுதலால் வாஸ்தவ பேதமில்லாத தென்ப்பட்டது. அதனால் கற்பிதபேதத்தோடுகூடிய தென்பதறிவிக்கப்பட்டது

2 அபேதத்திற்கு விலக்ஷணமென்றதனால் கற்பித அபேதமில்லாத தென்ப்பட்டது. இதனால் வாஸ்தவ அபேதமென்பது அறிவிக்கப்பட்டது

இவ்வாற்றால் சித்தாந்தத்தில் கற்பிதபேதத்தோடுகூடிய வாஸ்தவ அபேதம் தாதாத்மியசம்பந்த மெனப்படுகின்றது இங்னையே அநிர்வசனீயதாதாத்மியசம்பந்த மென்பது.

எந்தப் பதத்தில் எந்த அர்த்தத்தின் சக்சியிருக்கிறதோ அந்தப்பதத் தின் அவ்வர்த்தம் சக்சியமென்று அறியத்தக்கது. சக்சியார்த்தத்தையே வாச்சியார்த்தமென்றும் சொல்லுகிறார்கள்.

எவ்வளவு: அக்கினிபதத்தில் நெருப்புவடிவ அர்த்தத்தின் சக்சியிருக்கிறது. ஆதலால் அக்கினிபதத்துக்கு நெருப்பு சக்சியார்த்தம் அல்லது வாச்சியார்த்த மெனப்படுகிறது.

வாச்சியார்த்தத்தைப் போதிக்கிற பதம் வாசகமெனப்படும்.

429. லக்ஷியார்த்தம் லக்ஷணையென்பவற்றின் சாமானியரூபம் இனி லக்ஷணையும் ஜஹதிமுதலிய பேதத்தின் லக்ஷணமும்.

சக்சியமெனப்படும் வாச்சியார்த்தத்தின் சம்பந்தம் லக்ஷணையின் ஸ்வரூபமாகிய லக்ஷணமாம்.

எந்த அர்த்தம் பதத்தின்சக்சியால் அறியப்படவில்லையோ, ஆனால் லக்ஷணையால் அறியப்படுகிறதோ அது பதத்தின் லக்ஷியார்த்தம் எனப்படும்.

430. 1. ஜஹதி, 2. அஜஹதி, 3. பாகத்தியாகலக்ஷணை என்பவற்றின் லக்ஷணம் 430-432.

1. எங்கு வாச்சியார்த்தம் முழுவதும் விடப்பட்டும் அதன் சம்பந்தம் பிரதிதியாகிறதோ, அங்கு ஜகதிலக்ஷணை சொல்லப்படுகிறது. ஒருவன் “கங்கையில் கிராமமிருக்கிற”தென்று சொல்லுகிறவிடத்தில் கங்கையென்னும் பதத்துக்குக் கரையில் ஜஹதிலக்ஷணை இருக்கிறது. ஏனெனின், கங்கையென்னும் பதத்துக்கு வாச்சியார்த்தம் கங்காநதியின் பிரவாகமாம். அப்பிரவாகத்தில் கிராமமிருப்பது அசம்பவமாம். ஆதலால் வாச்சியார்த்தம் முழுவதையும்விட்டுக் கரையில் கங்கையென்னும் பதத்துக்கு ஜகதிலக்ஷணை இருக்கிறது.

வாச்சியத்தின் சம்பந்தத்துக்கு லக்ஷணையென்று பெயர். “கங்கையில் கிராமம்” என்னுமிடத்தில் கங்காபதத்தின் வாச்சியமான பிரவாகத்துக்குக் கரையோடு சையோகசமபந்தமிருக்கிறது. ஆதலால்,

(1) கங்காபதத்தின் வாச்சியத்துக்குக் கரையோடுள்ள சம்பந்தம் லக்ஷணை யாம்.

(2) வாச்சியம் முற்றிலும் விட்டிருக்கிறது. ஆதலால் † ஜகதிலக்ஷணை யாம்.

* இதனையே அபிதேயார்த்தமென்றும், ரூக்சியார்த்தமென்றும் கூறுவர்.

† ஜஹதிலக்ஷணையின் எளிதான உதாரணம் இதுவாம்:—எந்த வானது (மாய் பிள்ளையின்) பிதா பாதேசம் போயிருக்கிறதோ அந்த வான் மாமியார் வீட்டில் விவா

431. 2. வாச்சியார்த்தத்தோடு வாசசியத்தின் சம்பந்தியின் ஞானம் எந்தப்பதத்தினால் உண்டாகிறதோ அந்தப்பதத்தில் அஜகதிலக்ஷணை கொள்ளப்படுகிறது.

“சிவப்பு ஒடுகிறது” என்று ஒருவன் கூறுமிடத்து அங்குச் சிவப்பு என்னும் பதத்துக்குச் சிவப்பு வர்ணத்துடன் கூடிய குதிரையில் அஜகதிலக்ஷணையாம். ஏனெனின், சிவப்பு என்பது வர்ணம் அந்தக்கேவல வர்ணத்தில் ஒடுகல் சம்பவியாது. ஆதலால் சிவப்பு என்னும் பதத்தின் வாச்சியமான சிவப்புவர்ணத்துடன் கூடிய குதிரையில் சிவப்பு என்னும் பதத்துக்கு அஜகதிலக்ஷணை யிருக்கின்றது.

குணத்துக்கும் குணிக்கும் தாதாத்மியசம்பந்தம் சொல்லப்படுகிறது.

சிவப்பும் நிறத்தின் பேதமாதலால் குணமாம். ஆதலால்,

1. சிவப்பு என்னும் பதத்தின் வாசசியமான சிவப்புக் குணத்துக்குச் குணியாகிய குதிரையோடுள்ள தாதாத்மியசம்பந்தம் லக்ஷணையாம்.

சுததின்பொருட்டுப் பிதாவோடு பிறத்தவன்முதலிய சம்பந்திகளை உடன்கொண்டு சென்றான். அங்கு வஸ்திரமணிவிகரும் சமயத்தில் ஒருவன் “பாப்பின்னாயின் தகப்பனுக்கு வேஷ்டி போர்த்துங்கள்” என்று சொன்னான் இந்த வார்த்தையில் பிதாவென்னும் சொல்லின் சககியாதமாகிய மாப்பின்னாயின் ஜநகன் (பெற்றவன்) எவனோ அவன் அங்கு இல்லை ஆதலால் ஜநகவடிவ சககியார்த்தத்தில் சொல்லுவோனது தாம்பரியம் சம்பவியாது. ஆனால் பிதா சப்தத்தின் சககியார்த்தமாகிய ஜநகனை முழுவதும்விட்டு அவன் சம்பந்தியாகிய பிதாவின் சகோதரனைக் கொள்ளவேண்டும். ஆதலால் ஜஹதிலக்ஷணையாம்.

இங்கு ஜநகசககியார்த்தத்திற்குப் பிதாவின் சகோதரனோடு சகோதரத்தன்மைச் சம்பந்தமிருக்கிறது. அது லக்ஷணையாம் அந்த லக்ஷணையால் அறியப்படும் பிதாவின் சகோதரனாகிய அர்த்தம் பிதாவென்னும் சொல்லின் லக்ஷியமாம்.

அல்லது ஒருவன் “கிணறு நடக்கிறது” என்று சொன்னான் அங்குக் கிணறு என்னும் சொல்லின் சககியார்த்தமாகிய ஜலநிறைந்த குழி எதுவோ அதில் நடத்தலாகிய தொழில் இல்லாமையால் சொல்லுவோனது கருகத்துச் சம்பவியாது ஆனால் கிணற்றின் சப்தம்முன்ன இரண்டு மாடுகளோடுகூடிய தோற்சரலில் சொல்லுவோனது கருத்திருக்கின்றது. ஆதலால் கிணறுவடிவ சககிய (வாசசிய) முழுவதையும் விட்டு, அதன் சம்பந்தியான இரண்டு மாடுகளோடு கூடிய தோற்சரல் கொள்ளப்படுகின்றது. ஆதலால் ஜஹதிலக்ஷணையாம். இவ்வாறு “வழி தொலைந்தது” “அடுப்பு எரிகிறது” என்றல் முதலிய வாககியங்களிலும் ஜஹதிலக்ஷணை அறிந்துகொள்க.

இந்த ஜஹதிலக்ஷணையை ஒர் ஞானாசிரியர் இவ்வாறு சித்தாந்தத்தில் உபயோகம் காட்டியிருக்கின்றார்:—“இவ்வெல்லாம் நிச்சயமாகப் பிரஹ்மம்” என்றல் முதலிய

3. வாச்சியத்தினையிடாமல் அதிகத்தைக் கிரகிப்பது. ஆதலால் * அஜ கதீலக்ஷணமாம்.

432. 3. பதத்தின் வாச்சியார்த்தத்தில் ஒரு பாகத்தைவிட்டு ஒரு பாகத்தைக் கிரகிப்பது பாகத்தியாகலக்ஷணம் யெனப்படுகிறது. அதனையே ஜகதி அஜஹதிலக்ஷணமென்றும் கூறுவர்.

முன்பார்த்த பொருளைப் வேறிடத்தில் பார்த்து “அது இதுதான்” என்று ஒருவன் சொல்லுவானாயின் அங்ஙனப்பாகத்தியாகலக்ஷணம் இருக்கிறது. ஏனெனின்,

(1) சென்றகாலத்திலும் வேறிடத்திலுமிருக்கும் பொருள் ‘அது’ எனப்படும். ஆதலால் சென்றகாலத்துடனும் வேறிடத்துடனும் கூடிய பொருள் “அது” என்றும் பதத்தின் வாச்சியார்த்தமாம்.

சுருதிவாக்கியங்களில் சகல ஜகத்க்ருமம் பிரஹ்மவடிவத்தவம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அங்கு அநீதசியத்தன்மை த்ருசியச்சுன்னம், விசாரமுடைமை, ஜடசுன்னம், துகவடிவத்தன்மை முதலிய விபித தாமதமொழி கூடிய நாமரூபம ஜகத்க்ருமம் நித்தியம் திருவடா, அவிசாரி, சேதனம், ஆகச் முதலிய சொருபப் பிரஹ்மமென்று சொல்லுவது விருத்தமாம். அதில் சுருதிவாக்கியங்களின் தார்பரியம் சமவயிதம். ஆனால் பாதசாமானுபிவிதம் பதின்மம் நாமரூபத்தைப் பாதித்து எஞ்சியிருக்கும். அதன் சம்பந்தியாகி அதிஷ்டா சேசனம் பிரஹ்மம் என்றும் அதாவது சுருதிவாக்கியங்களுக்குத் தார்பரியமாம் ஆதலால் பிரஹ்மமென்னும் சொல்லிற் கு வாச்சியமாகிய நாமரூப ஜகத்க்ருமம் முதலியவை விட்டு அகன் சம்பந்தியான அஸத்பாதிப்பிரியவடிவ அதிஷ்டானத்தைப் பிரஹ்மவடிவாகக் கொள்ளவேண்டும். ஆதலால் ஜஹதி லக்ஷணமாம்.

இங்கு ஆரோபிக்கப்பட்ட நாமரூபத்திற்குத் தனது அதிஷ்டான சேசனத்தோடுள்ள தாதாமியசம்பந்தமெதுவோ, அது லக்ஷணமாம். அதனால் அறியப்படும் அதிஷ்டானசேசனம் லக்ஷியார்த்தமாம்.

முககிய சித்தாந்தத்திலோ அதிஷ்டானதொகவிட்டு ஆரோபித்ததின் பிரதிதியுண்டாகிறதில்லை. ஆனால் அதிஷ்டானத்திலும் வேறுகாததாய் ஆரோபிதம் சொற்றுகிறது. ஆதலால் அஸதிபாதிப்பிரியவடிவ நாமரூபம் எல்லாம் என்னும் சொல்லிற்காவது ஜகத்க்ருமம் என்றும் சொல்லிற்காவது வாச்சியார்த்தமாம். அதினின்றும் நாமரூபபாகத்தைவிட்டு எஞ்சியிருக்கும் அஸதிபாதிப்பிரியவடிவ அதிஷ்டான பாகமெதுவோ, அது பிரஹ்மம். இவ்வாறு முறையிய சுருதிவாக்கியத்தான எல்லாமென்னும் பதத்தில் பாகத்தியாகலக்ஷணம் அங்கொருவகப்படும்ருக்கின்றது.

இவ்வாற்றால் ஜஹதிலக்ஷணமென்னும் உதாரணம் சொல்லப்பட்டது.

* அஜஹதிலக்ஷணக்கு இவை உதாரணங்களாம்:—

1 “காகங்களினின்றும் தயிரைக் காகம் (எறும்புகளைப் போக்கும்பொருட்டு வெயிலில் தயிரைவைத்து உங்கு ஓர் வேலைக்காரனை உட்கார்வைத்து எஜமானன் சொல்லும் காகங்களினின்றும் தயிரை இரகசிக்க)” என்னும் வாக்கியத்தில் காகமென்னும் சொற்பொருளாகிய காகங்களுக்கிய பகுவிகள் எவையோ அவற்றினின்றும் தயிரை இரகசித்தலில் சொல்லுகின்றவனது தார்பரியமில்லை. ஆனால் தயிரை உண்

(2) நிகழ்காலத்திலும் சமீப இடத்திலுமிருக்கும் பொருள் இது எனப் படும். ஆதலால் நிகழ்காலத்துடனும் சமீபதேசத்துடனுங்கூடிய வஸ்து “இது” என்னும் பதத்தின் வாச்சியார்த்தமாம்.

சென்றகாலத்துடனும் வேறிடத்துடனும் கூடிய பொருளை நிகழ்காலத் துடனும் சமீபதேசத்துடனும் கூடியிருக்கிறது என்பது “அதுவே இது” என்னும் வாசகசமுதாயத்தின் வாச்சியார்த்தமாம் அது சம்பவியாது. ஏனெனின்,

(1) சென்றகாலத்துக்கும் நிகழ்காலத்துக்கும் விரோதமிருக்கிறது.

(2) அப்படியே அன்னியதேசத்துக்கும் சமீபதேசத்துக்கும் விரோத முண்டு.

பன்வாயிருந்தலால் மிகத்திறகு, ஸஜாதீய இனமான பூனைமுதலியவற்றினின்றும் தயிரை இரகுகசெவென்பது சொல்லுவோனது தாற்பரியமாம் ஆதலால் காகமென்னும் சொல்லின் வாச்சியமாகிய காகைகளாகிய பகடிகளுக்குப் பூனைமுதலியவற்றோடு ஸஜா தீயசம்பந்தமிருக்கின்றது. அது இலக்ஷணையாம். வாசசியத்தை நீக்கது அதிகத்தைக் கொள்ளுதலால் அலுக்நீலக்ஷணையாம்

2. அங்ஙனமே வயலகைகளாகும்பொருட்டிக கட்டில் உட்காரதிருக்கும் புரு டன் பகடிகளை ஒட்டிதற்குக் கத்துவானாயின் அங்கு ஒருவனை நோக்கி ஒருவன் “மஞ் சவ கூவுகின்றது” என்று சொல்லுகின்றான் அங்கு மஞ்சமென்னும் பதத்திற்கு மஞ் சத்தில் உட்காரதிருக்கும் புருடனிடத்து அலுக்நீலக்ஷணையாம் ஏனெனின் மஞ்ச பதத்தின் வாசசியமாகிய மஞ்சத்தில் அழைத்தல் சம்பவியாதாகலின் மஞ்சபத் திற்கு வாசசியமாகிய கட்டில் எதுவோ அதனோடுகூடிய புருஷனிடத்தில் மஞ்சபத் திற்கு அலுக்நீலக்ஷணையிருக்கிறது இங்ங மஞ்சபதத்தின் வாசசியமாகிய மஞ்சம் எதுவோ அதற்குத் தன் ஆதேயம் (இடத்து நிச்சிப்பொருள்) ஆகிய புருஷனோடு ஆதே யதன்மைச் சம்பந்தமிருக்கின்றது. அது லக்ஷணையாம். வாசசியத்தைவிடாமல் அதிகம் கொள்ளப்படுகின்றமையால் அலுக்நீலக்ஷணையாம்.

3-4. அங்ஙனமே “கவிகையாளா செல்லுகின்றனா” “விறகை உள்ளே விடு” என்றல்முதலிய வாக்கியங்களிலும் கவிகையாளா என்னும் பதத்திலும் விறகு என்னும் பதத்திலும் தமது வாசசியமாகிய குடையோடுகூடிய புருஷன் கட்டைகளின் கூட்டம் என்பவற்றோடு அவற்றின் சம்பந்தியாகிய குடையின்றிய புருஷானையும் விறகுதாங் கிய புருஷனையும் குறையே கொள்ளவேண்டும் ஆதலால் வாசசியத்தை விடாமல் அதி கம் கொள்ளப்படுதலின் அலுக்நீலக்ஷணையாம்.

இவ்வாற்றால் எங்குச் சூருதிவாகியத்தில் ஆக்மாவின் சத்துமுதலிய விசேஷணங் களினுள் ஒன்றல்லது இரண்டு விசேஷணங்களைச் சொல்லியிருக்கின்றதோ அங்கு அவற்றோடு சொல்லப்படாத வேளைய எல்லா விசேஷணங்களையும் கொள்ளவேண்டும். ஆதலால் அங்கு (அத்தன்மையவிடத்தில்) சித்தார்த்தத்திலும் அலுக்நீலக்ஷணையின் உப யோகமிருக்கின்றது

ஆதலால் இரண்டு பதங்களிற்முள்ள தேசகாலங்களாகிய வாச்சிய பாகம் விட்டிட்டு வஸ்துமாத்ரத்தில் இரண்டு பதங்களுக்கும் * பாகத்தியாக லக்ஷண இருக்கிறது.

(மகாவாக்கியங்களில் லக்ஷண 433-449.)

“தத்துவமணி” என்னும் மகாவாக்கியத்தில் ‘லக்ஷணையைக் காண்பித் தற்காகத் “தத்” “துவம்” என்னும் பதங்களின் வாச்சியார்த்தங்களை வர்ணிப்பாம்:—

433. “தத்” பதத்தின் வாச்சியார்த்தம்.

1. சர்வசக்திமானும் (எல்லா ஆற்றலுடையவனும்),
2. சர்வஞ்ஞனும் (எல்லா முணாபவனும்),
3. விபுலும் (வியாபகனும்),
4. ஈசனும் (எல்லாவற்றையும் நடத்துவோனும்),
5. சுதந்திரனும் (சர்வாதீனமில்லாதவனும்),
6. பரோக்ஷனும் ஜீவபிரதனியகூத்திற்கு விஷயமாகாதவனும்),
7. மாயீயும் (மாயையைச் சுவாதீனமாகவுடையவனும்),
8. பந்தமோக்ஷமீன்றியவனுமாகிய (பந்தமுள்ளதற்கு மோக்ஷமுளதாம்).

* “அவனே இவன்” என்னும் வாக்யத்திலுள்ள “அவன்” “இவன்” என்னும் இரண்டு பதங்களுக்கும் ஒன்றற்கொன்றுள்ள சமான (ஒரு) வேற்றுமையின் வலியால் ஒரு பொருளுடைமைவடிவ சாமாந்திரிகரணியசம்பந்தமிருக்கின்றது. அதன் வலியால் அவற்றின் வாச்சியார்த்தமாகிய பரோக்ஷவஸ்து அபரோக்ஷவஸ்துக்க ளெவையோ அவற்றிற்கு ஏகத்துவம் தோற்றுக்கின்றது அவ்விரண்டு வாச்சியங்களும் விரோதிதர்ம முடையனவாயிருத்தலின் அவற்றிற்கு ஐக்கியம் சம்பவியாது. ஆதலால் இவரு லக்ஷண செய்தல் தருதியாம். இதில் ஐக்கி அவ்வது அஐக்கிலக்ஷணையோ பொருந்தாது. ஆனால் பாகத்தியாகலக்ஷண பொருந்துகின்றது. ஆதலால் “அவன்” என்னும் பதத்தின் வாச்சியமாகிய பரோக்ஷத்தன்மையோடு கூடிய வஸ்து “இவன்” என்னும் பதத்திற்கு வாச்சியமாகிய அபரோக்ஷத்தன்மையோடு கூடிய வஸ்து என்பவற்றினின்றும் பரோக்ஷத்தன்மை அபரோக்ஷத்தன்மைப் பாகத்தைவிட்டு அவ்விரோதியாகிய வஸ்து மாத்ரம் கொள்ளப்படும்.

1. இவ்ருப் பரோக்ஷத்தன்மை அபரோக்ஷத்தன்மைப் பாகங்கட்கு வஸ்துவோடு ஜீவீயத்தன்மைச் சம்பந்தமிருக்கின்றது.

2. வஸ்துபாகத்திற்குத் தனது சொரூபத்தோடு தாநாத்மியசம்பந்தமிருக்கின்றது.

இவ்வெல்லா வாச்சியபாகத்திற்கும் வஸ்துவோடுள்ள ஆசிரியத்தன்மைத் தாநாத்மிய சம்பந்தமெதுவோ அது லக்ஷணையாம்.

1. ஒன்றற்கொன்று விரோதியாகிய பரோக்ஷத்தன்மை அபரோக்ஷத்தன்மை வடிவ வாச்சிபாகங்களை விட்டு,

ஈசுவரன் பந்தமில்லாதவனாகலின் அவனிடத்து மோகதமுமில்லை.)

இத்தனை தாமங்களுடன் கூடிய ஈசுவரசேதனம் “தத்” பதத்தின் வாச்சியார்த்தமாம்.

434. “துவம்” பதவாச்சிய நிரூபணம்.

ஈசுவரதர்மங்களுக்கு விபரீதமான தாமங்கள் எதனிடத்திலிருக்கின்றனவோ அந்த ஜீவசேதனத்தைத் துவம்பதத்தின் வாச்சியமாக அறி. இதன்கருகது இதுயாம் —

- 1 ஜீவன் அறபசகதிமான்;
2. அறபளுநன்;
3. பரிசுதினன்ன,
- 4 அநீசன்;
5. காமாநினன்;

2 அவரோதியான கேவல வஸ்துவடிவ வாச்சியபாகம் கொள்ளப்படுகின்றது.

ஆதலால் இது பாகத்தியாகலக்ஷணையாம்

அங்கனமே “தத்” முகலிப மகாவாக்கியங்களிலுள்ள ஜீவேசர்கூனின் வாசகமான இரண்டிபதங்களுக்கும் ஒன்றறநொன்று சமானவேற்றுமையின் வலியால் ஒரு பொருளுடைமையடிவ சாமாநுபேக்ஷணசம்பந்தமிருக்கின்றது. அதன்வலியால் அவற்றின் வாச்சியமாகிய ஜீவேசர்களுக்கு எகத்தவம் தோற்றுவினறது அவவிரண்டம விரோதிதாமமுடையனவாயிருத்தலின் அவற்றிற்கேக்கதவம் சர்பவியாதாகலான ஆண்டு லக்ஷணை அங்கீகரிக்கத்தக்கதாம் அநில முள்சொல்லுவ கிரமமாக ஜகதி அல்லது அஜகதி லக்ஷணையோ சம்பவியாதது, பாகத்தியாகமே சம்பவிக்வினறது ஆதலால் எல்லா மகாவாக்கியங்களிலும் இரண்டிரண்டு பதங்கட்கு வாச்சியமான ஜீவேசுவரன் எவர்களுடையவாகலினின்றும்,

- 1 தத்மத்தோடுகூடிய உபாதிவடிவ விரோதியான வாச்சியபாகத்தை விட்டு,
2. அவரோதியான சேதனபாகம் கொள்ளப்படும்

1 இவ்ருத தாமசதோடுகூடிய மாயை அவிததைகளுக்கு அதிஷ்டானத்தன்மைச்சம்பந்தமிருக்கின்றது

- 2 சேதனபாகத்திற்குத் தன்னோடு தாதாத்மியசம்பந்தமிருக்கின்றது

இவ்வெல்லா வாச்சியத்திற்கும் சேதனபாகத்தோடுள்ள அதிஷ்டானத்தன்மைத் தாதாத்மியசம்பந்தமெதுவோ அது லக்ஷணையாம்.

1. விரோதியாகிய வாச்சியபாகத்தை விட்டு,
2. அவரோதியான சேதனபாகம் கொள்ளப்படும்.

ஆதலால் இது பாகத்தியாகலக்ஷணை எனப்படுகின்றது.

394 வாச்சியார்த்த ஏகத்துவவிரோதமும் லக்ஷணையும். [புறவது]

6. அவித்தியாமோகிதன்;

7. பந்தமோக்ஷமுடையவன்,

8. பிரத்தியக்ஷன். ஏனெனின், தன் ஸ்வரூபம் உருவனுக்கும் பரோக்ஷமன்று; பிரத்தியக்ஷமேயாம். ஈசுவரனுடைய ஸ்வரூபம் ஈசுவரனுக்குப் பிரத்தியக்ஷமாயிருந்தாலும் ஜீவர்களுக்குப் பிரத்தியக்ஷமன். 9. ஆதலால் பரோக்ஷமெனப்படுகிறது. ஜீவனுடைய ஸ்வரூபத்தை ஜீவனும் ஈசுவரனும் இருவரும் அறிவர். ஆதலால் * பிரத்தியக்ஷ மெனப்படுகிறது.

இவ்வளவு தர்மங்களுடன் கூடிய ஜீவசேதனம் “துவம்” பதத்தின் வாச்சிய மெனப்படுகிறது.

435. வாச்சியார்த்தத்தில் ஏகத்துவத்தின் விரோதமும், லக்ஷணை செய்யவேண்டுமெனலும்.

ஸாமவேதத்தின் சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் உத்தாலகமுனி தன் புத்திராகிய ஸ்வேதகேதுவுக்கு ஜகத்தை யுண்டுபண்ணும் ஈசுவரனைக் காட்டித் தத்துவமஸி (அது நீ) யென்று சொன்னார். அதன் வாச்சியார்த்த மிது ஸாம்:—

1. “தத்” என்பது அது அதாவது ஜகத்தை யுண்டுபண்ணும் சர்வசக்திமானாயும் சர்வஞ்ஞத்துவமுதலிய தர்மசக்தியுமுருக்கிற ஈசுவரன்.

2. “துவம்” என்பது நீ அதாவது அற்பசக்தி அற்பஞ்ஞத்தன்மை முதலிய தர்மங்களோடு கூடிய ஜீவன். “அஸி” பென்பது இருக்கிறாய்.

இங்கு “அது நீயாயிருக்கிற” யென்று சொல்லுவதனால் ஈசுவர ஜீவர்களின் ஒருமை வாச்சியார்த்தத்தால் விளங்குகிறது. அது பொருந்தாது. ஏனெனின்,

* ஜீவன் தன்னுடைய நிஜரூபமான அகம்பதலக்ஷியமான கூடஸத்தை மாத்திரம் அறியாமலிருந்தாலும், அகம்பதத்தின் வாச்சியமான அநதக்கரணவிரிஷ்டசேதன அல்லது ஸ்தூல சூக்ஷ்ம சங்காதவிசிஷ்டசேதனவடிவத்தால் நான் என்று அறிகிறன். ஆதலால் ஜீவனுக்கு விவேகத்துக்கு முன்னும் விரிஷ்டாத்மவடிவத்தால் தான் என்று சொருபத்தின் ஞானம் பிரத்தியக்ஷமாம்.

† “தத்துவமஸி” என்று ஸாமவேதத்தின் சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தின்து 6-வது அத்தியாயத்துள்ள மகாவாக்கியத்தினைச் சுவேதகேதுவாகிய புத்திரானுக்கு உத்தாலகராகிய பிரவானவர் எப்படி 9 முறை உபதேசஞ்செய்திருக்கின்றனரோ அவ்வெவ்வாக்கிரமமும் தத்துவமஸி மகாவாக்கிய உபதேசமென்னும் தூலிற் கூறியுள்ளது. விருப்பமுடையோர் ஆண்டுக் கண்டுகொள்க.

‡ இங்கு வாச்சியார்த்தத்தோடு ஏகத்துவத்தின் வினக்கம் கூறப்பட்டது. அது “தத்துவம்” என்னும் இரண்டு பதங்களின் சாமானுதிகரணயவடிவ சம்பந்தத்தின் வலியாற் சொல்லப்பட்டது. சாமானுதிகரணயத்தின் உதாரணத்தோடுகூடிய லக்ஷணத்தை 140-வது பக்கத்தில் † இக்குறியுள்ள டிப்பணத்திற் காண்க.

1. சர்வசக்திமான் அற்பசக்திமான்.

2. சர்வஞ்ஞன் அறாஞ்ஞன்.

3. விபாபகன் பரிசகின்னன்.

4. சுதந்திரன் கர்மநினைன்.

5. பரோக்ஷன் பிரக்தியக்ஷன்.

6. மாயையை ஸ்வாதீனத்தில் வைத்திருப்பவன் அவித்தியாமோகிதன் என்னும் இத்தன்மைய இருவரும் ஒன்றெனச் சொல்லுவது “நெருப்புக்குள் ரந்திருக்கிற” தென்பதற்குச் சமானமாகும். ஆதலால் நல்ல புத்தியுள்ளவனே லக்ஷணையால் லக்ஷியார்த்தத்தை யறி; வாச்சியார்த்தத்தில் விரோத்யமிருக்கிறது.

என் அன்பனே! மகாவாக்கியத்தில் ஜகதிலக்ஷணையும் அஜகதிலக்ஷணையும் பொருந்தா. ஆதலால் பாசக்தியாகலக்ஷணையை மகாவாக்கியத்தில் அறியவேண்டியது. அதனால் விரோதம் பரிகாரமாகும்.

436. 1. மகாவாக்கியத்தில் ஜகதிலக்ஷணையின் அசம்பவம்.
ஜகதிசம்பவியாதென்பதைச் சொல்லல்.

சகல வேதாந்தத்தாலும் அறியத்தக்கவை சாக்ஷிசேதனமும் பிரஹ்ம சேதனமுமே. அச்சாக்ஷிசேதனமும் பிரஹ்மசேதனமும் துவம்பத தத் பதங்களின் வாச்சியார்த்தங்களில பிரவேசித்திருக்கின்றன.

ஜகதிலக்ஷணை யிருக்குமிடத்தில் வாச்சியம் முழுவதனையும் விட்டு வாச்சியத்தின் சம்பந்தி வேறு ஞேயமாம். ஆதலால் மகாவாக்கியத்தில் ஜகதிலக்ஷணையை ஒப்பினால் வாச்சியத்தில் வந்த சேதனத்தைவிட வேறு புதிதான ஒன்று ஞேயமாகும். சேதனத்துக்கு வேறானது அசத்து ஜட துக்க ரூபமாம். அதை அறிகிறதினால் புருஷார்த்தம் சித்திக்கிறதில்லை. ஆதலால் மகாவாக்கியத்தில் ஜகதிலக்ஷணையிலலை.

437. 2. மகாவாக்கியத்தில் அஜஹதி சம்பவியாமை.
அஜகதிலக்ஷணை சம்பவியாதெனக் கூறல்.

அன்பனே! அஜகதிலக்ஷணையிருக்கும் இடத்தில் வாச்சியார்த்தம் முழுவதாயிருக்க, வாச்சியத்திற்கும்கூட கிரகிக்கத்தக்கதாம். மகாவாக்கியங்களில் அஜகதிலக்ஷணையை அங்கீகரித்தால் வாச்சியார்த்தம் முழுவதாயிருக்கும். வாச்சியார்த்தம் மகாவாக்கியங்களில் விரோதத்தோடு கூடியதாயிருக்கிறது.

மகாவாக்கியத்தில் பாகத்தியாகத்தை யங்கீகரித்தல். (ஆபாஸம்)

வினோதத்தை நீக்குவதற்காக லக்ஷணை அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது. அஜகநி லக்ஷணையை யங்கீகரிப்பதால் மகாவாக்கியங்களில் வினோதம் நீங்குகிறதில்லை. ஆதலால் அஜகநியின் கிரமத்தை மகாவாக்கியங்களில் விடுக.

438. 3. மகாவாக்கியத்தில் பாகத்தியாகத்தை அங்கீகரித்தல்.
பாகத்தியாக லக்ஷணையின் கிரமம்.

அன்பனே ! தப்பததின் வாச்சியம் ஈசுவரன் ; துவம்பத்தின் வாச்சியம் ஜீவன். இவர்களுக்குத் தடயிலுள்ள வினோதத் தங்களை விட்டுச் சுததமாயும் அசங்கமாயுமிருக்கிற சேதனத்தை லக்ஷணையால் அறிக. இது பாகத்தியாக லக்ஷணை. இவ்விடத்தில் இருதச சித்தாந்தமுண்டு. ஜீவேசுவர்களுடைய ஸ்வரூபங்கள் அனேகவிதமாக அதனுவைதக் கிரந்தங்களிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

1. விவரணக்கிரந்தத்தில்

(1) அஞ்ஞானத்திற் பிரதிபிம்பம் ஜீவன் என்றும்

(2) பிம்பம் ஈசுவரனென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

2. வித்தியாரண்யஸ்வாமிகள் மதத்தில்

(1) சுத்தசத்துவகுணஸக்திமாயையில் ஆபாஸம் ஈசுவரனென்றும்

(2) மலினசத்துவகுணஸக்தி அநதக்கரணத்தின் உபாதானகாரணமான அவிதயாமசத்தில் ஆபாஸம் ஜீவனென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

439. ஜீவேசுவரர்களின் ரொநுபத்தில் பஞ்சதசிகாரர்
விவரணகாரர் முதலியோர்களின் மதம்.

(ஆபாஸப் பிரதிபிம்ப அவச்சேதவாதங்கள் 439-443.)

பஞ்சதசிகாரத்தத்தில் வித்தியாரண்யஸ்வாமிகள் அநதக்கரணத்தின் ஆபாஸனை ஜீவனென்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். அபிநவமாயினும், அநதக்கரணத்தின் ஆபாஸனை ஜீவனென்று கொள்ளின், சுமுத்தியில் அநதக்கரணமிருப்பதில்லை. ஆதலால் சுமுத்தியில் ஜீவனுமில்லாதிருக்கவேண்டும். பிராஞ்ஞரூப ஜீவன் சுமுத்தியிலிருக்கிறது. ஆதலால் வித்தியாரண்யஸ்வாமிகளுக்கு இது அபிபிராயமாம் :—

அநதக்கரணரூப பரிணாமத்தையடையும் அவித்தையினம்சத்திலுள்ள ஆபாஸன் ஜீவன்; அநத அவித்தையினம்சம் சுமுத்தியிலுமிருக்கிறது. ஆதலால் பிராஞ்ஞனது அபாவமில்லை.

* கேவலம் ஆபாஸங்களே ஜீவசுவர்கள் அன்று. ஆனால்,

1. மாயையின் அதிஷ்டான சேதனமும் மாயாசகித ஆபாஸமும் ஈக வானம்.

2. அவித்தியாம்சத்தின் அதிஷ்டான சேதனமும் அவித்தியமும்சத்தி யோடுகூடிய ஆபாஸமும் ஜீவனம்.

1. ஈகவரவுபாதியில் சுத்தசத்துவகுணமுண்டு. ஆதலால் ஈகவரனிடத் தில் சர்வசத்தி சர்வஞ்ஞத்தன்மை முதலிய தர்மங்கள் இருக்கின்றன.

2. ஜீவனுடைய உபாதியில் மலினசத்துவகுணமுண்டு. ஆதலால் ஜீவனிடத் தில் அற்பசத்தி அற்பஞ்ஞத்தன்மை முதலிய தர்மங்க ளிருக்கின்றன.

இதனை ஆபாசவாதம் என்பர்.

440. விவரணமதத்தில் ஜீவசுவர்களுக்கு உபாதி ஒரே அஞ்ஞானமாம். ஆதலால் இவ்விருவரும் அற்பஞ்ஞானங்களாயிருக்கவேண்டும். அங்ஙனமாயினும், எந்த உபாதியில் பிரதிபிம்ப முண்டாகிறதோ அதன் சுபாவம் இதுவாம்:— பிரதிபிம்பத்தில் தன் தோஷத்தை யுண்டுபண்ணுகிறது, பிம்பத்தி லுண்டு பண்ணுகிறதில்லை.

கண்ணுடையாகிய உபாதியில் முகத்தின் பிரதிபிம்ப முண்டாகிறது. கழுத் தின்பேரிலிருக்கிற முகம் பிம்பமாம் அங்கு கண்ணுடையாகிய உபாதியின் பொன்மை கருமை செறுமை முதலிய பல தோஷங்கள் பிரதிபிம்பத்தில் தோற்றுக்கின்றன; கழுத்தின்பேரிலிருக்கும் பிம்பத்தில் தோற்றுகிறதில்லை. அதுபோல் கண்ணுடையதானது அஞ்ஞானத்திலுள்ள பிரதிபிம்பரூபமான ஜீவனிடத்தில் அஞ்ஞானத்தாலுண்டான அற்பஞ்ஞத்தன்மைமுதலிய தோ

* கேவலசிதாபாசரோ ஜீவசுராகனவல... என்னென்ன தனது தாதாதிய சம்பந்தத் தால் அதிஷ்டானத்தினும் வேறுகாததாய் எது தோற்றுக்கின்றதோ அது ஜுரோபித மெனப்படுகின்றது. ஆரோபிதம் அதிஷ்டானத்தினும் வேறுத்தன்மையாகத் தோற்று கிறதில்லை. எங்ஙனம்: ரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம் ஆரோபிதமாயிருத்தலால் அது ரஜ்ஜுவின் வேறுபுத் தோற்றுக்கிறதில்லை. ஆனால் ரச்சவின் வேறுகாததாய் ரச்சவின் சொரூபத்தை மறைத்துச் சர்ப்பம் தோற்றுக்கிறது அங்ஙனமே மாயை அவித்தையிலுள்ள ஆபாசங் களும் ஆரோபிதங்களாயிருத்தலின் அவர்களுக்கு அதிஷ்டான கூடஸ்தபிரஹ்மங்களுக்கு வேறுகத்தோற்றுதல் சம்பவியாதது. ஆனால் அவ்விவரணத்தும் தனது அதிஷ்டான கூட ஸ்தபிரஹ்மங்களோடு தாதாதிய சம்பந்தவடிவ வகத்துவத்தை யடைந்து அவற்றின் சொரூபத்தை மறைத்தே தோற்றுக்கின்றது. ஆதலால் அதிஷ்டான சேதனமும் உபாதி யோடுகூடிய சிதாபாசனும் ஜீவனில் அல்லது ஈகவரனும்.

392 ஜிவேசரசொருபத்தில் விவரணகாரர்கள் மதம். [இவ்வகை] இருக்கின்றன. பிம்பரூப * ஈசுவரனிடத்தில் தோஷங்களில்லை.

1. ஈசுவரனிடத்தில் சர்வஞ்ஞத்தன்மை முதலியவை யிருக்கின்றன.

2. திவனிடத்தில் அற்பஞ்ஞத்தன்மை முதலியவை இருக்கின்றன.

441. ஆபாஸத்துக்கும் பிரதிபிம்பத்துக்கும் இவ்வளவு பேதமுண்டு— ஆபாஸப்பகுதியில் ஆபாஸன் மிக்கை. பிரதிபிம்பப்பகுதியில் பிரதிபிம்பப் பித்தையுண்டு; சத்தியமாம். ஏனெனின்,

பிரதிபிம்பவாதியின் சித்தார்த்தம் இதுவாம்:—கண்ணாடியில் தோற்றுப் புகுத்தின் பிரதிபிம்பம் முகத்தின் சாயையன்று. ஏனெனின்,

1. சாயையின் சுபாவம் இதுவாம்:— எந்தத் தித்தில் சாயையுடைய வன் முகமும் பின்புறமும் இருக்கின்றனவோ அந்தத் திக்கிலேயே சாயை யின் முகமும் பின்புறமும் இருக்கின்றன.

2. கண்ணாடியில் பிரதிபிம்பத்தின் முகமும் பின்புறமும் பிம்பத்துக்கு ஊதியாயிருக்கின்றன. ஆதலால் கண்ணாடியில் சாயாரூபப் பிரதிபிம்பமில்லை. ஆனால் கண்ணாடியை விஷயமாக்குவதற்காக நேத்திரவாயிலாகப் புறப்பட்ட அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி கண்ணாடியை விஷயமாக்கி அதேகாலத்தில் கண் ணாடியினின்றி திரும்பிக் கழுத்திலிருக்கும் முகத்தை விஷயமாக்குகிறது.

சுற்றும் வேகத்தினால் கொள்ளிக்கட்டையின் சக்கரத் தோற்றுகிறது; அது சக்கரமன்று. அதுபோலக் கண்ணாடியையும் முகத்தையும் விஷயமாக்கு வதில் விருத்தியின் வேகத்தால் முகம் கண்ணாடியிலிருக்கிறதாகத் தோன்று கிறது. ஆனால் முகம் கழுத்தின் பேரிலேயே இருக்கிறது; அக்கண்ணாடியி லில்லை; சாயையுமன்று. 'விருத்தியின் வேகத்தால் கண்ணாடியில் உண்டாகும் முகத்தின் தோற்றம் எதுவோ அதுவே பிரதிபிம்பமாம்.

இவ்விதத்தால் கண்ணாடியாகிய உபாதியின் சம்பந்தத்தால் கழுத்தின் பேரிலுள்ள முகமே பிம்பரூபமாயும் பிரதிபிம்பரூபமாயும் தோற்றுகிறது. விசாரித்துப் பார்க்குமளவில் பிம்பப்பிரதிபிம்பப்பாவங்களில்லை. அதுபோல் அஞ்ஞானரூப உபாதியின் சம்பந்தத்தால் அசங்கசேதனத்தில் பிம்பஸ்தர

* பிரதிபிம்பவாதத்தில் சுத்தப்பிரஹ்மமே ஈசுவரனும், அதில் சர்வஞ்ஞத்தன்மை முதலிய தர்மங்களும் சம்பவியா. அவ்வளவையினும், ஜீவனது அற்பஞ்ஞத்தன்மை முத லிய தர்மங்களை யிப்பகித்துச் சுத்தப்பிரஹ்மத்தில் பிம்பத்தன்மை ஈசுவரத்தன்மை சர் வஞ்ஞத்தன்மை என்றல் முதலிய தர்மங்களின் ஆரோபமுண்டாகின்றது. லாஸ்தவ மாக ஜீவேசுவரர்கள் இருவரும் சுத்தப்பிரஹ்மவுபயம். அதில் எத்தன்மும் சம்பவியாது.

னத்து ஈசுவரபாவமும் பிரதிபிம்பஸ்தானத்து ஜீவபாவமும் பிரதிதியாகின்றன. விசாரித்துப்பார்க்குமானால் ஈசுவரத்தன்மையும் ஜீவத்தன்மையும் இவ்வாறு.

அஞ்ஞானத்தால் சேதனத்தில் உண்டாம் ஜீவத்தன்மையின் தோற்றமும் அஞ்ஞானத்திலுள்ள பிரதிபிம்ப மென்று சொல்லப்படுகிறது. தோற்றபிம்பப்பாவமும் பிரதிபிம்பப்பாவமும் மித்தையாம். ஸ்வரூபமாகப் பிரதிபிம்பங்கள் சத்தியம். ஏனெனின், பிம்பப்பிரதிபிம்பங்களின் ஸ்வரூபம் பிரதிபிம்பத்திலோ முகமாம்; தார்ஷ்டாந்தத்திலோ சேதனமாம். அந்த முகமும் சேதனமும் சத்தியமாம்.

1. இவ்விதத்தால் பிரதிபிம்பம் ஸ்வரூபமாகச் சத்தியமாயிருத்தலால் சத்திய மெனப்படுகிறது.

2. ஆபாஸத்தின் ஸ்வரூபம் சாயையெனக் கொண்டிருக்கின்றனர்; ஆதலால் மித்தையாம்.

இது ஆபாஸபிரதிபிம்ப வாதங்களின் * பேதம்.

* இங்கு ஓர் விசேஷமுள்ளது:—ஜலநிறைந்த அநேக கடங்களில் சூரியனது அநேகப் பிரதிபிம்ப (ஆபாச)ங்களுள் அவற்றுள்,

(1) ஒவ்வொரு பிரதிபிம்பம் வியஷ்டி யெனப்படும்.

(2) எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சமஷ்டிப்பிரதிபிம்ப மெனப்படும்.

அவற்றினிடையில் எந்தப் பிரதிபிம்பம் ஜலத்தின் அபாவத்தால் அபாவமாகின்றதோ அதற்குச் சூரியனோடு அபேதம் சொல்லப்படுகின்றது; பிறவற்றிற்கில்லை. இவ்வாறு எல்லாப் பிரதிபிம்பங்களுக்கும் எப்போது அபாவமுண்டாகிறதோ அப்போது அச்சமஷ்டிப் பிரதிபிம்பத்திற்குச் சூரியனோடு அபேதம் சொல்லப்படுகின்றது.

அங்ஙனமே கூறிய இவ்வாபாசவாதியின் பட்சத்தில்,

1. அநேக புத்திவடிவ அல்லது அலித்தையின அநீசவடிவ ஜலத்தில் பிரஹ்மத்தின் அநேகப் பிரதிபிம்ப (ஆபாச)ங்களுள் அவற்றில் ஒவ்வொரு பிரதிபிம்பம் வியஷ்டியெனப்படும்.

2. எல்லாஞ் சேர்ந்து ஒரு சமஷ்டிப்பிரதிபிம்ப மெனப்படும்.

அவற்றில்,

1. அநேக வியஷ்டிப்பிரதிபிம்பம் ஜீவர்களாம்.

2. ஒரு சமஷ்டிப்பிரதிபிம்பம் ஈசுவரனாம்.

அவற்றினிடையில் எந்தச் சிவனுக்கு உபாதியின் அபாவத்தால் அபாவமுண்டாகின்றதோ அதற்குப் பிரஹ்மத்தோடு உபசாரமாதிரிமான அபேதம் சொல்லப்படுகின்றது.

இவ்வாறு எல்லா ஜீவர்களின் அபாவம் எப்போதுண்டாகின்றதோ அப்போது அச்சமஷ்டிப் பிரதிபிம்பவடிவ ஈசுவரனுக்கு விதேகமோகமுண்டாகும்.

442. சில கிரந்தங்களில்,

1. சுத்தசத்துவகுணசகித மாயாவிசிஷ்டசேதனம் நுகவந்நெனப்படு
கின்றது.

1. இகசப் பட்சத்தில் ஜகப்பிரதமருவானவரின் அல்லது ஜீவப்பிரதமருவானவரின் அபேதத்தைப் போலிக்கும் கருதியாகியவர்களில் பாசத்தியாகவட்சீணயின் அங்கிகாரம்மில்லை. ஆனால் "சர்வஜன சேவம்" என்றும் வாக்கியத்தினின்போல வாச்சிபமுழு வதினாயம் விதிக்கப்பட்டிருப்பதால் சர்வஜனசேவம் என்றதனால் ஜகதிலகூணயின் அங்கிகாரமுண்ணியிருப்பதான கூடலாகியவிதிக்கேவல பத்தியோமுகேடிய அல்லது அவிண்கதேமேகேடிப ரூபாகுண ஜீவனென்று கொள்ளும் ஓர் வேதாந்தத்தின் வகதேசியாகிய ஆபாசாதிபின் முதலாம்.

2. இந்தப் பட்சத்தில் புருஷநாதசு (மோகூ) தவின் பொருட்டிப் பிரயத்தனஞ் செய்யும் ஜீவன் மோட்சதசைபில் இல்லையாகலின், “வட்டிக்காசைப்பட்டு முதலுரிம தான்” என்பதனைப்போல மோட்சதசை யடையும்பொருட்டிப் பிரயத்தனஞ்செய்யும் ஜீவனது சொரூபம் கெட்டமாகும் என்று அநாதததை யறிந்து இச்சித்தகாதததில் எம்முமுகூவுக்கும் பிரவிருகதிபுண்டாகாது

ஆதலால் இப்பட்சம நலமுடையதன்று

பஞ்சதசியிலு ம இவ்விகாரசாகரமுதலிய நூல்களிலும்,

1. அதிப்தான கூடஸ்தனூதி சாபாஸப்ததி அல்லது அவிததை ஜீவனெனக் கொள்ளப்படுகிறதது

2 அதிட்டானப பிரஹ்மதேதாதி சாபாஸமாயை நுகவரனெனக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது.

இதில் வாச்சியபாகத்தின் ஏகேதசத்தை விட்டு எகேதசத்தைக் கொள்ளுதலால் மகாவாக்கியமுதலிய விடங்களுள் சித்தாந்தசமமதமான பாகத்தியாகல்கூணையே கொள்ளப்படுகின்றது.

இந்தப்பட்டத்தில் முக்கிய ஆகாசத்தின் திருவட்டாத்தமே அங்கேகாரமாம். அவ்
வாகாச திருவட்டாத்தத்தின் விஸதாரவாணம் பஞ்சகசியின் சித்திராதிபத்திலும்
தூலின் நான்காவது தரத்திலும் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது.

இந்தப் பட்டத்தின்படி,

1. ஆகாயத்தின் அல்லது முகமுகவியவற்றின் பிரதிபிம்பத்திற்கு அறிஷ்டான
மூல உபாதானம் கடாசாசம அல்லது கண்ணடி முதலியனவாம்.

2. பரிணாய உபாதானம் ஜலம் அவித்தை முதலியனவாம்.

3. நிமித்தகாரணம் மகாநாசமும் முகமுதலிய பிம்பமும் உபாதியின் சந்திப்பு
மாம்.

அந்தப் பிரதிபிம்பத்தைப் பாதிக்கத் தாது பிம்பமாகிய சூகமுதலியவற்றோடு அபேதமுண்டாகிறது அங்ஙனமாயிலும், ஜலம் கண்ணாமூதலிய பிம்பத்தின் சந்திவடிவ நிமித்தங்கள் எதுவரையில் உண்டாவா, அதுவரையில் பாதிக்கப்பட்ட பிரதி பிம்பத்திற்கும் அதுவிருத்தி (பிரதி) உண்டாகின்றது. இதுவே பாதிநாடு விநாதி பெண்பர்.

அங்குலமே,

1. சிதாபாசவழிவ லீவனது உதிவ்ட்டானவழிவ உபாதானம் கூடஸ்தனம்.

2. பரீனாய் உபாநாணம் நாநாபுததி அல்லது அஞ்ஞான அம்சமாம்.

2. மலினசத்துவகுணசகித அந்தக்கரணத்தின் உபநாநம் தன் அநித்
நதயின் அம்சவிசிஷ்டசேதனம் ஜீவனென்று சொல்லப்படுகிறது.

இதனை அவச்சேதவாத மென்பர்.

3. பிராரப்தம் நிமித்தகாரணமாம்.

அவற்றினின்றும் எந்தச் சிதாபாசன் புத்தி அல்லது அஞ்ஞான அம்சமாகிய உபநி
யாடுகூடிய தனது சொருபத்தைப் பாதித்து யான் என்றல் முதலிய ஜீவ்வாசக
தங்களின் லட்சியார்த்தமான கூடஸ்த அநிஷ்டானமாகிய தனது நிஜரூபமெதுவோ,
அதன் அபிமானத்தால் அவ்வகம்பதத்தின் லட்சியமான கூடஸ்தனது பிம்பவடிவப்
பிரஹ்மத்தோடு முன்னமே சித்தித்துள்ள ஏகத்துவத்தை அறிகின்றாளுே அவன் முத்த
னுகின்றான். மற்றையவன் பெத்தனுகின்றான்

முற்கூறிய “அகம் பிரஹ்மாஸ்மி” என்னும் ஞானம் உண்டாகுங் காலத்திலேயே
அவித்தவடிவ உபநாநத்தின் நாசத்தால் அதன் காரியமான ஜகத்தோடுகூடிய சிதா
பாசனது பாதம் உண்டாகின்றது. அஃங்னமாயினும், எதுவரையிலும் பிராரப்தமாகிய
நிமித்தயிருக்கின்றதோ அதுவரையில் பாதமாகிய (மித்தையென்றறிந்த) தேகமுதலிய
ஜகத்தோடு சிதாபாசனது அதுவருத்தி (பிரதிதி) உண்டாகின்றது. எப்போது பிராரப்
தத்திற்கு முடிவுண்டாகுமோ அப்போது அந்தப் பிரதிதியின் அபாவமுண்டாகின்றது.
அதுவே அதன் விநேகமோக்ஷமாம். முற்கூறிய பக்தத்தினும் இப்பக்தும் உத்தமமாம்.

பிம்பப்பிரதிபிம்பவாதத்தில்,

1. பிரதிபிம்பத்தின் அதிஷ்டானமாகிய உபநாநம் பிம்பமாம்.

2. பிணுமிஉபநாநம் முகமுதலிய பிம்பத்தின் அஞ்ஞானமாம்.

3. அதன் நிமித்தகாரணம் கண்ணாடி பிரதிபிம்பங்களின் சந்நிதி (அண்மை)
முதலியனவாம்.

பிம்பப்பிரதிபிம்பங்களின் அபேகளுனத்தால் பிரதிபிம்பத்தன்மையின் நிவருத்தி
உண்டாகின்றது. ஆனால் எதுவரையில் பிம்பகண்ணாடிகளின் சந்நிதியாகிய உபநி
(நிமித்தம்) இருக்கின்றதோ அதுவரையில் மித்தையென்றறிந்த பிரதிபிம்பத்தன்மை
யின்றிய பிரதிபிம்பத்தனது சொருபத்தின் பிரதிபிணுண்டாகின்றது எப்போது கண்
னாடி முதலியவற்றின் ஈகமுண்டாகின்றதோ அப்போது பிரதிபிம்பத்தினது பிரதிதி
க்கு அபாவமுண்டாகின்றது

1. அஃங்னமே ஒரே அஞ்ஞானத்தால் சுததப் பிரஹ்மாகிய பிம்பத்தில் ஜீவ
வடிவப் பிரதிபிம்பத்தன்மை தோற்றுகின்றது அதன் உபநாநம் அஞ்ஞானமும்
அதிஷ்டானம் சுததப்பிரஹ்மமும்

2. நிமித்தகாரணம் அநிருஷ்டமாம் எப்போததப் பிரதிபிம்பத்திற்குத் தனது
பிம்பமாகிய பிரஹ்மத்தோடு தனது ஏகத்துவம் தோற்றுகின்றதோ அப்போது அதன்
பிரதிபிம்பத்தன்மை (ஜீவத்தன்மை) நீங்குகின்றது ஆனால் எதுவரையில் பிராரப்த
வடிவ உபநி (நிமித்தம்) இருக்கின்றதோ அதுவரையில் பாதிக்கப்பட்ட ஜகத்தோடு
இச்சேவனது ஜீவத்தன்மையிலலாத சொருபத்தின் பிரதிபிணுண்டாகின்றது எப்போது
பிராரப்தத்திற்கு அநதமுண்டாகுமோ அப்போது அநதப் பிரதிதிக்கு அபாவமுண்
டாகக் கேவல சுததப்பிரஹ்மம் எஞ்சியிருக்கும் அதுவே அதன் விநேகமோக்ஷ
மாம்.

இத்தப்பக்தத்தில் சொப்பனத்தினைப்போல முக்கியமான ஒரு ஜீவனது அங்ககார
மாம். எந்த நாகா ஜீவர்கள் தோற்றுகின்றனரோ அவர்கள் ஜீவாபாசர்கள். இதில்

443. நான்கு மகாவாகியத்தும் பாகத்தியாகத் காட்டல். [பூரண]

வேதார்த்தத்தின் பிரக்கிரிப்பைகள் * எல்லாமுமே அத்வைத ஆத்மாவை யறிவித்தற் பொருட்டாம். ஆதலால் எந்தப்பிரக்கிரியையால் ஜிஞ்ஞாகவுக்குப் பொதமுண்டாகுமோ, அந்தப் பிரக்கிரியையே அவனுக்கு நலமுண்டயதாம். அங்ஙனமாயினும் வாக்கியவிருத்தியிலும் உபதேசஸஹஸ்ரி என்னுங்கொந்தத்தி லும் பாஷிபகாரால் ஆபாஸவாதமே எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

ஆதலால் ஆபாஸவாதமே முக்கியமாம்.

443. நான்கு மகாவாகியங்களிலும் பாகத்தியாகத்தைக் காட்டுதல்.

அதன்படி.

1. (1) மாயை

(2) மாயையிலுள்ள ஆபாஸன்

(3) மாயையின் அநிஷ்டான சேதனம்

இம் மூன்றுஞ் சேர்ந்து சர்வசக்தி சர்வஞ்ஞத்தன்மைமுதலிய தர்மங்க ளுடன் கூடிய நகவான் எனப்படும். அதுவே தப்பத்தின் வாக்கியமாம்.

2. (1) கிஷ்டி அவித்தை

(2) அதில் ஆபாஸம்

(3) அதன் அநிஷ்டான சேதனம்

இம்மூன்றுஞ் சேர்ந்து அறபாத்தி அறபஞ்ஞத்தன்மைமுதலிய தர்மங்க ளுடன் கூடிய கீவன் எனப்படும். அது துவம்பத்தின் வாக்கியமாம்.

இவ்விரண்டன் ஏகத்துவத்தையும் தத்துவமஸிவாகக்யம் போதிக்கிறது. அது பொருத்தான ஆதலால்,

1. ஆபாஸசக்திமாவை, மாயைபாஸுண்டான சர்வசக்தி சாவஞ்ஞத் தன்மைமுதலிய தாடங்கள் என்னும் இதனுனை வாசகியபாகங்களைவிட்டு, சேதனபாகத்தில் தத்தபத்ததிரூப' பாகத்தியாகலக்ஷணை தெதிக்கிறது.

மூன்று சததையின் அங்கீகாரமுண்டு ஆதலால் இதுவும் வியாவகரிகபகஷ மெனப் படும். ஆனால் மற்றெல்லா வியாவகாரிக பகஷங்களுள்ளும் இப்பகஷம் உத்தமமானது.

இவ்வாற்றால் ஆபாஸவாதப் பிரதிபிம்பவாதங்களுக்குப் பேதமுண்டு.

உ எல்லாம் என்னும் உத்தரால் காரியகாரண உபாதிவாதம், அவச்சின்ன அநவச் சின்னவாதம், திருஷ்டி சிருஷ்டிவ தமுதலிய பகஷங்கள் கிரகிகத தக்கனவாம். வேதார்த்தத்தினது அநேக பகஷங்களின் அதுவாதம் அப்பய்யநீகிதராய் செய்யப்பட்ட சித்தார்த்தஸேயம் என்னும் கிரகததிலும் ஸ்ரீ விருத்திப்பிரபாகரம் என்னும் கிரகத் தின் எட்டாவது பிரகாசத்திலும் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

2. அப்படியே ஆபாஸகித அவித்தியாம்சமும் அவித்தையாலுண்டான பூற்பசுத்தி அற்பஞ்சுத்தன்மைமுதலிய தர்மங்களுமாகிய துவம்பதத்தின் வாச்சியபாகத்தைவிட்டுச் சேதனபாகத்தில் துவம்பதத்திற்குப் பாகத்தியாக லக்ஷணை சித்திக்கிறது.

இவ்வாறு பாகத்தியாகலக்ஷணையால்,

1. ஈசுவர ஜீவர்களின் ஸ்வரூபத்திலுள்ள லக்ஷியமான சேதனபாகங் களின் ஒருமையைத் * “தத் துவமஸி” என்னும் மகாவாக்ஷியம் போதிக்கிறது.

2. அதுபோல † “அயம் ஆத்மா பிரஹ்மம்” என்னும் மகாவாக்ஷியத் தில்,

(1) ஆத்ம பதத்துக்கு ஜீவன் வாச்சியம்.

(2) பிரஹ்ம பதத்துக்கு ஈசுவான் வாச்சியம். பிரஹ்மபதத்துக் குச் சுததம் வாச்சியமன்று ஈசுவரனே வாச்சியமென்பது நாலாவது தாங்கத்தில் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

முன்போல் இரண்டு பதங்களுக்கும் லக்ஷணையிருக்கிறது.

(3) லக்ஷியார்த்தம் பரோக்ஷமன்று என்னும் பொருளை அறிவித் தற்காக உட மென்னும் பதமிருக்கிறது. “அயம்” (இந்த) அதாவது எல்லோருக்கும் ‡ அபரோக்ஷமான ஆத்மாவே பிரஹ்மமென்பது வாக்கியத்தின் அர்த்தமாம்.

* இந்தத் “தத் துவமஸி” என்னும் வாக்கியம் உபதேசவாக்ஷிய மெனப்படும். இதனின் வேருகிய மூன்றாம் ஆறுபவவாக்ஷிய மெனப்படும்.

† இது அதாவணவேதத்தின் மாண்டுகைய உபநிஷத்திலுள்ள மகாவாக்ஷியமாம். இதன் விசேஷப்பிரசங்கம் ஸ்ரீ பஞ்சதமியினது மகாவாக்ஷிய விவேகத்தின் டிப்பணியிலும் மாண்டுகையத்தின் உரையிலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

‡ அபரோக்ஷம் இருவுகையினதாம் —

1. ஒன்றே சுவயம்பிரகாசமதலால் புத்திவடிவ ஞானத்தின் விஷயமாகிய ஆத்மாவின் சொரூபம் எதுவோ அது அபரோக்ஷமாம்.

2. மய்யையது “யான் சொப்பிரகாச ஆத்மா” என்று புத்தியினால் பார்த்தல் எதுவோ அதுவும் அபரோக்ஷ மெனப்படும்.

அவற்றில், முதலாவது அபரோக்ஷம் நித்தியமாம் (எப்போது யிருப்பதாம்); இரண்டாவது (புத்தியிருத்திவடிவ) அபரோக்ஷம் அநித்தியமாம் (எப்போதாயினும் உண்டாவதாம்.)

3. * "அஹம் பிரஹ்மாஸம்" என்னும் மகாவாக்யத்தில்,

(1) அஹம் பதத்துக்கு ஜீவன் வாச்சியமாம்.

(2) பிரஹ்ம பதத்துக்கு ஈசுவரன் வாச்சியமாம்.

இவ்விரண்டு பதங்களுக்கும் சேதனபாகத்திஷ் லக்ஷணையுண்டு.

'நான் பிரஹ்மம்' என்பது வாக்கியத்தின் வரித்தமாம்.

ஆகவே "பிரஞ்ஞானம் ஆனந்தம் பிரஹ்மம்" என்னும் மகாவாக்யத்தில்,

(1) பிரஞ்ஞானபதத்துக்கு ஜீவன் வாச்சியம்;

(2) பிரஹ்மபதத்துக்கு ஈசுவரன் வாச்சியம்;

இலக்ஷணை முன்போலாம்.

(3) இலக்ஷியமான பிரஹ்மாத்மா ஆனந்தருணமுடையதன்று;

ஆனந்தருபமே என்னும் அர்த்தத்தை அறிவித்தற்பொருட்டு

ஆனந்தம் என்னும் பதமிருக்கிறது.

ஆத்மாவுக்கு அபின்னமான பிரஹ்மம் ஆனந்தருபமென்பது வாக்கிய வரித்தம்.

மகாவாக்யத்தில் பாகத்தியாகலக்ஷணை இருக்கிறது. அதுபோல அரச நியவாக்யங்களிலும் சந்தியம் ஞானம் ஆனந்தம் என்னும் பதங்கள் சுத்தப் பிரஹ்மத்தைப் பாகத்தியாகலக்ஷணையால் போதிக்கின்றன; சக்தியால் போதிக்கிறதில்லை; ஏனெனின் சுத்தப்பிரஹ்மம் எந்தப் பதத்துக்கும் வாச்சியமன்றென்பது சித்தாந்தம். ஆதலால் பதங்களெல்லாம் விசிஷ்டத்தின் வாசகங்களும் சுத்தத்தின் லக்ஷகங்களு (இலக்ஷணையிற்ற பொருளுணர்த்து வனவு) மாம்.

1. மாயையின் ஆபேக்ஷிகசத்தியநன்மையும் சேதனத்தின் நிரபேக்ஷிக சத்தியத்தன்மையும் சேர்ந்து சந்தியமென்றும் பதத்தின் வாச்சியமாகிறது. நிரபேக்ஷிகசத்தியம் லக்ஷியமாம்.

இது யஜுர்வேதத்தின் பிருகதாரணியக உபநிஷத்திலுள்ள மகாவாக்யமாம். இதன் விசேஷப்பிரசங்கம் ஸ்ரீ பஞ்சதசியின் மகாவாக்யத்தின் டிப்பணியிலும் பிருகதாரணியகத்தின் உரையிலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

† இது இருக்குவேதத்தின் நிரோயவுபநிஷத்தின் மகாவாக்யமாம். இதன் விசேஷப்பிரசங்கம் ஸ்ரீ பஞ்சதசியின் மகாவாக்யவிவேகத்தின் டிப்பணியில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

2. புத்திவிருத்திருபஞானமும் ஸ்வயம்பிரகாசஞானமும் இரண்டுஞ் சேரின் ஞானபதத்தின் வாச்சியமாம்; ஸ்வயம்பிரகாசபாகம் லக்ஷியமாம்.

3. விஷயசம்பந்தத்தாலுண்டாம் சுகாகாரமான சாத்துவிக அந்தக்காண் விருத்தியும் பாம்பப்பிரமைக்கிடமான ஸ்வரூபசுகமுமாகிய இரண்டுமே பதத்தின் வாச்சியமாம். விருத்திபாகத்தை விட்டு ஸ்வரூபமான லக்ஷியமாம்.

இவ்விதமாகச் சகல பதங்களுக்கும் சுத்தப்பிரஹ்மத்தில் லக்ஷணைக் கோபசாரீரத்தில் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

444. முற்கூறிய பொருளின் சுருக்கம்.

கங்கையி லிடைச்சேரி யென்னுமிடத்து ஜகதிலக்ஷணையை யறி. “சிவப் பு ஓடுகிறது” என்னுமிடத்தில் அஜகதிலக்ஷணையை அறி. “அதுவே இது” என்னுமிடத்தில் பாகத்தியாகலக்ஷணை யிருக்கிறது. இதற்கு ஜகதி அஜகதி லக்ஷணையென்பது வேறு பெயர். “தத்துவமஸி” முதலிய மகாவாக்கியங்களில் ஜகதிலக்ஷணையையும் அஜகதிலக்ஷணையையும் நீக்கிப் பாகத்தியாக லக்ஷணை காட்டப்பட்டிருக்கிறது. பிரஹ்மம் எந்தப் பதத்துக்கும் வாச்சிய மல்லவென்று வேதஞ் சொல்லுகிறது. ஆதலால் எல்லாப்பதங்களிலும் நீ இப்படியே அறியவேண்டியது. மாயையின் ஆபேக்ஷிகசத்தியத்துவமும் சைதன் னியத்தின் நிரபேக்ஷிகசத்தியத்துவமும் சோந்து சத்தியபதத்தின் வாச்சியமாகின்றன. இவற்றில் நிரபேக்ஷிகசத்தியத்துவமும் லக்ஷியம். ஸ்வயம்பிரகாச ஞானமும் புத்திவிருத்திஞானமும் சோந்து ஞானபதத்தின் வாச்சியமா மென்று அறி. இவற்றில் ஸ்வயம்பிரகாசஞானம் லக்ஷியம். ஆத்மசுகமும் விஷயசுகமும் சோந்து ஆநந்தபதத்தின் வாச்சியமாம். இவற்றில் விஷய சுகத்தைவிட்டு ஆத்மசுகத்தை ஆனந்தபதத்தின் லக்ஷியமாக அறி.

445. பிரசினம்:—இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணையை அங்கீகரித்தல் நிஷ்பிரயோஜனமாம்.

மகாவாக்கியங்களில் விரோதத்தை நீக்குதற்காக இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணை அங்கீகரிக்கப்பட்டது. அங்கு ஒருபதத்தில் லக்ஷணையை அங்கீகரிப்பதினாலேயே விரோதம் நிவிர்த்தியாய்விடும். இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணையை அங்கீகரிப்பது நிஷ்பிரயோஜனமென்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள். இதன் தாற்பரியம் இதுவாம்:—சர்வஞ்ஞத்தன்மை முதலியவற்றோடு கூடியதற்கு அற்பஞ்ஞத்தன்மை முதலியவற்றோடு கூடியதோடு ஏகத்துவம் பொருந்தாது. என்றாலும் ஒருபதத்தின் லக்ஷியமாகிய சுத்தத்துக்கு விசிஷ்டத்துடன் ஏகத்துவம் பொருந்தும்.

இருபதங்களிலும் லக்ஷணை பயனுடையதெனல். [முறவது

நிருஷ்டாந்தம்:—

1. “சூத்திரமணிதன் பிராஹ்மணன்” என்றில்வாறு சூத்திரத்துவ தர்மத்துடன்கூடிய மணிதனுக்குப் பிராஹ்மணத்துவ தர்மத்தோடுகூடியவ னுடன் ஏகத்துவஞ் சொல்வது விருத்தமாம்.

2. மணிதன் பிராஹ்மணன் என்றில்வாறு சூத்திரத்துவ தர்மமில்லாத சுத்த மணிதனுக்குப் பிராமணத்துவத்தோடு கூடியதன்மையைச் சொல்லுவ தில் விவோதமில்லை.

அதுபோல,

1. அற்பஞ்ஞத்தன்மை முதலிய தாமங்களுடன் கூடிய சேதனத்துக் கும் சர்வஞ்ஞத்துவமுதலிய தாமங்களுடன்கூடின சேதனத்துக்கும் ஏகத் துவம் விருத்தமுமாம்.

2. ஜனல் ஜீவேசுர வாசகபதங்களுக்குச் சேதனத்தில் லக்ஷணையால் சேதனமாத்நிதித்துக்குச் சர்வஞ்ஞத்தன்மைமுதலிய தாமங்களுடிகூடிய தோடாவது அற்பஞ்ஞத்தன்மைமுதலிய தாமங்களுடன்கூடியதோடாவது ஏகத்துவம் சொல்லுவதில் விவோதமில்லை.

ஆகலால் இரண்டு பதங்களில் லக்ஷணையை அங்கீகரிப்பதில் யாதொரு யுக்தியுமில்லை.

(முன் பிரதிபாதித்தன் உத்தரம் 446-450.)

446. சமாநானம்:—இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணை பயனுடையதாமெனல்.

ஒரு பதத்தில் லக்ஷணையை அங்கீகரிக்கிறவனை இரண்டு பதங்களில் எந் தப்பதத்தில் லக்ஷணையிருக்கிறது என்று கேட்பாம்.

1. எல்லா மகாவாக்கியங்களின் முதற்பதத்தில் லக்ஷணையுண்டு; இரண் டாவதில் இல்லை.

2. அல்லது இரண்டாவது பதத்தில் லக்ஷணை எல்லாவாக்கியங்களிலு முண்டு முதற்பதத்திலில்லையென்று சொல்லுவானாயின், சிஷ்யனே! அவனைப் பார்த்து இது சொல்வாயாக. முடனே! முதற்பதத்திலாவது இரண்டாம் பதத்திலாவது நியமமாக லக்ஷணை எல்லா வாக்கியங்களிலும் இருக்கிறதாகக் கொள்ளப்படிக்கத்தில் வாக்கியங்களுக்குப் பாஸ்பரம் விவோதமுண்டாகும். ஏனெனின்,

1. மூன்று வாக்கியங்களிலும் அதாவது

(1) “அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி”

(2) “பிரஞ்ஞானமாநந்தம் பிரஹ்மம்”

(3) “அயமந்மா பிரஹ்மம்” என்னும்

இம்மூன்று வாக்கியங்களிலும் முதலாவது பதம் ஜீவவாசகமாம்.

(4) “தத்துவமஸி” வாககியத்தில முதற்பதம் ஈசுவரவாசகமாம்.

(1) முதற்பதத்தில் எல்லா வாககியங்களிலும் லக்ஷணையை அங்கீகரித்தால் சேதனம் சாவஞ்ஞாதன்மை முதலியவற்றோடு கூடிய ஈசுவரவாசகியத்தென்று முதலமூன்று வாக்கியங்களுக்கும் அர்த்தமாகும்.

(2) சேதனம் அறபஞ்ஞாதன்மை முதலியவற்றோடுகூடிய சமுசாரியாகிய ஜீவரூபமென்று தத்துவமஸி என்னும் வாககியத்துக்கு அர்த்தமாகும். ஏனெனின், மூன்று வாக்கியங்களிலும் முதற்பதம் ஜீவவாசகம் அதற்குச் சேதனபாகத்தில் லக்ஷணையுண்டு. இரண்டாவதாகிய ஈசுவரவாசகபதத்துக்கு வாசகியம் இரகிககப்பட்டு ருக்கிறது.

“தத்துவமஸி” யில் முதலாவது ஈசுவரவாசகபதம். அதற்குச் சேதனபாகத்தில் லக்ஷணையுண்டு. இரண்டாவது ஜீவவாசகபதம். அதன் வாசகியம் கொள்ளப்படுகிறது.

இவ்விதமாக லக்ஷணையை நியமஞ்ஞெயின் வாக்கியங்களுக்குப் பாஸ்பாம் விசேதமுண்டாகும்.

அப்படியே எல்லா வாககியங்களின் இரண்டாவது பதத்தில் லக்ஷணையை யங்கீகரிக்கின்,

1. மூன்று வாககியங்களிலும் முதலாவதாகிய ஜீவபதத்திற்கு வாச்சியத்தையும் இரண்டாவதாகிய ஈசுவரபதத்துக்குச் சேதனபாகத்தில் லக்ஷணையையும் கொள்கலால் அறபஞ்ஞாதன்மை முதலியவற்றோடு கூடிய சேதனமிருக்கிறது என்று மூன்று வாககியங்களுக்கும் அர்த்தமாகும்.

2. “தத்துவமஸி” வாககியத்தில் முதலாவதாகிய ஈசுவரபதத்திற்கு வாச்சியத்தையும் இரண்டாவதாகிய ஜீவபதத்துக்குச் சேதனபாகத்தில் லக்ஷணையையும் அங்கீகரிப்பதினால் சாவஞ்ஞாதன்மை முதலிய தர்மங்களோடு கூடிய சேதனமிருக்கிறதென்று “தத்துவமஸி” வாககியத்துக்கு அர்த்தமாகும். இதனால் பாஸ்பாம் விசேதமேயுண்டாகும்.

406 இருபதங்களிலும் லக்ஷணை பயனுடையதெனல். [சூலவது

இவ்விதத்தால் முதற்பதத்திலாவது இரண்டாவது பதத்திலாவது லக்ஷணை யின் நியமம் பொருந்தாது. ஆதலால் நல்லிலக்கண ஆசிரியர்கள் இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணையைக் கூறுகிறார்கள்.

447. ஈசுவரவாசகபதத்தில் லக்ஷணை யுண்டென்பதன் உத்தரம்.

முதற்பதத்திலாவது இரண்டாவது பதத்திலாவது லக்ஷணையிருத்திற னென்பதும் நியமஞ்செய்யாது, எல்லா வாக்கியங்களிலும் ஈசுவரவாசகபதத் தில் லக்ஷணையிருக்கிறதென்னும் நியமத்தைச் செய்யின், அந்த ஈசுவரவாசக பதம் முதலாததாகவாவது இரண்டாவதாகவாவது இருக்கக்கூடும்; அதனால் வாக்கியங்களுக்குப் பரஸ்பரம் விரோதமில்லை என்று கூறின.

ஆதல் சாஸ்திரம்:— ஈசுவரவாசக பதத்தினையே லக்ஷணமெனின், சர்வ அர்த்தங்களும் அற்பஞ்ஞத்தன்மை பாரதினத்தன்மை ஜனனமாணமுதலிய துக்கசாதனங்களையுடைய இவற்றிற்குப்பிடமான சமுசாரி ஜீவன் சுருதி ணத்தியங்களில் ஞேபமா (அறியத்தக்கதா) கின்றது. அதனால் மோக்ஷத்துக்கு ஹானியுண்டாம்.

இதன் தாற்பரியம் இதுவாம்:—ஈசுவரவாசகபதத்திலேயே லக்ஷணையை அங்கீகரிக்கின் மகாவாக்கியங்கட்கு இந்த அர்த்தமுண்டாகும்:—“தத்பதத் துக்கு லக்ஷியமான அத்வயமாயும் அசங்கமாயும் மாயாமலமில்லாததாயும் இருக்கிற சேதனமே கரம கர்ம அவித்தைகளின் அநீனமாய் அற்பஞ்ஞத்தன் மை, அற்பசக்தி, பரிச்சிஷ்ணம், புண்ணியபாவங்கள், சுகதுக்கங்கள், ஜனன மாணங்கள், சமனாகமணங்கள் முதலிய அநேக அர்த்தங்களுக்குப் பாத்நி ராமம்”. மகாவாக்கியத்துக்கு இது அாததமாயின், ஜிஞ்ஞாசுவிருகு இந்த அர்த் தத்தில் புத்தியை ஸ்திரபபடுத்துமாபடி நேரிடும், எதில் புத்தி நிலைக்கிறதோ பிராணவியோகத்துக்குப் (பிராணன் பிரிந்த) பிறகு அதனையே அடைகிறான். இதனால் வேதவாக்கிய விசாரத்தால் முமுகநூலுக்கு அர்த்தமே பிராப்த் மாகும்; ஆனந்தம் அடைப்படமாட்டாது. ஆதலால் ஈசுவரவாசகபதத்தில் லக்ஷணை இருக்கிறது, ஜீவவாசகபதத்தில் லக்ஷணை இல்லை யென்னும் நியமம் அசங்கதமாம்.

448. ஜீவவாசகபதத்தில் லக்ஷணை யிருக்கிற தென்பதன் உத்தரம்.

எல்லா மகாவாக்கியங்களிலும் ஜீவவாசகபதத்தில் லக்ஷணையுண்டு; ஈசுவ ரவாசகத்தில் இல்லை, ஆதலால் புருஷார்த்தத்திற்கு ஹானி யில்லை. ஏனெனின், ஜீவவாசகபதத்தில் லக்ஷணையை ஒப்புக்கொள்ளுவதில் “துவம்பதத்தின்

லக்ஷியமான சேதனபாகம் சர்வசக்திமானாயும் சர்வஞ்ஞாயும் சுதந்திராயும் ஜன்மாதி பந்தாகிதாயு யிருக்கிற ஈசுவரரூப” மென்று மகாவாக்கியத்துக்கு அர்த்தமாகும். இந்த அர்த்தத்தில் புத்தியை நிறுத்துவதனால் ஜிஞ்ஞாவாவுக்கு மிக வுத்தமமான ஈசுவரபாவமே பிராப்தமா (அடையப்படுவதா)கும். ஆதலால் ஜீவவாசக பதத்தில் லக்ஷணையின் நியமஞ்செய்யப்படும் என்று கூறின்,

அதன் சமாதானம்:—துவம் பதத்தின் லக்ஷியமாகிய சாக்ஷியை ஈசுவரரூபமாகச் சொல்வது சரியன்று. ஆதலால் யதீசுவரோத்தமர்கள் இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணையைக் கூறுகிறார்கள்.

இதன் தாற்பரியம் இதுவாம்:—ஜீவவாசகபதத்தில் லக்ஷணையை யங்கீகரித்து ஈசுவரவாசகத்தில் லக்ஷணையை அங்கீகரியானாயின், அவனை 1. துவம் பதத்தின் லக்ஷணை வியாபகசேதனத்தி லிருக்கிறதா? 2. அல்லது எவ்வளவிடத்தில் ஜீவனுடைய உபாதி இருக்கிறதோ அவ்வளவிடத்திலுள்ள சாக்ஷிசேதனத்தி லிருக்கிறதா? என்று கேட்கவேண்டும்.

1. வியாபகசேதனத்தில் துவம்பதத்தின் லக்ஷணையைக் கூறின் பொருந்தாது. ஏனெனின், வாச்சியார்த்தத்தில் எது பிரவேசிக்கிறதோ அதில் பாகத்தியாகலக்ஷணை சம்பவிக்கிறது. வாச்சியத்தில் வியாபகசேதனம் பிரவேசிக்கிறதில்லை. ஆனால் ஜீவத்தன்மையின் உபாதியிலிருக்கிற சாக்ஷிசேதனம் வாச்சியத்திற் பிரவேசிக்கிறது. ஆதலால் சாக்ஷிசேதனத்திலேயே துவம்பதத்தின் லக்ஷணை இருக்கிறது; வியாபகசேதனத்தில் இல்லை. அந்தச் சாக்ஷிசேதனத்தில் எல்லோருடைய இருதயங்களையும் பிரேரித்தல் சர்வப்பிரபஞ்சத்திலும் வியாபித்திருத்தல் முதலிய ஈசுவரதர்மங்கள் சம்பவியா. சாக்ஷி எப்போதும் அபரோகக்ஷமா யிருக்கிறது. அதனிடத்தில் பரோகக்ஷத்தன்மை முதலிய ஈசுவரதர்மங்கள் சுத்தமா யிருக்கமாட்டா.

2. மாயையில்லாததனை மாயையோடு கூடியதென்பது சம்பவியாத் தண்டயில்லாதவனைத் தண்டி. என்று சொல்வதும், சம்ஸ்காரயில்லாத துவிஜ்ச்சிறுவனைச் சமஸ்கார முடையவனாகச் சொல்லுவதும் சம்பவியாத். ஆதலால் சாக்ஷிசேதனத்திற்கு ஈசுவரனோடு அபேதங்கூறின் மகாவாக்கியம் அஸம்பவ அர்த்தத்தைப் பிரதிபாதிப்பதாகும்.

449. இரண்டு பதங்களிலுமுள்ள லக்ஷணையும்

ஒதப்புரோதபாவமும்.

இரண்டு பதங்களிலும் லக்ஷணையை ஒப்புக்கொள்ளுமிடத்துத் தோஷமில்லை. ஏனெனின், ஏகத்துவ விரோதியான தர்மங்க ளெல்லாவற்றையும்

410 இருபதங்களி-லக்ஷணையும் ஒதப்புரோதபாவமும். [கூறவது

விட்டு இரண்டு பதங்களிலுமுள்ள பிரகாசரூபசேதனமாகிய வாச்சிடபாகம் எனவோ அவ்வெல்லாத் தர்மங்களுமின்றிய சேதனத்தில் இரண்டு பதங்களுக்கும் இலக்ஷணையாம்.

உபாதிவினாலும் உபாதியினாலாகிய தர்மங்களாலும் சேதனத்துக்குப் பேதமிருக்கிறது; ஸ்வரூபமாக இல்லை. உபாதினையும் உபாதிவினாவுண்டாகும் தர்மங்களையும் விடுவதனால் இரண்டு பதங்களின் லக்ஷியமான சேதனத்திற்கு ஏகத்துவம் சம்பவிக்கிறது. கடாகாசத்தில் கடதிருஷ்டியை விட்டு மடவிசிஷ்ட ஆகாசத்தோடு ஏகத்துவம் சம்பவிக்கிறதில்லை. மடதிருஷ்டியையும் விடுவதனால் ஏகத்துவம் பொருளுகிறது.

எல்லாவாகியவகளிலும் “தத் துவம்”, “துவம் தத்” என்றிவ்வாறு * ஒதப்புரோதபாவத்தின் காமததை அறிக. இந்த ஒதப்புரோதபாவத்தைச் செய்தலால் வாக்கியத்தின் அாததத்தில் பரோக்ஷத்துவம் பரிசுசின்னத்துவ பிராந்தி கெடுகிறது.

* போகருவீரவப் பழகமில்லாத மாகமம் செய்வையாய விளங்காததுபோல ஒதப்புரோதபாவமினதின் செய்வையான அபேதஞான முண்டாகாத ஆதலால் மாகமமாகியதின் உபதேசத்திற்குப்பின் ஜிஞ்ஞாச ஒதப்புரோதபாவஞ் செய்யவேண்டிய இன்னையே அந்வயமெனவும் வியதிக்கா மெனவும் கூறுவர்.

† இங்கே இது பிரதிபலிப்பு:—மாகாவாகிய உபதேசத்தின்பின் ஜிஞ்ஞாசவிற்குப் பிரஹ்ம ஆதமாகையில் பரோக்ஷத்துவ பரிசுசின்னத்துவ பிராந்தி தோற்றுகின்றது. அது காரணமின்றி சமம்பவியாதது. அவருவேதெதுவும் பிராந்திக்கு காரணமாதல்கூடாது ஆனால் பிரஹ்மத்திலுள்ள மாகமமும் ஆதமாவிலுள்ள அவித்தையும் பிராந்திக்குக் காரணமாகத் கூடும். அம்மாயை அவித்தை பிரஹ்மாத்மாவின் ஆசிரிதமாய் முன்னிருந்தன. அவை பிரண்மம் ஜிஞ்ஞாச தத் துவம் பதார்த்தங்களின் சேதனைசெய்தகாலத்து நஷ்டமாயின.

எவ்வனம் கடசொருபத்தை விசாரிக்கக் கடத்திலுள்ள அவித்தை யிருப்பதில்லையோ, அவ்வனம் பிரஹ்மாதமாகை விசாரிக்க அவற்றிலுள்ள மாயை அவித்தைக ளிருப்பதில்லை. ஆனால் அவ்வதிகாரியின் திருஷ்டியினால் பாதிக்கப்படுவனவாகினதன. மூன்றாவது சேதனமில்லை சேதனமின்றி அந்நிய ஜடவஸ்துவை ஆசிரியித்து மாகம அவித்தைகளிரா. மாகம அவித்தைகளின் ஸ்திதியின்றி முற்கூறிய இருவகைப்பிராந்தி சம்பவியாதது. ஜிஞ்ஞாசவின் சித்தத்தில் தோற்றுகின்ற பிராந்தி வையையோ அவற்றிற்கு மாகம அவித்தைகளின்றி வேறு கதி (காரணம்) சம்பவியாதது. இவ்வாததாபத்திப்பிரமாணத்தால் மாகம அவித்தைகளின் ஸ்திதியின் கற்பனைபுண்டாகின்றது. ஆதலால் மாகாவாகியத்தின் உபதேசத்திற்குப்பின் அம்மானையவிததைகள் எங்கே நிலைப்பிடுத்து பரோக்ஷத்தன்மை பரிசுசின்னத்தன்மைப் பிராந்தினை ‘உண்டாகுகம்’ என்பது பிரண்மம்.

1. “தத் துவம்” என்று சொல்லுவதினால் தத்பதத்தின் அர்த்தத்துக்குத் துவம்பதத்தின் அர்த்தத்தோடு அபேதஞ் சொல்லப்பட்டது. அத் துவம் பதத்தின் அர்த்தமாகிய சாஷி நிதியை அபரோகூதமாயிருக்கிறது. அதனால் பரோகூதத்தன்மைப் பிராந்தி கெடுகிறது.

2. “தவம் தத்” என்பதனால் துவம்பதத்தின் அர்த்தத்துக்குத் தத்பத அர்த்தத்துடன் அபேதஞ் சொல்லப்பட்டது. அத் தத்பதத்தின் அர்த்தம் வியாபகம். ஆதலால் பரிசுசின்னததன்மையின் பிராந்தி கெடுகிறது.

1. அதுபோல

- (1) “அகம் பிரஹ்மம்”
- (2) “பிரஞ்ஞானம் பிரஹ்மம்”
- (3) “ஆதமா பிரஹ்மம்” என்னும்

இவற்றால் பரிசுசின்னததன்மை கெடுகிறது.

2. அன்றியும்,

- (1) “பிரஹ்மம் அகம்”
- (2) “பிரஹ்மம் பிரஞ்ஞானம்”
- (3) “பிரஹ்மம் ஆதமா” என்னும்

இவற்றை பரோகூதத்தன்மை நிவிர்த்திபாக்கிறது.

சிஷ்யனே ! எவரு வேதவாக்கியங்களும் ஸ்மிருதிவாக்கியங்களும் ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் ஏகத்துவத்தைச் சொல்லுகின்றனவோ, அங்கு முழுதும் பாகதநியாகதநயே யதாந்தமாயறிக.

450. கிரத்தத்தின் (333-ல் கூறியதின்) சமாப்தி.

இவ்விதமான குருபதேசத்தைக் கேட்டுச் சிஷ்யன் உடனே கிருதகிருதத் திபஞ்ஞான இகன் யதார்த்தத்தைவிசாரிக்கிறவனுடைய துக்கமெல்லாம் நசித்துப் போகிறது. பிதௌதயான குருவினால் சம்ஸ்கிருத பாஷையில் இக்கிரந்த முபதேசிக்கப்பட்டது. இதைக் கேட்கிறதினால் அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியாய்விடுகிறது. இது அந்தக்கிரந்தத்தின் மொழிபெயர்ப்பாகச் செய்யப்பட்டது. அக் கிருததேவனுக்குச் சொப்பனத்தில் இவ்வுபதேசத்தைக் குரு செய்தார். அதனால் துக்ககாரணமான நித்திபாவனத்தின் சொரூபம் நசிக்கவில்லை.

குறிப்பு குறு உத்தரமாம்— பதார்த்த சோதனத்திற்குப்பின் விசாரித்தறியப்பட்ட பிரஹ்மாத்மாக்களிலோ மாயை அவித்தை சம்பவியாவெனினும், மகாவாக்கியத்தின் அர்த்தமாகிய பிரஹ்மாத்மலக்ஷணம் எதுவோ அது செவ்வையாய் அறியப்பட்டதாகாது; ஆனால் அறியப்படாததாம் அங்மைக்கியத்தில் மாயை அவித்தை நிலத்திருந்து பரோகூதத்தன்மைவடிவமும் பரிசுசின்னததன்மைவடிவமுமாகிய பிராந்தியை உண்டு பண்ணுகின்றன. அந்தப் பிராந்தியை நீக்குதற்பொருட்டு ஒதப்புரோதபாவம் செய்ய வேண்டியதாம் ஒதப்புரோதபாவம் செய்ய ஐக்கியத்தின் செவ்வையான ஞானமுண்டாய் மாயை அவித்தைகளின் நிவிர்த்தியாயிலாக பரோகூதத்தன்மை பரிசுசின்னததன்மை வடிவப் பிராந்தியின் நிவிர்த்தியுண்டாகின்றது.

452. மித்தியாகுருவேதங்களைப் பரிசீலனை
முன் பிரசினம்:—பொருளோடு நூலப்படித்தாலும்
துக்கத்திற்குக் காரணமானவன்மே தோற்றுக்கிறதேயெனல்.
அக்கிருதேவ வாக்கியம்.

ஸ்வாமி! நாம் அர்த்தத்தோடு இந்நூலைப் படிப்பித்தீர்கள். அது எனக்கு வந்தது. ஆனால் துக்கத்துக்குக் காரணமான வனம் எனக்கின்னும் விளங்கிக்கொண்டிருக்கிறது. எந்த வுபாயத்தால் அது நசித்துப்போகுமோ அதைச் சொல்லியருள்க.

(முன் பிரசினத்தின் உத்தரம். 452—453).

452. வனத்தின் நாசத்திற்கு ஏது இதுவே (முற்கூறியதே)
யாமெனலும், அக்கிருதேவனது சொப்பனத்தின்
சமாப்தியும் (நாசமும்).

சிஷ்யன் வார்த்தையைக் கேட்டுக் குரு சொல்லுகிறார்;—சிஷ்யனே! வனம் நசிக்கும்படியான உபாயத்தைக் கேள். இத்தன்மைய வேறு உபாயமில்லை. வனத்தைக் கெடுக்கும் ஏது இதுவேயாம்:—மகாவாக்கியத்தின் அர்த்தத்தை விசாரித்து “நான் அக்கிருதன்” என்று நிச்சயித்துச் சொல்லென்றார். சிஷ்யன் அப்படியே வாக்கியத்தை விசாரித்து “நான் அக்கிருதன்” என்று உரத்துச் சொன்னான். நித்திரையொழிந்து கண் விழித்துக்கொண்டான். அக்கணமே வனம் கிரந்தம் குரு எல்லாம் மறைந்துவிட்டன. வனத்துக்கத்தை மறந்து நான் அக்கிருதன் என்று தெரிந்துகொண்டு சுகியானேன்.

453. மித்தியாகுருவேதங்களால் அஞ்ஞானஜந்நிய
மித்தியால்கத்தின் பரிசாரமுண்டாகிறது.

அக்கிருதேவனாகிய எனக்கு ‘நித்திரையால் எவ்விதமாய் வனத்துக்கமுண்டாயிற்றோ, அப்படியே ஆதமாவின் அஞ்ஞானத்தால் ஜகத்துக்கம் பிரதிபலிக்கிறது. எப்படி மித்தையான குருவினாலும் கிரந்தத்தினாலும் மித்தையான வனம் நசித்ததோ அப்படி மித்தையான குருவினாலும் வேதத்தினாலும் மித்தையான ஜகத்துக்கம் நசித்துப்போகிறது. வாக்கியங்களின் லக்ஷிபார்த்தத்தை யறிந்து ஜிஞ்ஞாச பூர்ணகிருதகிருத்தியனாகிறான். தீனதயாளுவாயும் நிராவரணமாயு மிருக்கிற தாதுவே நான்.

குருவேதாதிசாதன மித்தியாவர்ணனமென்னும்

ஆருவது தாங்கம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீ விசாரசாகரம்.

ஏழாவது தரங்கம்.

ஜீவன்முக்தி + விதேகமுக்தி வர்ணனம்.

454. ஞானிக்கு வியவகாரத்தில் நியமமில்லைபெனல்.

உத்தம மத்தியம கனிஷ்டா திகாரிகளான மூவரும் இவ்வாறு குறுபதே சத்தைக் கேட்டு யாதொரு சமுசயமுமின்றி ஆத்மாவே பிரஹ்மமென்னும் உத்தமமான ஞானத்தை யடைந்தார்கள். குரு மூவருக்கும் ஒரேகாலத்தி லுபதேசஞ் செய்தாலும் குருவுபதேசத்தால் பிரஹ்மசாக்ஷாத்காரம் உத்தம மான தத்துவநிருஷ்டிக் குண்டாயிற்று.

காய்ந்த அரசஞ்சருகுகள் காற்றினால் அங்குமிங்கும் பறந்து ஓடுகிறது போல் எஞ்சிய கர்மமான பிரார்த்தத்தால் ஞானி கிரியைகளைச் செய்கிறதாகக் காணப்படுகிறான். ஒருகாலத்தில் குகினைவண்டியிலேறித் தோட்டமுதலிய வைகளைப் பார்க்கிறான். ஒருகால் காவில் ஒன்றுமில்லாமல் நடக்கிறான். அவன் படுக்கையோ அனேகவிதம். போக போஜனாதிகள் ஒருகாலத்தி லுத்தமமா யிருக்கின்றன. ஒருகால் போஜனமின்றி மலையின் சூகையி லிருந்துகொண்டு கற்றையிற் படுத்துக்கொண்டு இரவைப் போக்குகிறான். ஒருகால் இவனை ஆயிரம் பெயர்கள் நமஸ்கரிக்கிறார்கள். ஒருகாலத்தில் இவன் உபயலோகப் பிரஷ்டன் என்று கர்மியால் சிந்திக்கப்படுகிறான். எவன் இவனைப் பூஜிக்கிறானோ அவன் சுசுருதத்தை யடைகிறான். தோஷநிருஷ்டியுடன் இவனைப் பார்க்கிறவன் பாவத்தையடைகிறான். இவ்விதமாக ஞானியின் வியவகாரம் நியமமின்றி யிருக்கிறது. தத்துவத்தைப் பூர்ணமா யறிந்தவனுக்குப் பிரமமும் சந்தேகமு முண்டாகா. அவனுக்குச் செய்யவேண்டியது யாதொன்றுமில்லை. அவனுடைய பேதற்பிரமங்களெல்லாம் நசித்துப்போயின. வேதப்பிரமாணத் தால் ஸ்வயம்பிரகாசமான அத்துவயப் பிரஹ்மத்தின் ஞானம் உண்டாயிருக்கிறது.

ஃ ஜீவன்முக்தியின் லக்ஷணம் மேல் 476-வது பிரசங்கத்திற் சொல்லப்படுமீ.

ஃ விதேகமுக்தியின் லக்ஷணம் மேல் 475-வது பிரசங்கத்திற் சொல்லப்படுமீ.

(ஞானியின் வியவகாரத்தில் நியமத்தை

ஆகேபித்தல் 455-473.)

455. ஞானி சமாதி சரீரநிர்வாக மென்பவற்றினும்

அதிகமான காரியத்தில் பிரவிருத்திக்கலாகா

தென்பதன் ஆகேபம் 455-458.

ஞானிக்கு வியவகார நியமமுண்டென்று சிலர் சொல்லுகிறார்கள். திரிபுடியைத் துக்கத்துக்குக் காரணமென்று கண்டு நீக்கிச் சமாதியில் ஞானி பொருந்துகிறான். சொற்பவியவகார மிருக்குமானால் அது பிசசைவாங்கியுண்ணுதலும் நீர் குடித்தலுமாம். சமாதி சுகத்தை மறக்கிறதில்லை. திரிபுடியினின்றும் அருவருப்புண்டாகிறது. இக்காரணத்தால் ஞானி சமாதிக் குப் பிரயத்தனம் அடிக்கடி பண்ணுகிறான். சமாதி சுகத்தைவிட்டுப் பிரயிக்கிறவன் நாய் கழுதை பிதேதத்திற கொப்பாவன. கௌடபாதாகாரியா நுடைய காரிகையில் சமாதிப்பிரகாரம் விவரமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விதமாய் ஞானியானவன் விசேஷபததைப் போக்கிச் சுகம் சுகசாத் தையும் அடைகிறான். சமாதிசுகம் அஷ்டாங்கமின்றி யுண்டாகிறதில்லை. சமாதி சுகத்திற்குக் காரணம் அவைவே அசசமாதிக் கனுசுலமான அவற்றைச் சொல்லுகிறேன் கேள்—இயமசியமாகிகள் ஐந்தைநது, அனேகவித ஆஸனங்கள், அநேகவிதப் பிராணபாமம், அநேகவிதப் பிரதநியாகாரம், தாரணை, தியானம், ஸவிகரபசமாதி எனபன. இவ்வஷ்டாங்க சாதனங்களால் நிர்விதர்பசமாதி அனுஷ்டிக்கத்தக்கது.

இவ்வாறு சமாதியை யனுஷ்டிக்க வேண்டுமென்று சொல்லுவதைக் கேட்டு, இவர்கள் பேய்பிடித்தவாகன்போல பிதற்றுக்கொடுக்கின்றார்கள் என்று நினைத்துத் தத்துவதிருஷ்டியானவன் ஒன்றும் பேசாமல் சிரித்தான்.

இதன் தாற்பரியம்:—ஞானியின் சரீரவியவகாரத்திற்கு நியமமில்லை. ஏனெனின், ஞானியின் வியவகாரத்தில் அஞ்ஞானமும் அதன் காரியமான பேதப்பிராந்தியும் அப்படியே பேதப்பிராந்தியின் காரியமான ராகத்துவேஷங் களுமோ இல்லை. ஆனால் ஞானிக்குப் பிராரப்தகர்மத்தின் சேஷமிருக்கிறது. அதவே அவனுடைய வியவகாரத்துக்குக் காரணமாயிருக்கிறது. அப்பிராரப்தகர்மம் புருஷபேதத்தால் நானவிதமாயிருக்கிறது. ஆதலால் ஞானியின் பிராரப்த கர்மஜந்நிய வியவகாரத்தில் நியமமில்லை. இது சீத்தாந்த பகஷம்.

* சிலர் இவ்வாறு சொல்லுகிறார்கள்:—ஞானியின் வியவகாரத்தில் எந்தக் கர்மத்தின் நியமமுமில்லை. ஆனால் ஞானிக்கு நிவிர்த்தியின்பொருட்டு நியமமுண்டு. பிரவிர்த்தியுண்டானால் தேகஸ்திதியின் பொருட்டுப் போஜனத்துக் காகப் பிசுஷையிலும் மானங்காக்கக் கௌபினக் கிரகணத்திலுந்தான் பிரவிர்த்தியுண்டாகிறது. வேறு பிரவிர்த்தி யுண்டாகிறதில்லை. ஏனெனின், ஞானமுண்டாவதற்குமுன் ஞானவிருப்பகாலத்தில் விஷயத்தில் தோஷதிருஷ்டியால் வைராக்கிய முண்டாகிறது. அந்த வைராக்கியம் ஞானமுண்டான பிறகும் தோஷதிருஷ்டியாலும் விஷயத்தில் மிததியாபுத்தியாலு மிருந்து கொண்டிருக்கிறது.

1. அபரோக்ஷமாகப் பொய்பென்றறிந்த பதார்த்தங்களில் சத்தியபுத்தியுண்டாகிறதில்லை.

2. தோஷதிருஷ்டியால் ராக முண்டாகிறதில்லை. பிரவிர்த்தி ராகத்தாலுண்டாகிறது. ஞானிக்கு ராகம் சம்பவியாமைபினால் பிரவிர்த்தி யுண்டாகிறதில்லை.

சரீர போஷணையின்பொருட்டுப் போஜனானுகுணிலுண்டாம் பிரவிர்த்தியோ ராகமின்றிப் பிராரப்த காமத்தாலுண்டாகிறது. கர்மம் மூன்றுவிதம்:—

1. சஞ்சிதம், 2. ஆகாமி, 3. பிராரபதம். அவற்றில்,

1. சென்ற சரீரங்களிற் செய்யப்பட்டுப் பலனுக்கு வராமலிருக்கும் கர்மம் சஞ்சிதமாம்.

2. எதிர்காலத்துக் (வர்த்தமான சரீரத்திற் செய்யப்படும்) கர்மம் ஆகாமியாம்.

3. முன் சரீரங்களிற் செய்யப்பட்டு வர்த்தமான சரீரத்துக்கு ஏதுவாயிருக்கும் கர்மம் பிராரப்தமாம்.

அவற்றில்,

1. சஞ்சிதகீழ்மம் ஞானத்தால் நசித்துப்போகிறது.

2. ஞானிக்கு ஆத்மாவில் கர்த்தருதனுவப்பிராந்தி இல்லை. ஆதலால் அவனுக்கு ஆகாமிகீழ்மமில்லை.

* கேவல சாநிடாசியினையே ஞானத்திற்கு முக்கிய அதிகாரியெனக் கொள்ளும் காரணத்தால்வாயி முதலியோர்.

3. ஈந்தப் பிராப்தகர்மமானது ஞானியின் சரீரத்தை யாரம்பித்திருக்கிறதோ அந்தப் பிராப்தகர்மம் சரீரத்திக்குக் காரணமான பிஷை முதலிய வற்றிற் பிரவிருத்தியை யுண்டாக்குகிறது. பிராப்தகர்மம் போகமின்றி நாசமடைபாது.

செவியிடங்களில் (அபரோக்ஷாதபூதி திவேகருடாமணிமுதலிய கிரந்தங்களில்), “சஞ்சித ஆகாமி கர்மங்களைப்போல் ஞானிக்குப் பிராப்தகர்மமும் இல்லை. ஆதலால் போஜனமுதலிய பிரவிருத்திகளும் ஞானிக்குச் சம்பவியா” என்று எழுதியிருக்கிறது. அதன் அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—ஞானியின் திருஷ்டியால் ஆத்மாவில் கர்மம் அதன் பலன் என்பவற்றின் சம்பந்தமில்லை. ஆதலால் ஆத்மாவில் எல்லாக் கர்மங்களும் நிக்ஷிபிக்கப்பட்டிருக்கின்றனவென்றும் அபிப்பிராயத்தால் பிராப்தம் நிக்ஷிபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஞானத்துக்கு முன்செய்த பிராப்தத்துக்கு ஞானியின் சரீரத்தில் போகமுண்டாகாதென்றும் அபிப்பிராயத்தால் பிராப்தம் நிக்ஷிபிக்கப்படவில்லை. ஏனெனின்,

1. ஞானியின் கருத்திலும் ஞானத்தால் நாசமடைகிறது

2. ஆகாமியின் சம்பந்த முண்டாகுகில்லை

3. பிராப்தம் போகத்தால் கெடுத்துப்போகிறது

என்று குத்திரகாரர் சொல்லியிருக்கிறார்.

ஆதலால் பிராப்தபலத்தால் சரீரபோஷனை சம்பந்தமான கிரியைகள் மாத்திரம் ஞானியினிடத்தில் உண்டாகின்றன; ‘அதிமானவை யுண்டாகிற தில்லை.

456. ஆனால் கர்மம் அனைக்கிடமாம். எங்கு ஒரு கர்மம் அனைக சரீரங்களை யுண்டுபண்ணுவதாகிறதோ அங்கு அத்தன்மைய கர்மத்தாலுண்டான முதல் சரீரத்தில் ஒருவனுக்கு ஞானமுண்டானால் அங்கு ஞானிக்கு வேறு சரீரத்தின் பிராப்தியுண்டாகலாகாது. ஏனெனின், எது பலத்தைக் கொடுக்க ஆரம்பித்திருக்கிறதோ அது பிராப்த மென்னப்படும். அது போகமின்றி கெடுத்துப்போகிறதில்லை. அனேக சரீரங்களுக்கு நேரதுவான கர்மம் ஒன்று. அதனாலுண்டான முதற்சரீரத்திலேயே ஞானமுண்டாயின், ஞானத்துக்குப் பிறகும் அந்தக்கர்மத்துக்குப் பலனாகிய அனேக சரீரங்க ளுண்டாவென்றடிவனவா யிருக்கின்றன. ஆதலால் ஞானிக்கும் வேறு சரீரங்களின் அடைவு உண்டாகவேண்டும்.

457. பிரார்த்தகர்மத்தின் பயனாக எத்தனை சரீரங்களுண்டாகவேண்டுமோ அத்தனை சரீரங்களும் ஞானிக்குண்டாக்கும். பிரார்த்தபோகத்துக்கு அதிகமானது உண்டாகிறதில்லை. இதனால் ஞானமும் ஸபலமாகிறது என்று ஒரவன் கோல்லுவானாயின் அது போதந்தது. ஏனெனின் இது * வேதத்தின் முாசாம்:— ஞானியின் பிராணன் வேறு லோகத்திலாவது இவ்வுலகத்தின் வேறு சரீரத்திலாவது போகிறதில்லை. ஆனால் அவ்விடத்திலேயே அந்தக்காணமும் இரத்திரிபங்களோடு ஒடுங்கியிருக்கின்றது. பிராணன் போகாமல் வேறு சரீரம் அடையாபடுகிறதில்லை. ஆகலால் ஞானிக்குப் பிரார்த்தசேஷத்தால் வேறு சரீரமுண்டாகுமென்று சொல்லுவது சம்பவியாதது.

ஆனால் இது சமாநானமாம்:—எங்கு ஒரு கர்மத்தால் அனைக சரீரங்களுண்டாகின்றனவோ அங்குக் கடைசிபான சரீரத்திற்குள்ளுள் ஞானமுண்டாகும்; முன் சரீரங்களி லுண்டாகாது. ஏனெனின், அனைக சரீரங்களை யுண்டு பண்ணும் பிரார்பதமே ஞானத்துக்குப் பிரதிபந்தகமாம்.

1. விஷயத்தில் ஆசக்தி (பற்று)

2. புரதமந்தத்தன்மை

3. நேதவாதிவசனத்தில் விசுவாசம் என்னும்

இவைகள் ஞானத்துக்குப் பிரதிபந்தகனாம். அதுபோல் † விவக்ஷணப் பிரார்பதமும் ஞானத்துக்குப் பிரதிபந்தகமாம்.

ஞானத்தின் பிரதிபந்தகங்களுக்கு எங்கு ஞானசாதனங்களான சிவனுதிர லிருக்கின்றனவோ அங்குப் பிரதிபந்தகம் கிளருக்கியாகவே முதல் ஜன்மத்தில் செய்த சிவனுதிரா லேயே வேறு சரீரத்தில் ஞானமுண்டாகிறது. எல்லாம் ‡ வாமதேவர் பூர்வஜன்மத்தில் சிவனுதிரகோச் செய்தார். அப்

பிறகு ஞானியின் பிராணன் மெளரியர் செல்லுகிறதில்லை ஆனால் இங்கு மரிகருமந்ததலேயே ஒடுங்குகின்றது.” எனறல் முதலியன வேதவாக்கியங்களின் முசாம்

† ஞானத்தின் மூலகைப் பிரதிபந்தகங்களைத் தவிர்த்தியின் உபாயத்தோடு உபயவண்ணம் பூரி பஞ்சகரியின் தியானநீபத்தில் எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றது. முன் பிறாவது தாயத்தின் டிப்பணியில் அதன் பெயர் எத்திரம் எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது.

‡ ஜன்மாதிரததக்கு ஏதுவான பிரார்பதசேஷம்

§ இங்கு வாமதேவர் என்னும் சொல்லால் ரிஷபதேவர் புத்திராராவிய பரதாஜரும் சொல்லப்படுவர். பரதருக்கும் முன்று ஜன்மத்திற்கு ஏதுவான பிரார்பதசேஷம் இருந்தது. அதனால் சாதன சாமஸிசினிருத்தம் ஞானமுண்டாகவில்லை. பின் மூன்றுவது ஜன்மத்தில் உபதேசமின்றியே முன் செய்யப்பட்ட விசாரத்தால் ஞானமுண்டாயிற்று.

சமாதியின் பிரார்த்தனை பலனாகிய ஓருசரீரம் எஞ்சியிருந்தபடியால் ஞான முண்டாகவில்லை. சிவனானதிகள் செய்துகொண்டிருக்க வர்த்தமான சரீரம் பிராய வேறு சரீரம் அடையவே முன் ஜன்மத்தில் செய்த சிவனானதிகளினால் வேறிய அவருக்குக் கர்ப்பத்தில் ஞானமுண்டாயிற்று. ஆதலால் ஞானத்துக்குப் பின் வேறு சரீரத்தின் சம்பந்த முண்டாகாது. வர்த்தமான சரீரத்தின் சேஷ்டைகள் பிரார்த்தனையில் உண்டாகின்றன. அங்குச் சரீர போஷணைக்கு எவ்வளவு கிரியைகள் வேண்டுமோ அவ்வளவே உண்டாகின்றன. ராகத்தா லுண்டாம் அதிக சேஷ்டைகளுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் சகலப் பிரவிருத்தியும் இல்லாதவன் ஞானியாகிறான்.

458. இவ்விதமாக நிவிருத்திப் பிரதானமாகிய ஞானியின் வியவகார முண்டாகிறது.

இதில் இத்தன்மைய சங்கையிருக்கிறது:—மனதின் சுபாவம் அதிக சுஞ்சல மானது. மனதின் ஸ்திதி நிராலம்பமா (ஆசிரயமில்லாததா) கிறதில்லை. யாதேனும் ஓர் ஆலம்ப (ஆசிரய)த்தால் மனதின் ஸ்திதி யுண்டாகிறது. ஆதலால் மனதின் யாதேனும் ஓர் ஆலம்பனத்தின் அடைவன்பொருட்டும் ஞானிக்குப் பிரவிருத்தியுண்டாகும்.

அதன் சமாதானம் இதுவாய்:— சமாதியில்லாத புருஷனது மனம் சுஞ்சலப்பட்டாலும் சமாதியால் மனம் ஜயிக்கப்படும். ஞானி சமாதியில் நிலைக்கிறான். அதனால் ஞானிக்குப் பிரவிருத்தி யுண்டாகிறதில்லை.

459. சமாதியின் அஷ்டாங்கங்கள்—459-465.

அச் சமாதி எட்டு அங்கங்களா லுண்டாகின்றது. அவைபாவன:—

1. இயமம், 2. நியமம், 3. ஆசனம் 4. பிராணபிராயம், 5. பிரதிபிராயம், 6. தாரணை, 7. தியானம், 8. ஸங்கற்பசமாதி என்பன.

460. 1. அஹிம்சை, 2. சத்தியம், 3. திருடாமை, 4. பிரஹ்மசூரியம், 5. அபரிக்கிரகம் என்னும் இவ்வைந்தும் * இயமமெனப்படும்.

* இவ்வியமமாதிகளின் லக்ஷணம் பாகஞ்சலருத்திரத்திலும் ஹடயோகப்பிரதிபிகையின் டிப்பணியிலும் விரிவாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இராமாயணசார டியில் அவற்றின் அர்த்தம் ஸ்ரீ சங்கராச்சாரியருடைய அபரோகாதபூதி கிரந்தத்திலும் ஹடயோகப்பிரதிபிகையின் டிப்பணியிலும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

461. 1. செளசம், 2. சந்தோஷம், 3. தவம், 4. ஸ்வாத்நியாயம், 5. ஈசுவரப்பிரணிதானம் என்னும் இவ்வைந்தும் நியம மெனப்படும்;

ஞானசமுத்திரக் கிரந்தத்தில் பத்துவித இயமமும் பத்துவித நியமமும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அது புராணக்கிரமமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வேதாந்த சம்பிரதாயத்தில் இயமநியமங்கட்கு ஐந்து ஐந்து பேதங்களேயுள்ளன.

462. ஆசனங்களின் பேதம் அநேகம். அவற்றில், 1. ஸ்வஸ்திகம், 2. கோமுகம், 3. வீரம், 4. கூாமம், 5. பதமம், 6. குக்குடம், 7. உத்தானம், 8. கூாமகம், 9. தனுஷம், 10. மதஸ்யம், 11. பசுமிகூதானம், 12. மயூரம், 13. ஸவம், 14. சிமஹம், 15. பதாம், 16. சித்தம் என்றல் முதலிய 84 ஆசனங்கள் யோககிரந்தங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றின் லக்ஷணங்களும் அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. கிரந்தம் விரியுமென்னும் பயத்தினாலும் வேதாந்தத்தில் அவைகளினுபயோகம் அதிகமாயில்லாததினாலும் அவற்றின் லக்ஷணங்களை இவ்விடத்தில் எழுதவில்லை. மேற்சொல்லிய ஆசனங்களிலும் சிமஹம், பதாம், பதமம், சித்தம் என்னும் நான்கும் முக்கியமானவை.

மேற்சொல்லிய நாலு ஆசனங்களிலும், சித்தாசனம் மிகவும் சிரேஷ்டமானது. அதன் லக்ஷணம் இதுவாம்.— இடது குதிகாலை குதலிங்கங்களின் மத்தியான யோனியில் அழுத்திக்கொண்டு வலது குதிகாலை லிங்கத்தின்பேரில் அழுத்திக்கொண்டு புருவங்களின் மத்தியில் திருஷ்டியை வைத்துக் கட்டைபோல நிமிர்ந்து சலனமின்றிச் சரீரமிருப்பது சித்தாசனமாம்.

சிலர் இதன் லக்ஷணத்தை வேறுவிதமாகவும் சொல்லுகிறார்கள்.— இடது குதிகாலை யோனிஸ்தானத்தில் வைக்காமல் லிங்கத்தின்பேரில் வைத்து அதன்பேரில் வலது குதிகாலை வைக்கவேண்டியது. மற்ற லக்ஷணங்கள் முன்போன்றனவே. இந்தச் சித்தாசனமே அதிக சிரேஷ்டமானது. ஏனெனில், சில ஆசனங்கள் நோகநாசத்திற்கு ஏதுவாம். சில ஆசனங்கள் பிராணாயாமாதி கமாதி அங்கங்களுக்கரசு சாதகங்களாயிருக்கின்றன. சித்தாசனம் சமாதிகாலத்திலாகிறது. ஆதலால் இது அதிக சிரேஷ்டமானது. இதனையே லஜ்ஜாஸனமென்றும் முக்தாஸனமென்றும் துப்தாஸனமென்றும் கூறுவர்.

463. ஆசனசித்தியின் பிறகு பிராணபாமமும் செய்வேண்டியது. அந்தப் பிராணபாமம் அநேகவிதம். அங்கனமாயினும் அதன் லக்ஷணம் அருக்கமாய்ச் சொல்லப்படுகின்றது:—

முக்கின் இடது துவாரத்தின் வழியாய் இடையென்னும் நாடியால் வாய்வைப் பூரிக்கவேண்டும். இது பூரகம் எனப்படும்.

2. முக்கின் வலது துவாரத்தால் காற்றை விடவேண்டும். இது ரேசக மெனப்படும்.

3. சுழுமுனையால் காற்றை யடக்கவேண்டும். இது தும்பக மெனப்படும்.

இவ்வாற்றால் பூரக ரேசக சூம்பகங்களுக்குப் பிராணாயாமமென்று பெயர். அந்தப் பிராணாயாமம் இருவகைத்து. (1) ஒன்று அகர்ப்பம். (2) மறறென்று ஸகர்ப்பம்.

1. பிரணவோச்சாரணமின்றிச் செய்யும் பிராணாயாமம் அகர்ப்பமெனப்படும்.

2. பிரணவோச்சாரணத்தோடுகூடிய பிராணாயாமம் ஸகர்ப்ப மெனப்படும்.

464. 1. விஷயங்களினின்றும் சகல இந்திரியங்களையும் தகைப்பது பிரத்தியாகார மெனப்படும்.

2. அந்தராயமி (இடையி)ன்றி அந்தக்கரணம் நிலைதல தாரணை யெனப்படும்.

3. அந்தராயத்தோடுகூடிய அத்துவிதீயவஸ்துவினிற் செல்லும் அந்தக்கரணத்தின் பிரவாகத்திற்குத் தீயானமென்று பெயர்.

465. எழுந்த சம்ஸ்காரங்களின் திரஸ்காரமும் அடங்கிய ஸம்ஸ்காரங்களின் பிரகடமுமுண்டாய் அந்தக்கரணம் ஏகாகிரமாய்ப் பரிணமித்தல் சமாதி யெனப்படும். அச்சமாதி இருவகையாம். (1) ஒன்று ஸவிகற்பசமாதி. (2) மற்றொன்று நிர்விகற்பசமாதி.

1. ஞாதா ஞான ஞேயரூப திரிபுடி விளக்கத்தோடுகூடிய அத்துவிதீயப் பிரஹ்மத்திலுள்ள அந்தக்கரணவிருத்தியின் நிலைமை ஸவிகற்பசமாதி யெனப்படுகின்றது. அந்த ஸவிகற்பம் இருவகைததாம்:—(1) ஒன்று சப்தாநுவித்தம். (2) மற்றொன்று சப்தாநுவித்தம்.

(1) அகம்பிரஹ்மாஸ்மி என்னும் சப்தத்தோடு அதுவித்தம், அதாவது கூடியது சப்தாநுவித்த சமாதியாம்

(2) சப்தத்தோடுகூடாதது சப்தாநுவித்தசமாதியாம்.

2. திரிபுடித்தோற்றமில்லாத அகண்டப் பிரஹ்மாகாரமான அந்தக்கரண விருத்தியின் நிலைமைக்கு நிர்விகற்பசமாதி யென்று பெயர்.

இவ்விதத்தால் ஸவிகற்ப நிர்விகற்ப ரூபத்தால் சமாதி இருவகையாகிறது. அவற்றுள், (1) ஸவிகற்பசமாதி காதனமாம். (2) 'நிர்விகற்பசமாதி' பல னாம்.

1. சாதனரூப ஸவிகற்பசமாதியில் த்ரிபுடிரூபத்துவைதம் பிரதிதியாகிறது. அங்ஙனமாயினும் அந்தத்துவைதம் பிரஹ்மரூபமாகப் பிரதிதியாகிறது. மண் விகாரத்தை மண்ரூபமாக அறிதலால் விவேகிகு மண்ணின் விகாரமான கடாதிகளும் பிரதிதியாகின்றன. ஆனால் மண்ரூபமாகவே பிரதிதியாகின்றன. 'அதுபோல் ஸவிகற்பசமாதியில் திரிபுடித்துவைதம் பிரஹ்மரூபமாகவே பிரதிதியாகிறது.

2. நிர்விகற்பசமாதியிலும் ஸவிகற்பசமாதியிற் போல் திரிபுடியாகிய துவைதமிருந்தாலும் அது பிரதிதியாகிறதில்லை. அது ஜலத்தில் உப்பைக் கரைத்தால் உப்பு இருந்தும் நேத்திரததுக்கு அது முறையும் பிரதிதியாகாதது போலாம்.

இவ்விதத்தால் ஸவிகற்ப நிர்விகற்ப சமாதிகளுக்கு இப்பேதஞ் சுத்தித் தது:—

1. ஸவிகற்பசமாதியில் பிரஹ்மரூபமாகத் துவைதம் பிரதிதியாதல்.
2. நிர்விகற்பசமாதியில் திரிபுடியாகிய துவைதம் பிரதிதியாகாமை.

466. சுழுத்திக்கும் நிர்விகற்பசமாதிக்கும் பேதம்.

அவ்வாறே சுழுத்திக்கும் நிர்விகற்ப சமாதிகளும் இது பேதமாம்:—

1. சுழுத்தியில் அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி பிரஹ்மாகாரமாகிறதில்லை.
2. நிர்விகற்பசமாதியில் பிரஹ்மகாரமான அந்தக்கரணத்தின் விருத்தி இருக்கிறது; அதன் அபாவமில்லை.

இவ்விதத்தால்,

1. சுழுத்தியில் விருத்தியோடு கூடிய அந்தக்கரணத்தின் அபாவமுண்டாகிறது.
2. நிர்விகற்பசமாதியில் விருத்தியோடு கூடிய * அந்தக்கரணமிருந்தும் அது பிரதிதியாகித் தில்லை.

* சமாதியில் அந்தக்கரணம் இல்லையாயின், யோகியின் தேகம் தூவஞ்ஜோனெப் போல விழவேண்டும்; விழுக்கிறதில்லை. ஆதலால் சமாதியில் அந்தக்கரணமுண்டென் றறியவேண்டியது.

நிர்விகற்பசமாதியில் அந்தக்காணத்தின் எந்தப் பிரஹ்மாகார விருத்தி யுண்டாகிறதோ, அதற்கு ஏது சவிகற்பசமாதியின் அப்பியாஸமாம். ஆத லால் சாதனரூப எட்டங்கங்களில் ஸவிகற்பசமாதி எண்ணப்பட்டிருக்கிறது. நிர்விகற்பஸமாதி பயனும்.

467. நிர்விகற்பசமாதி இருவகைத்தெனல்.

அந் நிர்விகற்பசமாதியும் இருவகைத்தாம்:—(1) ஒன்று அத்துவைத பாவனரூபம். (2) மற்றொன்று அத்துவைதாவஸ்தானரூபம்.

1. அத்துவைதப் பிரஹ்மாகாரமான அந்தக்காணத்தின் அஞ்ஞாதவிரு த்தியோடு கூடியதாயின் அது அத்துவைதபாவனரூப நிர்விகற்பசமாதி யெனப் படும்.

2. இந்தச் சமாதியில் அப்பியாசம் அதிகமாவதனால் பிரஹ்மாகார விருத்தி யும் சாந்தமாய் விடுகிறது. ஆதலால் விருத்தியிலலாததான நிர்விகற்பசமாதி அத்துவைதாவஸ்தானரூபநிர்விகற்பசமாதி யெனப்படும்.

எப்படிச் காய்ச்சின இரும்பின்பேரில் விடப்பட்ட ஜலத்திவலை அவ் விரும்பிலேயே பிரவேசிக்கிறதோ அப்படி அத்துவைதபாவனரூபசமாதியின் திடமான அப்பியாஸத்தால் அத்தியந்தப்பிராகாசமான பிரஹ்மத்தில் விருத்தி ஸம்பாதினது.* "அது † அத்துவைத அவஸ்தானரூப நிர்விகற்பசமாதிகுச் சாதனமாயிருக்கிறது.

468. அத்துவைத அவஸ்தானரூபசமாதிக்கும் சுழுத்திக்கும் பேதம்.

அத்துவைத அவஸ்தானவடிவசமாதிக்கும் சுழுத்திகும இவ்வளவு பேத முண்டு:—

1. சுழுத்தியில் விருத்தி அஞ்ஞானத்தில் லயமாகிறது.

2. அதவைத அவஸ்தானரூபசமாதியில் விருத்தி பிரஹ்மப்பிராகாசத்தில் லயமாகிறது.

* ஆதலால் அந்த அதவைதபாவனைவடிவசமாதி.

† இந்த அதவைதாவஸ்தானவடிவ நிர்விகற்பசமாதியே ஞானத்தின் ஏழாவது பூமிக்கவடிவ யோகத்தின பரம அவதியாம்.

‡ இங்கு இது இரகசியமாம்:—முற்கூறிய சமாதியில் இராஜத தாமதகுணங்கள் அடியோடு நீங்குதலால் ஆவிற்பவித்த சுத்தசத்தவகுணவடிவ உபாதானத்திலேயே விரு த்தியின் லயம் சம்பவிக்கிறது; நிர்விகாரப் பிரஹ்மப்பிராகாசத்தில் இல்ல.

1. சுமுத்தியின் ஆனந்தம் அஞ்ஞானவிருதமாயிருக்கிறது.
2. சமாதியில் ஆவரணமில்லாத பிரஹ்மானந்தம் விளங்குகிறது.

469. நிர்விகற்பசமாதியின் லயம், விக்ஷேபம்,

கஷாயம், ரஸாஸ்வாதம் என்னும் நான்கு.

விக்கினங்கள் 469—472.

ஆனால் நிர்விகற்பசமாதியில் நான்கு விக்கினங்க ளிருக்கின்றன. அவற்றை நீக்கும்பொருட்டு அவற்றின் சொருபத்தைச் சொல்லுகிறேன் :

1. லயம், 2. விக்ஷேபம், 3. கஷாயம், 4. ரஸாஸ்வாதம் என விக்கினங்கள் நான்காம்.

1. ஆலஸ்யத்தினாலாவது (நீசம்பலினாலாவது) நித்திரையினாலாவது விருத்தியில்லாமலிருததற்கு லய மென்று பெயர். அந்த லயத்தால் சுமுத்திக்குச் சமமான அலஸ்யை யுண்டாகின்றது. பிரஹ்மானந்தம் விளங்குகிற நிலை. ஆதலால் நித்திரை ஆலஸ்யமுதலிய நிமித்தங்களால் எப்போது விருத்தி தன்னு உபாதானமான அநதக்கரணத்தில் லயமாகிறதோ, அப்போது யோகி சாவதானப்பட்டு நித்திரை முதலிபவற்றைத் தகைந்து விருத்தியை எழுப்பவேண்டியது. இவ்வாறு லயரூபவிக்ஷேபத்துக்கு விரோதியான நித்திரை ஆலஸ்யங்களின் நிரோதததோடுகூடிய விருத்தியின் பிரவாகவடிவ ஜாகரணம் (எழிப்பு) எதுவோ அது கௌடபாதாசாரியாற் * நீத்தசம்போதன மெனப்படுகின்றது.

470. 2. விக்ஷேபத்தின் அந்தம் இதுவாம்:—பூனை முதலியவைகளின் பயத்தால் சிட்டுக்குருவிகள் வீட்டுக்குள் பிரவேசிக்கின்றன. அப்போது பயக்கேசைங்களுக்குக் கிரகதிற்குள் தற்காலம் இடம் காணப்படுகிறது.

காயத் இரும்பில் நீர்த்துளி லயமாதலின் திருஷ்டாந்தம் சொல்லப்பட்டது. அங்கும், விசாரதிருஷ்டியினால் பிருதிவியின் சாரியமான இரும்பில் நீர்த்துளி லயமாகிறது. அதற்குக் காய்ச்சிய இரும்பில் உபசாரம் (சொல்லுதல்) உண்டாகிறது அங்ஙனமாயினும், பிரஹ்மப் பிரகாசத்தின் விளக்கவடிவ நிமித்தத்தால் விருத்தியின் லயமுண்டாயிருக்கிறது. ஆதலால் உபசாரத்தினால் பிரஹ்மப் பிரகாசத்தில் லயம் சொல்லப்படுகிறது.

ஆல்ஸது, அந்தச் சமாதியுடைய பிரஹ்மவித்துவாசித்தனது திருஷ்டியினால் குண முதலியன தோற்றுவித்தல் ; ஆனால் சுத்தப்பிரஹ்ம தோற்றுவித்தது அங்கு அந்த (பிரஹ்மவித்த) விருத்தி (திருஷ்டி) யின் அபாவமுண்டாயிற்று இதனாலும், பிரஹ்மப் பிரகாசத்தில் விருத்தியின் லயம் சொல்லப்படுகிறது.

* இவ்வந்தம் கௌடபாதாசாரியாற் செய்யப்பட்ட மாண்கேய உபநிஷத்தின் காரணியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஆதலால் மறுபடியும் வெளியே வந்து பயத்தை அல்லது மாண்புபாடுகளை யடைகின்றன. அதுபோல் அநாதம்பதார்த்தங்களைத் துக்கவேறுதல் வெண் அறிந்து அத்துவைதார்த்தத்தை விஷயமாகவருவதற்காக அந்தர்முகமாகிய விருத்தி அங்கு விருத்திக்கு விஷயமாகப் சேதனம் அநிருக்ஷமமாபி ருத்தலால் கொஞ்சகாலம் விருத்தி நிலைத்தலின்றி உடனே சேதனஸ்வரூபாந் தத்தின் லாபமுண்டாகிறதில்லை. அதனால் விருத்தி பகர்முகமாய்விடுகிறது. இவ்வாறு பகர்முகமாம் விருத்திக்கு விஷேஷமென்று பெயர். அந்த விருத்தி யின் ஸ்திரத்தன்மையின்றிச் சொரூபானாதம் அடையப்படுகிறதில்லை. ஆதலால் அந்தர்முகவிருத்தி யுண்டானாலும் எவ்வளவுகாலம் விருத்தி பிரஹ்ம காரமாகவிஷையோ அவ்வளவுகாலம் பாஹிய பதார்த்தங்களில் தோஷபாவனை யால் விருத்தியை யோகி பகர்முகமாகவிடுகிறதில்லை ஆனால் விருத்தியின் அந் தர்முகத்தன்மையினையே நினைத்துவன்.

விஷேஷரூப விக்ரின் துக்கு விஜாதிபான யோகியின் பிரயத்தனத்தைக் கெட்பாபாசாரியர் சமமென்று கூறியிருக்கிறார்.

471. 3. ராகாதிகோஷத்தினைக் கஷாயமென்பர். ராகாதிகோஷங்கள் இருவகையாம்:—(1) பாஹிபம், (2) மறநென்று ஆநதரமாம்.

(1) எவற்றிற்கு (எவ்விதராகாதிக்கு) புத்திரன் ஸ்திரீ தனாகி விஷயங் கள் இருப்பனவாகின்றனவோ, அவை பாஹியமாம்.

(2) சென்றகாலத்தின் அல்லது வருங்காலத்தின் சிந்தனவடிவ மனோ வாச்சியம் ஆகியவைமென்பபெயர்.

இவ்விருவகை ராகாதினும் சமாதியிற் பிரவிருத்தித்த யோகியினிடத் துச் சம்பவியா. ஏனெனின,

சீத்தத்திற்கு ஐந்து பூய்கைகளுண்டு:—(1) கேஷபம், (2) முடத்துவம், (3) விசேஷம், (4) ஏகாக்கிரதனுவம், (5) நிரோதபூயிகை என்பனவாம், அவைகளில்,

(1) * உலகவாசனை. † தேகவாசனை, ‡ சாஸ்திரவாசனை என்றல் முதலிய ரஜோகுணத்தின் பரிணாமங்களாகிய திட அநாதம் வாசனையை கேஷப மென்பர்.

* “என்னை உலகம் நினைக்கலாகாது. எல்லோரும் என்னைத் துதிக்கவேண்டும்” என்னும் ஆக்கிரதனின் திடச் சமஸ்காரத்திற்கு உலகவாசனையென்று பெயர்.

† “ஸ்தூலகுக்ஷம தேகங்களின் ரோகாதிரூப அல்லது பாபரூப மலங்களை ஒவ்வொரு தாதிக்காலாவது அல்லது தீர்த்தபாததிரையினாலாவது அடியோடு நீக்குவேன் அன்றியும், அவற்றின் கண் புஷ்டி அழகு முதலியவடிவ அல்லது புண்ணியவடிவ குணத்தைச் சம்பாதிப்பேன்” என்னும் ஆக்கிரதனின் திடச் சமஸ்காரம் தேகவாசனையாம்.

‡ “சகலசாஸ்திரங்களின் பாடத்தைப்பாவது அர்த்தத்தைப்பாவது அல்லது அந்தச் சாஸ்திரத்திற்குரிய ஆசரணத்தை (நடைபை) யாவது யான் தரிப்பேன்” என்னும் ஆக்கிரதனின் திடச் சமஸ்காரம் சாஸ்திரவாசனையாம்.

(2) நித்திரா ஆலஸ்யமுதலிய தமோகுண பரிணாமங்களை ழடத்தன்மை என்பர்.

(3) தியானத்திற் பிரவிருத்தித்த சித்தம் ஒருகாலத்தில் வெளியே செல்லுவதனை விகேஷபமென்பர்.

(4) அந்தக்கரணத்தின் அநீத (சென்ற) பரிணாமமும் வர்த்தமான பரிணாமமும் சமாஞகாரமாதலை ஏகாக்கிரதன்மையென்பர்.

இந்த ஏகாக்கிரதன்மையின் லக்ஷணம் யோகசூத்திரத்தில் பதநீசலிபக வஜால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதன் தாற்பரியம் இதுவாம்:—சமாதிகாலத்தில் யோகியின் அந்தக்கரணத்தில் ஏகாக்கிரதன்மை புண்டாகிறது. அந்த ஏகாக்கிரதன்மை விருத்தியின் அபாவரூபமன்று. ஆனால் சமாதிகாலத்திலுண்டாம் அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமங்களெல்லாம் பிரஹ்மத்தையே விஷயமாக்குகின்றன. ஆதலால் அந்தக்கரணத்தின் அநீதபரிணாமமும் வர்த்தமான பரிணாமமும் கேவலம் பிரஹ்மாகாரமாதலால் சமாஞகாரமாகின்றன.

(5) இந்த ஏகாக்கிரதன்மையின் பெருக்கத்தை நிரோதமென்பர்.

இவ்வைந்து பூமிகைகளும் அந்தக்கரணத்தினவாம். பூமிகையென்பது அவஸ்தையாம்.

இவ்வைந்து பூமிகைகளோடுகூடிய அந்தக்கரணத்துக்கு மூன்றையே க்ஷிப்தம், மூடம், விக்ஷிப்தம், ஏகாக்ரம, நிருத்தம் என்றும் பெயராம். அவற்றில் (1—2) க்ஷிப்த ழட அந்தக்கரணங்களுக்கோ சமாதியில் அதிகாரமில்லை. (3) விக்ஷிப்த அந்தக்கரணத்துக்கு அதிகாரமுண்டு. (4—5) ஏகாக்கிர நிருத்த அந்தக்கரணங்கள் சமாதிகாலத்தில் உண்டாகின்றன.

இது யோகசாஸ்திரங்களிற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ராகாதி தோஷாதீதோடுகூடிய அந்தக்கரணம் க்ஷிப்தமாகவே இருக்கிறது. அந்த க்ஷிப்த அந்தக்கரணத்துக்கு யோகத்தில் அதிகாரமில்லை. ஆகையால் ராகாதிதோஷரூப கஷாயம் சமாதிகு விக்ஷிப்தமென்று சொல்வது பொருந்தாது.

* எந்தப்புருஷனுக்கு இராஜனிடத்தப் போகும் அதிகாரமிருக்கிறதோ, அவனை வாயிலகாப்பவன் தடுத்தான் என்பது பொருந்தும் என்கிறது அங்குப் போவதற்கே அதிகாரமில்லையோ அவனை வாயிலகாப்பவன் தடுத்தான் என்பது பொருந்தாது. அநீத பரிணாமமே, க்ஷிப்த அந்தக்கரணத்திற்குச் சமாதியில் அதிகாரமுண்டாயின் அதற்கு ராகாதி தோஷவடிவ கஷாயம் சமாதியின் விக்ஷிப்தமாகும் எதனால் அந்தக்ஷிப்த அந்தக்கரணத்திற்குச் சமாதியில் அதிகாரமில்லையோ அதனால் அதற்கு ராகாதிதோஷ வடிவ கஷாயம் சமாதியின் விக்ஷிப்தமாகும் என்று இவ்வாறு கூறுதல் பொருந்தாது.

அங்ஙனமாயினும் இது சமாதானமாம்:—பாஹியமாகவாவது ஆந்தரமாகவாவதிருக்கும் *ராகாதிகள் சுழிப்த அந்தக்கரணத்திலேயே புண்டாகின்றன. அந்தக்கரணத்துக்கு அதிகாரமுமில்லை. ஆயினும் அநேக ஜன்மங்களுக்கும் முன் அதுபலிக்கப்பட்ட பாஹிய ஆந்தர ராகத்துவேஷங்கள் எவையோ அவற்றின் குகம்ஸகாரம் விசுழிப்தாதி அந்தக்கரணத்தினும் சம்பவிக்ஞம். ஆதலால் ராகத்துவேஷங்களுக்குக் கஷாயமென்று பெயரில்லை. ஆனால் ராகத்துவேஷாதிகளின் சம்ஸ்காரதத்துக்குக் † கஷாய மென்று பெயர். அந்தச சமுஸ்காரம் அந்தக்கரணமிருக்கும்வரையில் நீங்குகிறதில்லை. ஆதலால் சமாதி காலத்திலும் அந்தக்கரணத்தி லிருக்கிறது. ஆனால் ராகத்துவேஷாதிகளின் உற்பூதசமுஸ்காரம் (புலப்பட்டவாசனை) சமாதிகு விரோதமாம். அநுற்பூதம் (புலப்படாதது) விரோதியன்று.

வெளியானதை உற்பூதம் என்பர்.

வெளியாகாததை அநுற்பூதம் என்பர்.

சமாதியில் பிரவிருத்தித்த யோகிக்கு ராகத்துவேஷங்களினது சம்ஸ்காரங்களின் வெளிப்படுதன்மையுண்டாமாயின் விஷயங்களில் தோஷதிரஷ்டிபால அதனை அழுத்திவிடவேண்டியது.

விசுஷிபத்துக்கும் கஷாயத்துக்கும் இது பேதமாம்:—

(1) பாஹிய விஷயாகார விரூத்திக்கு விசுஷிபமென்று பெயர்.

* இங்கு இது பிரக்கிரியையாம்:—1. உத்தியுத்தம், 2. ஆசைவடிவினது, 3. வாசனை அடிவினது என்னும் பேதத்தால் ராகமுதலியன மூவகைத்தாம்.

1. பாசியப்பிரவிரூத்திக்கு ஏதுவான ராகாதிகள் உத்தியுத்த மெனப்படுகின்றன. அவற்றையே பாஹியராகாதிகள் என்பர்.

2. மனோராஜஜியவடிவ ராகாதிகள் ஆசைவடிவினை வெனப்படுகின்றன. அவற்றையே ஆந்தரராகாதிகளென்றும் கூறுவர்.

3. ஜன்மாதரத்தில் முன் அதுபலிக்கப்பட்ட ராகாதிகளின் சம்ஸ்காரங்கள் வாசனைவடிவினவாம். அவற்றில் வாசனைவடிவம் உற்புத்த அநுற்புத்த பேதத்தால் இருவகையாம்.

இவ்வர்த்ததை ஜீவன்முத்திவீவேசமென்னும் தூலில் வித்தியாசணியசுவாமிகள் முகிதிருக்கின்றனர்.

† இதில் இது திருஷ்டார்த்தமாம்:—இராஜாவைச் சந்திக்க வீட்டினின்றும் புறப்பட்ட ஓர் தனிகளை இராஜத்துவாரத்தில் விழித்திருக்கும் துவாரபாலகன் (வாயில்காப்பவன்) தடுத்துவிடுவதுபோலச் சகல விஷயங்களினின்றும் உபாதியடைந்து நிர்விசர்ப சமாதியின் ஆனந்தத்தின்பொருட்டு அர்ச்சர்முகமாகிய யோகியின் மனதை இடையில் (சமாதியாந்தம் கிடைத்தற்குமுன்) உற்பூத ராகாதிகளின் சம்ஸ்காரவடிவ கஷாயம் தடுத்து விடுகிறது. ஆதலால் அதுசமாதியின் விக்கினமாம்.

(2) யோகியின் பிரயத்தனத்தினால் எங்கு விருத்தி அந்தர்முகமாகியும் காதிகளின் உற்பூத சமுஸ்காரத்தால் அந்தர்முகமான விருத்தியும் தகையப் பட்டுப் பிரஹ்மத்தை விஷயஞ்செய்கிறதில்லையோ அவ்விருத்தியினைக் கஷாய மென்பர். விஷயத்தில் தோஷத்தைப் பார்த்தலோடுகூடிய யோகியின் பிரயத்னத்தினால் கஷாயவிக்கினம் நிவிருத்தியாகிறது.

472. 4. ரஸாஸ்வாதத்தின் பொருள் இதுவாம்:—யோகிக்குப் பரமமானந்தத்தின் அநுபவமுண்டாகிறது. விசேஷபருப துக்கத்தின் நிவிருத்தியின் அநுபவ முண்டாகிறது. சிலவிடத்துத் துக்கநிவிருத்தியினாலும் ஆனந்த முண்டாகிறது.

எங்ஙனம்:—சுமையைத் தூக்கும் புருஷனுக்குச் சுமையை இறக்குவதினால் ஆனந்த முண்டாகிறது. அங்குண்டான ஆனந்தத்தில் வேறு விஷயம் காரணமன்று; சுமையாலுண்டான துக்கத்தின் நிவிருத்தியினால் “எனக்கு ஆனந்தமுண்டாயிருக்கிறது” என்று சொல்லுகிறான். ஆதலால் துக்கநிவிருத்தியும் ஆனந்தத்துக்கு ஏதுவாம். அதுபோல் யோகிக்குச் சமாதியில் விசேஷ பத்தாலுண்டான துக்கநிவிருத்தியினால் எந்த ஆனந்த முண்டாகிறதோ அதன் அநுபவத்துக்கு ரஸாஸ்வாதமென்று பெயர்.

இவ்வநுபவத்தினாலேயே யோகி திருப்தி யடைந்துவிட்டால் சகலமான உபாதிகளும்பற்றப் பிரஹ்மானந்தாகாரவிருத்தி அவனுக்குண்டாகாமையால் அதன் அநுபவம் சமாதியில் உண்டாகாது. ஆதலால் துக்கநிவிருத்தியாலுண்டாகும் ஆனந்தத்தின் அநுபவரூப ரஸாஸ்வாதமும் சமாதியில் விக்கினமாகும்.

இச்சித்த பதார்த்தத்தின் அடைவின்றியும் விரோதியின் நிவிருத்தியால் ஆனந்த முண்டாகிறதென்பதற்கு வேறு தீர்வுடையதும்:—பூமியிற் புதையலிருக்கிறது. அது பொல்லாத விஷ சர்ப்பத்தால் காக்கப்பட்டிருக்கிறது. புதையலை எடுப்பதற்கு முன்னும் அதை யடைவதற்குத் தடையாயிருந்த சர்ப்பத்தை யொழிப்பதினாலானந்தமுண்டாகிறது. அங்குச் சாப்பநிவிருத்தியாலுண்டான ஆனந்தத்தில் ஒருவன் திருப்தியடைந்து, புதைபலெடுக்கும் முயற்சியை விட்டுவிட்டால் புதையல் கிடைத்தலாலுண்டாகும் பாமானந்த முண்டாகாது. அதுபோல் அத்துவைதப்பிரஹ்மரூபம் புதையல். தேகாதியநாதமதார்த்தங்கள் பிரதிதிருப விசேஷமும் சர்ப்பம். விசேஷபருப சர்ப்பத்தின் நிவிருத்தியால் உண்டாகும் அவாந்தர ஆனந்தரூபரஸத்தின் அநுபவம் ஆஸ்வாதனம். அது புதையல்வடிவ அத்துவைதப் பிரஹ்மத்தை யடைவதாலுண்டாகும் பரமானந்தத்தின் அடைவிற்குத் தடையாயிருத்தலால் விக்கினமெனப்படுகிறது.

அல்லது ரஸாஸ்வாதத்திற்கு இது வேறு பொருளாம்:— சுவிகற்ப சமாதிக்ருப்பின் நிர்விகற்பசமாதியுண்டாகிறது. சுவிகற்பசமாதியில் திரிபுடி பிரதிதியாகிறது. ஆதலால் சுவிகற்பசமாதியின் ஆநாதம் திருப்புகழ்ப உபாதிசக்திமாயிருத்தலால் ஸோபாதிக்க மெனப்படுகிறது. நிர்விகற்பசமாதியில் திரிபுடி பிரதிதியாகிறதில்லை. ஆகையால் நிர்விகற்பசமாதியில் நிருபாதிக்க (உபாதியில்லாத) ஆநாதமுண்டாகிறது. இவ்விதத்தால் சுவிகற்பசமாதிக்ருப்பின்னும் நிர்விகற்பசமாதியின் ஆரம்பத்திலும் சுவிகற்பசமாதியின் சோபாதிக்கானந்தம் விடமுடியாது அனுபவிக்கப்படுகிறது. அது ரஸாஸ்வாத மெனப்படும. ஆதலால் ஈடுபெறவிருத்திராஜாண்டாகும் ஆநாதத்தின் அனுபவம் அல்லது சுவிகற்பசமாதியினது ஆநாதத்தின் அனுபவம் ரஸாஸ்வாத மெனப்படும. அவ்விருவித ரஸாஸ்வாதங்களும் நிர்விகற்ப சமாதியின் பாமானந்தாநுபவத்துக்கு விரோதிகளாதலால் விக்கினங்க ளாகின்றன. ஆதலால் ரஸாஸ்வாதத்தையும் தள்ளவேண்டி.

இவ்விதமாக நிர்விகற்பசமாதியில் நான்கு விக்கினங்க ளிருக்கின்றன. அந்நான்கு விக்கினங்களும் சமாதியின் ஆரம்பத்தி லுண்டாகின்றன.

473. ஞானிக்குப் பாஷியப்பிரவிருத்தி சம்பவியாதென்னும் ஆகேசபத்தின் சமாதியி.

ஆதலால் சாவதானமாப் நான்கு விக்கினங்களையும் தடுத்துச் சமாதியில் பாமானந்தத்தை வித்துவான் அடைகிறான். அவனையே ஜீவன்முத்தனென்பர்.

இவ்விதத்தால் ஞானியின் சித்தம் பிராலம்பமாயிருக்கிறதில்லை. பிராரப்த பலத்தால் சமாதியினின்றும் எழுந்திருந்தாலும் அப்போதும் சமாதியில் அநுபவித்த பாமானந்தத்தின் ஸ்மிருதியுண்டாகிறது. ஆதலால் எழுந்த காலத்திலும் ஞானியின் சித்தம் பிராலம்பமாயில்லை.

போஜனாதிகளிலுண்டாகும் ஞானியின் பிரவிருத்தி கேவலம் பிராரப்தத்தா லுண்டாகிறது. ஆனால் போஜனாதி வியவகாரங்களில் ஞானி தூக்கமிருக்கிறதாக நினைத்துப் பிரவிருத்திக்கொள்ள. ஏனெனில் போஜனாதிகளில் பிரவிருத்தியும் சமாதிசக்தத்திற்கு விரோதியும், போஜனாதி சரீராதீவாகப் பிரவிருத்தியே எவனுக்குத் தூக்கநுபமாயப் பிரதிதியாகிறதோ அவனுக்கு அநிகப் பிரவிருத்தி யுண்டாகிறதில்லை.

இவ்விதமாக அநேக ஆசாரியர்கள் இந்தப்பக்கத்தையே எழுதியிருக்கிறார்கள். ஜீவன்முத்தியின் ஆநாதமும் பாஷியப் பிரவிருத்தியி லுண்டாகிறது.

கில்லை. ஆனால் நிவ்ருத்தியிலுண்டாகிறது. ஆதலால் ஜீவன்முத்தியின் சுகத் தை யிச்சிக்கிற ஞானிக்குப் பாஹியப்பிரவிருத்தி யுண்டாகிதில்லை.

(455-473-ல் நிகழ்ந்த ஆக்ஷேபத்தின் சமாதானம் 474-478)

474. ஞானி நிரங்குச (தடையற்றவ) னாயிருக்கிறான்,
பிராரப்தத்தால் வியவகாரம் சித்திக்கிறது எனல்.

அங்ஙனமாயினும் ஞானிக்கு நிவ்ருத்தியிலும் நியமமிருப்பதாகச் சொல்லுவது பொருந்தாது. ஏனெனில் நிவ்ருத்தியிலாவது பிரவிருத்தியிலாவது வேதத்தின் ஆளுநரூபவிதியோ ஞானிகளில்லை. ஞானிக்கு வியவகாரத்தில் நியமமில்லாமையால் ஞானி நிரங்குசன். அவன் வியவகாரம் பிராரப்தத்தா லுண்டாகிறது.

1. எந்த ஞானியின் பிராரப்தம் பிக்ஷாபோஜனமாத் திர பலததிற்கு ஏதுவாகிறதோ அவனுக்குப் பிக்ஷாபோஜனமாத் திரததிற பிரவிருத்தி யுண்டாகிறது.

2. எவன் பிராரப்தம் அதிக போகததுக்கு ஏதுவாகிறதோ அவனுக்கு அதிகத்தையும் பிரவிருத்தி யுண்டாகிறது.

எவன் பிராரப்தம் பிக்ஷாபோஜனமாத் திரததுக்கு ஹேதுவாகிறதோ அவனுக்குத்தான் ஞானமுண்டாகும். எவன் பிராரப்தம் அதிக வியவகாரத் துக்கு ஹேதுவாகிறதோ அவனுக்கு ஞான முண்டாகாது. ஆதலால் பிக்ஷாபோஜனத்தி வியவகாரங்களைக் காட்டிலும் அதிக வியவகாரம் ஞானிக்குண்டாகாது. எவனுக்கு அதிகப்பிரவிருத்தி யிருக்கிறதோ அவன் ஞானியல்லன் என்று ஒருவன் சொல்லுவானாயின்,

அச்சங்கை பொருந்தாது. ஏனெனின், யாளுஞ்ஞவல்கியர் ஜனகாதிகள் ஞானிகளெனப்படுகிறார்கள். சபையில் ஜயமடைந்து தனத்தைச் சேர்க்கும் வியவகாரம் யாளுஞ்ஞவல்கியருக்கும் ராஜ்யபரிபாலன வியவகாரம் ஜனகருக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அன்றியும், வாசிஷ்டகிரந்தத்தில் அனேகஞானிகளின் வியவகாரம் அநேகவிதமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் ஞானியின் பிரவிருத்தியிலாவது நிவ்ருத்தியிலாவது நியமமில்லை.

யாளுஞ்ஞவல்கியர் சபையில் ஜயமடைந்தபிறகு † விதவச்சகரியாசரூப நிவ்ருத்தியைத் தீர்த்தார். அன்றியும் பிரவிருத்தியில் அருவருப்புக்கு ஹேதுவான அனேக தோஷங்களையும் சொல்லிப் பிறுக்கிறார். அங்ஙனமாயினும், யாளுஞ்

* இப்போது இவ்விருந்து தூலாசிரியா முற்கூறிய ஞானிகளது நிவ்ருத்தியின் நியமத்தில் உண்டாகிய சுவகையின் சமாதானத்தைச் சொல்லுகின்றார்.

† இவ்வித்துவச்சம்யாசமுதலியவற்றின் வக்ஷணத்தை நாரதபரிவிராஜகோடிரிஷ்டத்து குதசங்கதை முதலியவற்றிற் காண்க.

விவத்சர்நியாலத்துக்குமுன் ஞானமிருந்ததில்லை யென்று சொல்லுவது பொருந்தாது. ஆனால் ஞானமோ முன்னும் இருந்தது. ஆனால் விவத்சர்நியாசத்துக்குமுன் ஜீவன்முக்தியின் ஆனந்தம் அடையப்படவில்லை. ஆகலால் ஜீவன்முக்தியின் ஆனந்தத்தை யடைவதற்காகச் சேர்த்துவைத்த தையெல்லாம் தியாகம் பண்ணிவிட்டார். யாஞ்ஞவல்கியருடைய பிரார்த்தம் சிறிதுகாலம் அதிகப்போகத்துக்கு ஏதுவாயிருந்தது. பிற்காலம் சொற்ப போகத்துக்கு ஏதுவாயிருந்தது. ஆகலால் முதலிலோ யாஞ்ஞவல்கியருக்கு அருவருப்பில்லாத அதிகப்போகமும் பின் அருவருப்பால் சர்வப்போகத்தியாகமும் உண்டாயின.

1. ஜனகநுடைய பிரார்த்தம் மாண்பரியந்தம் ராஜ்யபரிபாலனாதி விசேஷ போகத்துக்கு ஹேதுவாயிருந்தது. ஆதலால் எப்போதும் தியாகமே சம் பவிக்கவில்லை. போகத்தில் அநவநுப்பும் அவருக்குண்டாகவில்லை.

2. வாமதேவாதிக்குடைய பிரார்த்தம் சொற்ப்போகத்துக்கு ஹேதுவா இருந்தது. போகத்தில் அநுவருபு அவாகளுக்கு எப்போதும் இருந்தபடியால் பிரகிருத்தியின் அபாவமே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. சிகித்துவனுக்கு ஞானததுக்குப் பிறகு அதிகப்பிராவிருத்தி யுண்டாயிருக்கிறதாக வாசிஷ்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இவ்விதமாக ஞானிகளுக்கு அநேகவிதமான விலகணவியவகாரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவர்கள் எல்லோருக்கும் * ஞானம் சமானமாம்:—அதன் பயனாகிய மோகமும் சமமே. பிராரத்திபேத்தால் வியவ

* ஞானம் எல்லோருக்கும் சமம் என்பதில் அடியிற்கண்ட கலோகத்தைச் சொல்லு வார்தன்.

கூடுஷாஹாதீ சுகஸ்யாதீ ராஜாநள ஜநகராவயவள !

வழிஷ்ட: சுட்குதபாப த வனதெ ஜாநிந: ஸரோ: ||”

“திருஷ்டேண்போகி சுகஸ்தியாகி ராஜானெள ஜகதராகவெள

வசிஷ்ட கர்மசூத்ராச த ஏதே ஞாநிநு ஸமநு” இதன் அர்த்தம்:—

1. கிழங்குப் போகி,
2. சுகர் தியாகி,
3. ஜநகதும் ராமதும் இராஜாக்கள்,
4. வசிஷ்டர் சுர்மகாததா.

இவ்விதமாக இவர்களுடைய பிரார்ப்பேதத்தால் வியவற்றாரம் வெவ்வேறாக இருந்தாலும், ஞானவிஷயத்தில் அவர்களும் இவர் (இக்காலத்தவர்) ஞானமாயி ஞானிகளாக சமானமாயிருக்கிறார்கள். இது சம்பிரதாயமாய் வழங்கும் சுலோகத்தின் பொருளாம். கூறிய அர்த்தம் சித்திரிப்பத்திலும் “பிரார்ப்பகர்மம் நானாவாயிருத்தலால் ஞானிகளின் மூலமும் வேறுவேறுவிதமாக (ஒன்றற்கொன்று விலக்ஷணமாய்) இருக்கிறது. அதனால் பன்னாசுதர்கள் திடஞானத்தால் மோக்ஷத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் சாஸ்திரத்தின் அாததத்தில் மயக்கமுடையவராகுதல் தகுதியன்று. அந்தஞானிகள் தத்தம் கர்மங்களின் அறுசாரமாக எப்படியோ அப்படி (விலக்ஷணமாய்) இருத்தலைச்செய்து, எல்லோருக்கும் ஞானம் சமமாம் முக்தியும் சமானமாம் உன்பது ஸ்திதியாம் (சாஸ்திர வித்வான்களது நிச்சயமாம்.)

தாங்கி.) ஞானி வியவகார நியமோக்ஷப்பச்சமாதான்.

475

காரம் பேதப்படுகிறது. வியவகாரம் குறைவதால் ஜீவன்முத்தியின்சுகம் அதிகப்படுகிறது. வியவகாரம் அதிகரித்தால் ஜீவன்முத்தியின் சுகம் குறைகிறது.

475. ஞானிக்கு விதேகமோக்ஷத்தியாகமும்

பரலோகத்தின் இச்சையுமுண்டாகிறதுதில்லை எனல்.

இதீழ் சிலர் குவ்வாறு * சங்கீகீகீன்றனர்:—ஜீவன்முத்தியின் 'சுகத்தை விட்டுத் துச்சமான போகத்திற் பிரவிருத்திக்கிறவன் விதேகமோக்ஷத்தை யும் விட்டு வைகுண்டாதி லோகங்களை யிச்சித்து அந்த லோகங்களுக்குப் போவான்.

அந்தச் சங்கை பொருந்தாது ஏனெனின்,

1. ஜீவன்முத்திசுகத்தின் தியாகமும் போகத்திற் பிரவிருத்தியும் ஞானியின் பிராரபத பலத்தால் சம்பவிக்கின்றன.

2. விதேகமோக்ஷத்தியாகமும் பரலோகமனமும் சம்பவிக்கிறதில்லை. ஏனெனின்,

1. ஞானியின் பிராணன் வெளியிற் போகிறதில்லை. ஆதலால் பரலோகமனம் சம்பவிக்கிறதில்லை.

2. விதேகமோக்ஷத்தியாகமும் சம்பவிக்கிறதில்லை. ஏனெனின், ஞானத்தால் அஞ்ஞானம் நிகிருத்தியாகிப் பிராரபதபோகத்துக்குப் பின் ஸ்தூல ரூக்ஷம் சரீராகாரமான அஞ்ஞானம் சேதனத்தில் லயமாதலை விதேகமோக்ஷமென்பர். அது அவசிய முண்டாகிறது. மூலாஞ்ஞானம் எஞ்சியிருந்தாலாவது நிகிருத்தியான அஞ்ஞானம் மறுபடியும் உண்டானாலாவது விதேகமோக்ஷம் சித்தியாது. அந்த மூலாஞ்ஞானத்துக்கு விரோதியான ஞானமுண்டாகவே அஞ்ஞானம் மிஞ்சியிராது. பிரமாணத்தால் நாசமான அஞ்ஞானம் மறுபடியும் உண்டாகாது. ஆதலால் விதேகமோக்ஷத்தின் அபாவமுண்டாகாது.

3. விதேகமோக்ஷத்தியாகத்திலும் பரலோகமனத்திலும் ஞானியின் இச்சையு முண்டாகாது. எனெனின்,

(1) ஞானிக்கு இச்சை கேவலம் பிராரபதத்தா லுண்டாகின்றது. எவ்வளவு சாமக்கிரிகளின்றிப் பிராரபதபோக முண்டாகிறதோ, அவ்வளவு சாமக்கிரிகளைப் பிராரப்தம் உண்டாக்குகிறது. இச்சையின்றிப் போகமுண்டாகாது. ஆதலால் ஞானியினிச்சையும் பிராரபதத்தின் பலனும்.

* இச்சங்கை துறைவலிவேகத்தில் வித்தியாஷ்ணப்ஸ்வாமிகனால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

சொப்பனத்தினின்று விழித்த புருஷனுக்குச் சொப்பனப்பிராந்தியின் நீக்கத்தை விடுதலினும் சொப்பனத்திலுள்ள பாலோகத்திற் செல்லுதலிலும் இச்சை சம்பவியாததுபோல ஞானிக்குப் பதப்பிராந்தியினீக்கமாகிய வீதேகமோகூத்தை விடுதலிலும் சொக்கமுதலிய பரலோகத்திற் செல்லுதலிலும் இச்சை சம்பவியாது.

476. ஞானிக்கு மந்தப்பிராரபத்தால் ஜீவன்முக்தி சுகத்தின் விரோதியான பிரவிருத்தியுண்டாதல்.

ஜீவன்முக்திசுகத்துக்கு விரோதியான வர்த்தமான சரீரத்திலுள்ள அதிக போகத்தின் இச்சையோ பிக்ஷாபோஜனாதிக்கிறபோல் ஜனகாதிக்குச் சமபவிக்கிறது.

இதனிடத்தில் இது இரகசியமாம்:—ஞானியின் பாஹிப்பிரவிருத்தி ஜீவன்முக்திக்கு விரோதிபன்று ஆனால் ஜீவன்முக்தியின் விலக்ஷணசுகத்துக்கு விரோதிபாம். ஏனெனின், ஆகமா நித்திய முக்தமாம்; அவித்தை பிணை அதற்குப் பந்தம் பிரதிபலிப்பது எந்தக்காலத்தில் ஞான முண்டாகிறதோ அந்தக்காலத்திலேயே அவித்தையாலுண்டான பந்தப்பிரமம் சிவருத்தியாகிறது ஞானமுண்டானபின் பந்தப்பிராகதி யுண்டாகிறதில்லை. சரீரத்தோடு கூடியிருப்பவனுக்கு பந்தப்பிராகதி இல்லாமைபே ஜீவன்முக்திபென்று சொல்லப்படும். தேகாதிக்களின் பிரவிருத்தியிலும் சிவருத்தியிலும் ஞானிக்கு ஆத்மாவின்விடத்தில் பந்தப்பிராகதி யுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பாஹியப்பிரவிருத்தியாலும் ஜீவன்முக்தி சிவருத்தியாகிறதில்லை. அங்னானாலும் பாஹிப்பிரவிருத்தியில் ஜீவன்முக்தனுக்கு விலக்ஷணசுக முண்டாகிறதில்லை ஏகாக்ஷரத்தன்மையையே அந்தக்காணபரிணாமத்தினால் சுகமுண்டாகிறது. அந்த ஏகாக்ஷரத்தன்மையையே பரிணாமம் பாஹியவிருத்தியிலுண்டாகிறதில்லை.

இவ்விதமாகப் பிராரபதபேதத்தால் ஞானிகளின் விபவகாரம் அநேகவிதமாயிருக்கிறது. ஆனால் எவனுடைய பிராரபதம் அதிகப் பிரவிருத்திக்கு வேறுவாயிருக்கிறதோ அவனுடையது * மந்தப்பிராரபத மெனப்படுகிறது. ஏனெனின் அதிகப்பிரவிருத்தி ஏகாக்ஷரத்தன்மைக்கு விரோதியாயிருக்கிறது. ஏகாக்ஷரத்தன்மையினி ரிருப்பதிகாரந்தம் பிரதிபலிப்பதில்லை. இது சமாதிரிபுணத்தால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

* சகலப்பிரதிவியின் இராஜஜிபந்தைபுமடைந்த புருஷனுக்கு வியாதிக்குக் காரணமான பிராரபதகர்மம் விரோதியாயிருத்தலால் மந்தமெனப்படுகின்றது. அதுபோல அவித்தையும் அதன் காரியமுமாகிய சத்துருக்களைச் சங்கரித்துப் பிரஹ்மத்தின் தன்மையையடைந்த ஞானிக்கு அதிகப்பிரவிருத்திக்குக் காரணமான பிராரபதம் ஏகாக்ஷரத்தன்மைக்கு விரோதியாயிருத்தலால் மந்தமெனப்படுகிறது.

இங்கு மந்தமென்னும் பதத்திற்குத் தாழ்ந்ததென்பது பொருளாம். சிதைத்ததென்பது பொருளன்று ஏனெனின் முற்கூறிய அரசன் தீவிரத்த பிராரத்தத்தாற்றேன்றிய அல்லது கஷ்டபாத்தியமான ரோகத்தினே மருத்துமுதலிய பியத்தினத்தால் நிவிரத்தி செய்கிறான் ஆனால் தீவிரதரபிராரத்தத்தாற்றேன்றிய அசாதகிய ரோகத்தினே நிவர்த்திதல் அவனோடு கூடாததாம். அதுபோலச் சிதைந்த பிராரத்தத்தின் பயன்வடிவப் பிரவிருத்தியினையோ ஞானி ஜீவன்முக்தியினது சுகத்தின்பொருட்டு வாசனையை (ராகத்துவேஷத்தினே) நீக்குவாகிய பிரயத்தினத்தால் நீக்குகிறான்; ஆனால் தீவிரதரபிராரத்தத்தின் பயன்வடிவப் பிரவிருத்தியானது அதனால் நீக்கக்கூடாததாயிருக்கிறது இவ்வாறு விவஸ்தையைச் செய்யப் பிராரபதமும் புருஷகாரமுமாகிய இரண்டும் பயனுடைபுணவாம். ஆதலால் அதிகப் பிரவிருத்திக்குக் காரணமான பிராரபதம் சிதைத்ததன்று; ஆனால் தாழ்ந்ததாம். இதனால் அது மந்தமெனப்படுகின்றது.

477. ஞானியின் வியவகாரத்திற்கு நியமயில்லாமை. 477-478.

“ஞானிக்குச் சகல அநாத்மபதார்த்தங்களிலும் மித்தியாபுத்தியுண்டாகிறது. அவனுக்கு ராகமுண்டாகிறதில்லை. ஆதலால் பிரவிருத்தி சம்பவியாகு” என்று சூழன் சொல்லப்பட்டது. அச்சங்கையும் பொருந்தாது. ஏனெனின்,

எப்படித் தேகத்தில் மித்தியாபுத்தி ஞானிக்கு இருந்தாலும் தேகத்துக்கு அதுகூலமான பிசுஷா திகளில் கேவலம் பிராரப்தத்தால் பிரவிருத்தியுண்டாகிறதோ, அப்படியே எந்தஞானிக்கு அதிக போகத்தின்பொருட்டுப் பிராரப்த மிருக்கிறதோ அந்த ஞானிக்கு அதிகப்பிரவிருத்தியு முண்டாகிறது.

எப்படி வித்தையாடியின் வேடிக்கையை மித்தையென்றறிந்து அதைப் பார்க்க எல்லா ஜனங்களும் பிரவிருத்திக்கிரர்களோ, அப்படி ஸர்வபதார்த்தங்களிலும் ஞானிக்கு மித்தியாபுத்தியிருந்தும் பிரவிருத்தி யுண்டாகிறது.

478. “எவனுக்கு எந்தப் பதார்த்தத்தில் தோஷதிரஷ்டியிருக்கிறதோ அவனுக்கு அந்தப்பதார்த்தத்தில் பிரவிருத்தியுண்டாகாது. ஞானிக்கு அநாத்மபதார்த்தத்தில் தோஷதிரஷ்டியிருக்கிறது. அவனுக்கு ராகமில்லை. ஆதலால் பிரவிருத்தியுண்டாகாது” என்று சொல்லும்படித் தில்,

அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனின், எந்த அபத்தியஞ் செய்வதால் ரோகியால் அந்வயவியதிரேகங்களால் தோஷமிருப்பதாக நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த அபத்தியஞ்செய்வதில் பிராரப்தத்தால் ரோகிக்குப் பிரவிருத்தியுண்டாகிறதோ, † பிராரப்தத்தால் ஞானிக்குச் சர்வவியவகாரங்

* முன் ஆறாவது தாங்கத்தின் 406-வது பிரசங்கத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

† இங்கு இது விவேகம்:—1. மந்தம், 2. தீவிரம், 3. தீவிரதரம் என்னும் பேதத்தால் பிராரப்தகர்மம் மூன்றுவகையாம்.

* 1. எதன் உபாதேய (கொளளத்தக்க) பலம் பிணையன்னத்தைப்போல அதிகப் பிரயத்தினத்தால் கிடைக்கிறதோ, எதன் அகஸ்மாத்தாகக்கிடைத்த ஹேய (தள்ளத்தக்க) பலம் செவ்வையாய்ச் சாதிக்கத்தக்க ரோகத்தினின்போல அற்பப் பிரயத்தினத்தால் நிவிருத்தியாகிறதோ அப்படிப்பட்ட பிராரப்தம் மந்தப்பிராரப்த மெனப்படும்.

2. எதனது உபாதேயபலம் விருந்து அன்னத்தைப்போல அற்பப் பிரயத்தினத்தால் கிடைக்கின்றதோ, எதனது அகஸ்மாத்தாகக் கிடைத்த ஹேயபலம் கஷ்டத்தாற் சாதிக்கத்தக்க பலத்தைப்போல அதிகப்பிரயத்தினத்தால் நிவிருத்தியாகிறதோ, இத்தன்மைய பிராரப்தம் தீவிரபிராரப்தமாம்.

3. எதனது உபாதேயபலம் ஆசனத்தில் (உட்கார்ந்திருக்கும்படித் தில்) கிடைத்த அன்னத்தினின்போலப் பிரயத்தினமில்லாமல் தானே கிடைக்கிறதோ, எதனது பலாற் காரமாகக் கிடைத்த ஹேயபலம் ஏருதின் காயத்தைப்போல மாண்பரியந்த முயற்சியினாலும் நீங்காதோ இத்தன்மைய பிராரப்தமானது தீவிரபிராரப்தமாம்.

களிலும் பிரவிருத்தித்தல் தோஷத்திருஷ்டியிருந்தும் சம்பவிக்கிறது. இவ்விதத் தால் ஞானியின் வியவகாரத்துக்கு * நியமமில்லை.

இவ்வாறு மந்தமும் தீவிரமுகிய பிரார்த்தனின் பலம் பிரயத்தினத்தின் உச்சத் தாம். அந்தப்பிரயத்தினத்திற்கு வேறு சுபாசபவாசனையாம். அந்த வாகனையின் நிவி ருத்தியும் புருஷப் பிரயதனத்தால் உண்டாகிறது அவற்றான,

1. சுபவாசனையின் நிவிருத்தி துற்சங்கமுதலிய முயற்சியால் உண்டாகிறது.

2. அசுபவாசனையின் நிவிருத்தி சற்சங்கம் விவேகஞான முதலியவற்றால் உண்டா கிறது.

எதனால் ஞானி சற்சங்கம் விவேகஞானமுதலியவற்றோடு கூடியவனாயிருக்கிறானோ, அதனால் அவனுடைய சித்தத்தில் அசுபப்பிரவிருத்திக்கு ஏதுவான வெவ்வித அசுபவா சனையுமில்லை. ஆனால் சுபப்பிரவிருத்திக்கு ஏதுவான சுபவாசனையேயிருக்கிறது. அதனால் அந்த ஞானியின் மந்தமும் தீவிரமுகமான பிரார்த்தன்களின் நிஷித்த பலத்தில் விதி நிஷேதத்தாற் றோன்றிய குணதோஷ புத்தியில்லாதிருக்கவும் சுபவாசனையடிபு சுபா வத்தினாலேயே வெறுகொண்ட வைஷ்ணவனைப்போலவும் பிராஹ்மணர் முதலியோ ரது குழந்தையினைப்போலவும் பிரவிருத்தி சம்பவியாது; நிவிருத்தியே சம்பவிக்கின் றது.

ரோகிக்கு அங்வயவியதிரோகங்களால் தோஷம் நிச்சயிக்கப்படினும் அபத்தியத் தைக் கொள்ளுதலில் எந்தப் பிரவிருத்தி யுண்டாகின்றதோ, அது பிரயத்தினசீல ரோகிக்கு உண்டாகிடுதல்லை. ஆனால் எச்சுறையுள்ள பிரயத்தினமில்லாத ரோகிக்கு அப த்திய சேவனத்தில் பிரவிருத்தி யுண்டாகின்றது சில பிரயத்தினசீல ரோகிகளுக்கும் அபத்தியத்தைக் கொள்ளுதலிற் பிரவிருத்தி யுண்டாகின்றது. அது தீவிரதாபிரார்பத் தின் பயனும்.

இவ்வாற்றால் தோஷநிச்சயவடிவமும் மித்தியாத்நன்மைநிச்சயவடிவமுமாகிய திடவிவேகத்தோடு கூடிய ஞானியின் மந்த அல்லது தீவிர பிரார்பத்தின் பலவடிவ இஷ்டப்படி நடத்தலாகிய நிஷித்தப்பிரவிருத்தி சம்பவிக்கிறதில்லை.

பிரார்பதபகீர்த்திகள் பிரார்பத்தின் பயன் முற்றும் நீக்கத்தகாதாகலின் புருஷப் பிரயத்தனம் வியர்த்தமாம் என்று கூறுவாராயின் அவ்வாறு கூறுதல் பொருந்தாது. ஏனெனின், இவ்வாறிருக்குமானால் சுவஞ்ஞான்களால் ஆக்கப்பட்ட வைத்தியசாஸ்திரம் மந்திரசாஸ்திரம் யோகசாஸ்திரம் முதலிய உபாயங்களை அறிவிக்கும் சாஸ்திரங்கள் நியர் ததமாகும். திருஷ்டபலத்திரகு ஏதுவாகிய உபாயங்களை அறிவிக்கும் அசசாஸ்திரங்களை வியர்த்தமென்று கூறுதல் பொருந்தாது. இவ்விவஸ்தையால் பிரார்பதமும் புருஷகாரமு மாகிய இரண்டும் சபலமாகின்றன. இது வாசிஷ்டமுதலிய உத்தம தூல்களின் மதமாம்.

இங்குச் சில அதிகவிசாரமுண்டு அதனைப் பாலபோதமுதலியவற்றில் காட்டி யிருத்தலால் இங்குப் பிரசங்கத்தால் தன்மைமாத்திரம் அறிவிக்கப்பட்டது

* இங்கு இதி அபிப்பிராயமாம்:—சுவாதீனகாரியத்தில் நியமமுண்டாகின்றது. பராதினகாரியத்தில் நியமம் சம்பவியாது. எதனால் ஞானிகளது சரீரங்களின் வியவகா ரம் நாடாப்பிரார்பத்தனின் அதீனமாயிருக்கின்றதோ, அதனால் கைபினின்றும் விடுபட்ட பாதனம் வேகத்தின் அதீனமாய்ப் பசுவைத்துளைப்பதுபோலப் பிரார்பத்தின் அதீன மான ஞானியினது தேகத்தின் வியவகாரத்திற்கு நியமம் சம்பவியாது.

ராகமுதலிய வாசனைகளைத் தடுத்துச் சுவாதீனசித்தமுடைய சில ஞானிகள் மந்த அல்லது தீவிர பிரார்பத்தின் பயனாகிய சரீரத்தின் வியவகாரத்தை நியமமாகவே வைக்கின்றார்கள். அங்ஙனமாயினும்; தீவிரதாபிரார்பத்தின் பயனாகிய சரீரத்தின்வியவ காரத்தினது நியமம் ஞானியினாலுமாகாது.

479 தத்துவதிரு-தேசாதியபேகையின் நியதேகவீழ்வு. [எழாவது]

இந்தப்பக்கம் விஸ்தாரமாய்த்* திருத்திப்பிகையில் வித்தியாரண்யஸ்வாமிகளாற் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகலால் தத்துவதிருஷ்டியின் வியவகாரம் நியமமில்லாமலிருக்கிறது. சமாதிருப நியமவிதியைக்கேட்டுத் தத்துவதிருஷ்டி சிரிக்கிறது.

479. தத்துவதிருஷ்டியின் தேசாதி அபேகையிலாத தேகவீழ்வு 479-480.

இவ்வாறு சிறிதுகாலஞ் சஞ்சாரஞ்செய்து நல்ல ஞானமடைந்த தத்துவதிருஷ்டியானவன் பிராரப்தபோகங்களை யனுபவித்தான். பிறகு அவன் பிராணன் அவ்விடத்திலேயே லீனமாய்விட்டது.

1. பிராரப்தபோகத்துக்குப் பிறகு ஞானியின் பிராணனுக்குக் கமனமில்லாததினால் தத்துவதிருஷ்டியின் பிராணன் லீனமானதென்று சொல்லப்பட்டது.

2. ஞானி சரீரத்தைவிடுவதில் காலவிசேஷங்களின் அபேகையுமில்லை. உத்தராயணத்திலாவது தக்ஷிணபனத்திலாவது சரீரத்தை விடக்கூடும். எவ்விதத்தினாலும் அவன் முகத்தனே.

3. அப்படியே தேசவிசேஷத்தின் அபேகையுமில்லை காசிமுதலிய புண்ணிய தேசங்களிலாவது அல்லது அததியந்தம் மலின (பாவ) க்ஷேத்திரங்களிலாவது ஞானி தேகத்தை விடக்கூடும் எவ்விதத்தினாலும் அவன் முகத்தனே.

4. அப்படியே ஆஸனவிசேஷங்களின் அபேகையுமில்லை. பூமியில் சவாசனத்திலிருந்துகொண்டாவது சிந்தாசனத்திலிருந்துகொண்டாவது சரீரத்தை விடக்கூடும்.

* ஞானிக்குப் பிரீதியின்றிப் பிராரப்தபோகம் உண்டாகின்றது அந்தப் பிராரப்தம் இச்சை அரிச்சை பரவிச்சை எனும் பேததால் மூன்றுவகையாக என்னும் அந்தத்தை ஸ்ரீ வித்தியாரண்யசுவாமிகள் திருபதிபதகில் 143 முகல் 162-வது சுலோகபரிபாத்தம் எழுதியிருக்கின்றார்கள். அதனை அறியவிரும்பமுள்ளவர்கள் அங்குக் கண்டுகொள்ள; விஸ்தாரபத்தினால் இங்கு எழுதவில்லை

† இங்கு இது சம்பிரதாயத்தையனுசரித்த வாக்கியமாம்:—“ஞானியன தேகம் காசியில் விழுக அல்லது சண்டாளனது வீட்டில் விழுக. ஆனால் ஞானமடையுங்காலத்தில் பாதப்பிராந்தி நீங்குதலால் அந்த ஞானி எல்லாவிதத்தாலும் முகத்தனே.”

5. அப்படியே சாவதானமாய்ப் பிரஹ்மசிந்தனை செய்துகொண்டாவது பிராகத்தினால் வியாகூலததையடைந்து ஐயோ ஐயோவென்றலறிக்கொண்டாவது தேகத்தை விடக்கூடும். எவ்விதத்தினாலும் முக்தனை. ஏனெனின் எந்தக்காலத்தில் ஞானத்தால் அஞ்ஞானம் நிவிருத்தியாயிற்றோ அந்தக்காலத்திலேயே ஞானி * முக்தனாய்விட்டான்.

ஆதலால் ஞானிக்கு விதேகமோக்ஷத்தில் தேசகால ஆஸனாதிகளின் அபேகையிலலை.

எப்படி ஞானிக்குத் தேகவியோகத்தில் தேசகாலாதிகளின் அபேகையிலலையோ அப்படியே ஞானத்தின் நிமித்தமான சிரவணத்தினும் தேசகால ஆஸனாதிகளின் அபேகையிலலை.

430. உபாஸகனுக்குத் தேசகாலாதிகளின் அபேகையுண்டு. பீஷ்மாதிகள் ஞானிகளாகச் சொல்லப்படுகிறார்கள். பீஷ்மா உததராயணத்திலல்லாமல் பிராணத்தியாகம் செய்பவிலலை. அவ்வளமாயினும் பீஷ்மாதிகள் அதிகாரிபுருஷர்களாம். ஆதலால் உபாஸகர்களுடைய உபதேசத்தின்பொருட்டு அவர்கள் காலவிசேஷத்தை யபேக்ஷித்தார்கள்.

வசிஷ்டர் பீஷ்மர் முதலியோர் அதிகாரிகளாயிருந்தபடியால் அவர்களுக்கு அநேக ஜன்மங்கள் உண்டாயின. ஏனெனின், அதிகாரிபுருஷனுக்கு ஒரு கற்பபரியந்தம் பிராரபத மிருக்கின்றது. கற்பம் முடிந்தாலல்லது விதேகமோக்ஷ முண்டாகிடுதலிலை. கற்பத்துக்குள்ளேயே அவர்களுக்கு இச்சையின வலியால் அநேகசரிசங்க ஞண்டாகின்றன. அங்ஙனமாயினும் ஆத்மஸ்வரூபத்தில் அவர்களுக்கு ஜன்மமரணப் பிராந்தியுண்டாகிடுதலிலை. ஆதலால் அவர்கள் ஜீவன்முகதாகள். இந்த அதிகாரிபுருஷர்களின் விபவகாரம் முழுவதும் பிறருடைய உபதேசமிததமேயாம். ஞானிகளின் விபவகாரத்தில் வேறு யாதொரு நியமமுமில்லை. இந்த அபிப்பிராயத்தால் தீகத்துவநிருஷ்டியின் தேகவியோகத்தில் தேச கால ஆசனாதிகள் ஒன்றுஞ் சொல்லப்படவில்லை.

481. அதிருஷ்டியின் தேசாதி அபேகையோடு கூடிய தேகவீழ்ச்சி.

இரண்டாவது சிஷ்பனாக அநிருஷ்டியானவன் அகதங்கைக்கரையை சுபஸ்தானமாகக்கொண்டு ஏகாதமும பந்தகிரமுமான இடத்தில் பிரஹ்மத்தியானம் செய்து சாஸ்திரப்படி தேகத்தைவிட்டு முற்கூறிய மார்க்கமாய்ச் சென்று பிரஹ்மத்தையடைந்து அதிக ஆராதத்தை யடைந்தான்.

* இந்த அாதத்தை வித்தியாசவாயினும் பூதவிவேகத்தின் முடிவில் எழுதியிருக்கின்றார்கள்.

உத்தமமான தேசங்களிலும் உத்தமமான உத்தராயண நிகரங்களிலும் உபாஸகன் சரீரத்தை விட்டால் அப்போது உபாஸனை பலிக்கிறது.

1. எந்தத் தியேயத்தை முன் தியானஞ் செய்திருக்கிறோ அந்தத் தியேயத்தின் ஸ்மிருதி மாணசமயத்தி லுண்டானால் அப்போது உபாஸனை பவிக்கிறது.

ஞானத்தின்பொருட்டுச் சிவவணத்தில் தேசகால ஆஸனங்களின் அபே
கைஷயில்லை. நியானத்தில் உத்தமமான தேசம் நிரந்தரமான காலம் சித்தாதி
ஆஸனங்கள் முதலியன வேண்டியவைகளாயிருக்கின்றன. அதனால் அதிரு
ஷ்டிக்கு உத்தமதேசமான கங்காதீர்த்தினிலிருத்தலும் கங்காதீர்த்தை மிக
வும் உத்தமமான இடமாகக் கண்டு அவ்விடத்தில் ஏகாந்தத்தில் பிரஹ்மத்
நியானஞ்செய்து மாணசமயத்திலும் யோகசாஸ்திரக் கிரமப்படித் தேகம் வீழ்
தலும் சொல்லப்பட்டது.

தாக்கதிருஷ்டியின் நிச்சயமும் பதினெட்டுப்
பிரஸ்தானங்களும் 482-491.)

482. சகலசாஸ்திரங்களும் பிரஹ்மஞானத்திற்கு ஏதுவாதல்.

மூன்றாவது சிஷ்யனாகிய தர்க்கதிருஷ்டியானவன் குருமுதமாகவுபதேசம் பெற்று, கேட்ட அர்த்தத்தில் பிறசாஸ்திரங்களின் விவோதத்தைத் தள்ளுவ தற்காகச் சகல சாஸ்திரங்களின் அபிப்பிராயத்தையும் விசாரித்து இவ்வாறு நிச்சயஞ்செய்தான்:—

1. சகல சாஸ்திரங்களின் பரமப்பிரயோஜனம் மோக்ஷமாம்.
2. மோக்ஷத்துக்குச் சாதனம் ஞானமாம்.

3. அந்த ஞானம் அத்வயநிச்சயரூபமாகும்.

4. பேதநிச்சயம் யதார்த்தஞானமன்று.

5. சாஸ்திரங்களெல்லாம் சாக்ஷாத் தாகவாவது பாம்பரையாகவாவது பிரஹ்மஞானத்துக்கு ஹேதுக்களாம்.

ஸம்ஸ்கிருத * வைகரிவாக்கின் பதினெட்டுப் பிரஸ்தானங்க ளிருக்கின்றன. அவற்றில்,

1. சில கர்மத்தைப் பிரதிபாதிக்கின்றன.

2. சில விஷயங்கத்தின் உபாயங்களைச் சொல்லுகின்றன.

3. சில பிரஹ்மததுக்கு அந்நியமான தேவதைகளி னுபாஸனையைப் போதிக்கின்றன.

4. அப்படியே ஞானத்தின்பொருட்டுள்ள நியாய சாங்கியாதி சாஸ்திரங்களும் பேதஞானத்தையே யதார்த்தஞானமாகக் சொல்லுகின்றன.

ஆதலால் எல்லாவற்றிற்கும் அத்வைதப் பிரஹ்மத்தைப் போதிக்குந்தன்மை பொருந்தாது.

அங்ஙனமாயினும், சகலசாஸ்திரங்களை யுஞ் செய்தவர்கள் சர்வஞ்ஞர்களாயும் கிருபாநிதிகளாயுமிருக்கிறார்கள். ஆதலால் அவர்களாற் செய்யப்பட்ட மூலகுத்திரங்களின் அர்த்தம் வேதாநுசாரமாகவே யிருக்கிறது. ஆனால் அவற்றின் வியாக்கியானகாரர்கள் பிராந்தாகளாயிருந்தபடியால் மூலகுத்திரகாரருடைய அபிப்பிராயங்களுக்கு விலக்ஷணமாய் அர்த்தம் பண்ணியிருக்கிறார்கள். அச்சுத்திரங்களுக்கு வேதத்துக்கு விருத்தமான அர்த்தமின்று. ஆனால் சகல சாஸ்திரங்களின் அர்த்தமும் வேதாநுசாரமாகவே யிருக்கிறது. இதைத் தாக்கதிருஷ்டியானவன் உத்தமசம்ஸ்காரத்தால் நிச்சயம்பண்ணினான்.

483. வித்தையின் பதினெட்டுப் பிரஸ்தானங்கள்.

வித்தையின் 18 பிரஸ்தானங்கள்:—வேதங்கள் 4, உபவேதங்கள் 4, வேதாங்கங்கள் 6, புராணம், நியாயம், மீமாம்சை, தர்மசாஸ்திரம் என்றிவ்வாறு வைகரிவாக்கு ஸம்ஸ்கிருதபாஷாநுபவித்தையில் 18 பேதங்களாம். அவற்றைப் + பிரஸ்தானங்களென்பர்.

* பரை, பைசந்தி, மத்திமை, வைகரி என வாக்குகள் நான்காம். அவற்றுள், வைகரி பிரங்காதிருக் கேட்கும் அகாராதி எழுத்துவடிவினது.

+ வித்தையின் அங்கங்களைப் பிரஸ்தானங்களென்பர். வித்தையின் பதினெட்டுப் பிரஸ்தானங்கள் அக்களிபுராணத்தின் ஆரம்பத்திலும், ஆதிகுதனஸ்வாமி செய்த பிரஸ்தானபேதத்திலும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.

484. நான்குவேதங்களும் பிரஹ்மஞானத்தில் தாற்பரியமாமெனல்.

இருக்கு, யசர், சாமம், அதர்வணம் என்று † வேதங்கள் நான்காம். அவற்றில்,

1. சிலவசனங்கள் ரோயப்போஹ்மத்தைப் போதிக்கின்றன.

2. சில தீயேயத்தைப் போதிக்கின்றன.

3. மறறவை கீரீமத்தைப் போதிக்கின்றன. காமத்தைப் போதிக்கும் வேதவசனத்துக்கும் அநதககாணசத்திவாயலாக ஞானமே பிரயோஜனமாம்.

பிரவிருத்தியில் எந்த வேதவசனத்துக்கும் அபிப்பிராயமில்லை. ஆனால் நிஷித்தத்தில் ஸ்வாபாவிகமாய்ப் பிரவிருத்திபதினின்றும் தடுப்பதில் அபிப்பிராயமாம். ஆதலால் அபிசாராதி காமத்தைப் பிரதிபாதிக்கிற அதர்வண வேதத்துக்கும் நிவிருத்தியில் தாற்பரியமாம். துவேஷத்தால் சத்துருவைக் கொல்லவேண்டுமென்று ஒருவன் பிரவிருத்தித்தால் அவனை விஷம் கொடுத்தலாலாவது சுடுவதினாலாவது கொல்லாவிருப்பதற்காக அபிசாரகர்மங்களாகிற சித்யேனயாகாதிகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. சத்துருவைக் கொல்லும்பொருட்டான கர்மம் அபிசார மெனப்படும். இதன்மையது சித்யேனமென்னும் யஞ்ஞமாம்.

† இருக்குவேதத்தில் 21 சாக்கைகளும், யஜுர்வேதத்தில் 109 சாக்கைகளும், சாம வேதத்தில் 1000 சாக்கைகளும், அதர்வணவேதத்தில் 50 சாக்கைகள்முன. ஒருமரத்தை யுடையவன் தன் பிள்ளைகளுக்கு அதன் கிளைகளைப் பிடித்துக்கொடுப்பதுபோல் வியாச பகவான் வேதத்தை நான்கு பாகங்களாகக்ி அவற்றில் பல சாக்கைகளைக் கற்பித்து ஒவ்வொரு சாக்கைக்குரிய விதிகளையும் ஏற்படுத்தினார் எத்தனை சாக்கைகளுண்டோ அத்தனை யுபநிஷத்துக்களுண்டென முத்திகோபநிஷத்திலும் மகாவாக்கியரதநாவலியிலுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சாக்கைகள் 1180 ஆகையால் உபநிஷத்துக்களும் 1180 உண்டு. இவற்றில் 840 உபநிஷத்துக்கள் காமத்தைப் போதித்துக் கர்மகாண்ட மெனப்படுகின்றன. 232 உபநிஷத்துகள் தியேயப்பிரஹ்மத்தைப் போதித்து உபாசனாண்ட மெனப்படுகின்றன. 108 உபநிஷத்துகள் ரோயப்பிரஹ்மத்தைப் போதிக்கின்றன. இவை வேதத்தின் அக்தியபாகமானதினாலும் வேதத்தின் சாரமான அர்த்தத்தைச் சொல்லுதலாலும் நேதாந்தமென்றும் ஞானகாண்ட மென்றுஞ் சொல்லப்படுகின்றன. இந்த 108 உபநிஷத்துக்களில் (1) ஈச, (2) கேன, (3) கட, (4) பிரசின, (5) முண்டக, (6) மாண்டகேகிய, (7) தைத்திரீய, (8) ஐதரேய, (9) சாந்தோகேகிய, (10) பிரகதாரண்யக உபநிஷத்துக்கள் முக்கியமானவை. இவற்றில் ஐதரேயம் இருக்குவேதத்தினது. ஈசாவாசியமும் பிரகதாரண்யகமும் சுக்லயஜுர் வேதத்தின். கடவலலியும் தைத்திரீயமும் கிருஷ்ணயஜுர் வேதத்தின். கேனமும் சாந்தோகேகியமும் சாமவேதத்தின். முண்டகமும் மாண்டகேகியமும் அதர்வணவேதத்தின்.

சியேனயாகத்தைப் போதிக்கிற வேதவசனத்துக்குச் சத்துருவைக் கால் இச்சிக்கிறவன் சியேனயாகத்தில் பிரவிருத்திக்க என்பது அர்த்தம். ஆனால் சத்துருவைக் கொல்ல இச்சிக்கிறவன் சியேனயாகத்துக்கு வறான விஷங்கொடுத்தல் முதலிய சத்துருவைக் கொல்லும் முபாயங்களின் பிரவிருத்திக்கக் கூடாசென்பதாம். இவ்விதமாகத் துவேஷத்தாற் கிடைத்த விஷங்கொடுத்தல் முதலியவற்றினின்றும் நிவிருத்தியில்லை. ஏனெனின் பிரவிருத்தி துவேஷத்தாற் கிடைத்தது. * எது அந்நியத்தாற் கிடைத்ததா என்றதோ அதில் வாக்கியத்திற்கு அபிப்பிராயமாகாது.

இவ்விதமாக அதர்வணவேதம் முழுவதற்கும் நிவிருத்தியில் தாற்பரியமாம். மற்ற மூன்று வேதங்களில் கர்மத்தைப் போதிக்கும் வாக்கியங்களுக்கு அந்தக்கரணசுத்திவாயிலாக ஞானத்தி லுபயோக முண்டென்பது ஸ்பஷ்டமாக இருக்கிறது.

* 1. “மணஞ்செய்த மனைவியோடு கூடவேண்டும்.”

2. “ருதுவுடைய மனைவியைக் கூடவேண்டும்.”

3. “ஓமஞ்செய்து மிஞ்சிய மாமிசத்தைப் புசிக்கவேண்டும்.”

4. “சூத்திராமணியென்னும் யாகத்தில் கட்டுடித்தல்வேண்டும்.”

இவை முதலிய வேதத்தின் விதிவாக்கியங்களுக்கு வேறொன்றால் (இராகத்தால்) கிடைத்த சர்வஸ்திரீகளையும் கூடுதல், அல்லது எப்போதும் மணந்த பெண்ணைக் கூடுதல் அல்லது மாமிசத்தையும் மதுவையும் உட்கொள்ளுதல் என்பவற்றில் பிரவிருத்திச் செய்வதில் அபிப்பிராயமன்று. ஆனால் அவற்றின்கண் இயல்பாயுள்ள பிரவிருத்தி எதுவோ அதனைச் சுருக்குதல்வாயிலாக விவிருத்தியில் அபிப்பிராயமாம். ஆதலால் அவ்வேத வாக்கியங்கள் பரிசுங்கியாவிதிவடிவமாயிருக்கின்றன. நியமவிதிவடிவம் அல்லது அபூர்வவிதிவடிவமன்று.

அதுபோலச் சியேனயாகத்தை அறிவிக்கும் அதர்வணவேதத்தின் வசனத்திற்கும் அந்நிய (துவேஷ)த்தாற் கிடைத்த சத்துருமாரணத்திற் பிரவிருத்தித்தலில் அபிப்பிராயமன்று. ஆனால் அந்த இப்போதான பிரவிருத்திபாதத் தடுத்தல்வாயிலாக அந்த விஷங்கொடுத்தல் முதலியவற்றினின்றும் நீங்குதலில் அபிப்பிராயமாம். ஆதலால் இந்தச் சியேனயாகத்தை யறிவிக்கும் வசனமும் பரிசுங்கியாவிதி வடிவமாம்.

வேறொன்றும் கிடைத்த அர்த்தத்தை அதனைச் சுருக்குதற்பொருட்டு அறிவிக்கும் வேதவசனம் எதுவோ அது பரிசுங்கியாவடிவம் எனப்படுகின்றது.

* இந்த விதிவசனங்களை விசாரசந்திரோதயத்தின் 16-வது கலையிற் காண்க. இவற்றின் விஸ்தாரமான வர்ணனம் வேதாந்த பதார்த்த மஞ்ஞஷா என்னும் தூலில் செய்யப் பட்டிருக்கிறது.

ஆயுள்வேதத்தின் பிரஹ்மஞான தாற்பரியம். [சுமாவது]

தான் கு உபவேதங்களுக்கும் பிரஹ்மஞானத்தில் தாற்பரியமெனல்.

நான்கு உபவேதங்கள்:—ஆயுள்வேதம், தனுர்வேதம், காந்தர்வவேதம், அசுவவேதம் என்று உபவேதங்கள் நான்காம். அவற்றில்,

1. ஆயுள்வேதத்தின் கர்த்தாக்கள் பிரஹ்மா, பிரஜாபதி, அசுஷனகுமாரர்கள், தன்வந்திரி முதலியவர்களாவர். சரகம் வாக்கப்பட்ட முதலிய சிகிச்சா சாஸ்திரங்களும் ஆயுள்வேதமே. வாதல்யாயனரார் செய்யப்பட்ட காமசாஸ்திரமும் ஆயுள்வேதத்தில் அடங்கியதாம். ஏனெனின், காமசாஸ்திரத்துக்கு விஷயமான பிந்து ஸ்தம்பதூதிகளும் சரகர்முதலியோரால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த ஆயுள்வேதத்துக்கு வைராக்ஷயத்திலேயே அபிப்பிராயம். ஏனெனின், ஆயுள்வேதத்தின்படி ரோகாதிகள் நிவிரூத்தியானாலும் மறுபடியும் ரோகாதிக ளுண்டாகின்றன. ஆதலால் இலேனகிஷுபாயங்களெல்லாம் துச்சமாயிருக்கின்றன. இந்த அர்த்தத்திற்குள் ஆயுள்வேதத்திற்கு அபிப்பிராயம் விலகாததானம் முதலியவற்றால் புண்ணியமுண்டாக அந்தக்காணசுத்தி வர்பிலாகவும் ஞானத்தில் ஆயுள்வேத முபயோகமாகிறது.

2. விசுவாயித்திராரார் செய்யப்பட்ட தனுர்வேதத்தில் ஆயுதம் நிரூபிக்கப் பட்டிருக்கிறது:—(1) முக்தம், (2) அமுக்தம், (3) முக்தாமுக்தம், (4) யந்திர முக்தம் என ஆயுதங்கள் நாலுவகையாம்.

(1) சக்கராதிகள் கையால் விடப்படுவதால் முக்தமெனப்படுகின்றன.

(2) கத்திமுதலியவை அமுக்தமெனப்படுகின்றன.

(3) சுட்டிமுதலியவை முக்தாமுக்த மெனப்படுகின்றன.

(4) அம்பு குண்டு முதலியவைகள் யந்திரமுக்தமெனச் சொல்லப்படும்.

இவ்வகையான நால்வகை ஆயுதங்களுண்டு. அவற்றில்,

(1) முக்தத்தை அஸ்திர மென்பர்.

(2) அமுக்தத்தைச் சுஸ்திர மென்பர்.

இந்த நான்குவித ஆயுதங்களுக்கும் பிரஹ்மா, விஷ்ணு, பசுபதி, பிரஜாபதி, அக்கினி, வருணன்முதலிய தேவதைகளும் மந்திரங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. கூத்தனிரியகுமாரர்களும் அவர்களை யனுசரித்த பிரஹ்மணிகளும் அதிகாரிகளென்று சொல்லப்படுகிறார்கள். அவர்கள் (1) பதாதிகள் (2) சதாருடர்கள்; (3) அக்ஷாருடர்கள், (4) கஜாருடர்களென நாலுவகையினர். யுத்தத்தில் சகுணம்நகலங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

(1) இவ்வளவு அர்த்தமும் தனுவேதத்தின் முதற் பாதத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

(2) ஆசாரியருடைய லக்ஷணமும் அவரிடத்திலிருந்து சாஸ்திரத்திற் கொடுக்கிற முறையும் இரண்டாம் பாதத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

(3) குருசம்பிரதாயத்தால் அடையப்பட்ட சஸ்திரத்தின் அப்பிராயம் மந்திரசித்தி தேவதாசுத்திகளின் பிரகாரங்களும் மூன்றாம் பாதத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

(4) சித்தியான மந்திரத்தின் பிரயோகம் நான்காம் பாதத்திற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

இவ்வளவு விஷயங்கள் தனுவேதத்தில் இருக்கின்றன. இந்தத் தனுவேதம் பிரஹ்மா பிரஜாபதி முகலியோர்களினின்றும் விசுவாமித்திரருக்குக் கிடைத்தது. அவர் இதைப் பிரசித்தஞ் செய்தார்; விசுவாமித்திரரிடத்தினின்றும் தனுவேத முண்டாகவில்லை. துஷ்டர்கள் திருடர்கள் முதலியவர்களினின்றும் ஜனங்களை யிரகூழிக்கும் கூததிரியதர்மத்தைத் தனுவேதப் போதிக்கிறது. ஆகையால் அதற்கும் அர்த்தக்காணசுத்தியால் ஞானவாயிலாக மோகூத்திலேயே அபிப்பிராயமாம்.

3. காந்தீவவேதம் பரதாற் பிரசித்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதில் ஸ்வர தாள மூர்ச்சனைகளோடு கூடிய கீதம் நடனம் வாத்தியம் என்பன விஸ்தாரமாய் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. தேவதைகளின் ஆராதனை நிர்விகற்ப சமாதிசித்தி கார்தர்வவேதத்தின் பிரயோஜனமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் அதற்கும் அர்த்தக்காணத்தின் ஏகாக்கிரதன்மையால் ஞானவாயிலாக மோகூதமே பிரயோஜனமாம்.

4. அர்த்தவேதமும் அநேகவிதமாம்:—நீதிகாஸ்திரம், அசுவசாஸ்திரம், சிற்பசாஸ்திரம், பாகசாஸ்திர முதலிய தனசம்பாதனத்துக்கு உபயோகமான உபாயங்களைப் போதிக்கும் சாஸ்திரங்களெல்லாம் * அர்த்தவேத மெனப்படும். தனம் சமபாதிப்பதில் சகலவுபாயங்களை யு மறித்தவனுக்கும் பாக்கியமின்றித் தனங்கிடைக்கறதில்லை. ஆதலால் அர்த்தவேதத்துக்கும் வைராக்கியத்திலேயே கருத்தாம்.

486. நான்குவேதங்களின் ஆறங்கங்களினது அர்த்தத்தோடு கூடிய பிரயோஜனம்,

நான்கு வேதங்களுக்கும் ஆறங்கங்களுண்டு:—1. கிணை, 2. கற்பம், 3. விபரதானம், 4. நிருத்தம், 5. சோதிஷம், 6. பிங்களம் என்னும் இவ்வாறும் வேதத்துக்குப் பிபாஷையிருப்பதால் வேதாங்கங்க ளெனப்படுகின்றன. அவைகள்

புறங்குகளின் அர்த்தத்தோடு பிரயோஜனம். சைவகுருகுலத்தினைக் கைக்காயிச் செய்தவர் பாணினி. வேதத்தின் சப்தங்களில் அக்ஷரத்தினை ஸ்தானங்களின் ஞானமும் * உதாத்தானுதர்த்தஸ்வரித ஸ்வரங்களின் ஞானமும் சினைகூடா துண்டாகின்றன. வேதத்தின் வியாக்கியானரூப அநேகப் பிரதிகாசகையென்னுங் கிரந்தங்களுண்டு. அவையும் சினைகூக்குட்பட்டனவாயிருக்கின்றன.

2. அங்கநமே கற்பகுத்திரங்களினால் வேதத்தில் போதிக்கப்படுகிற கர்மங்களை யனுஷ்டிக்கும் முறை அறியப்படுகின்றது. யஞ்ஞத்தைச்செய்து வைக்கும் பிராமணன் நீதிவீடுகென்று சொல்லப்படுகிறான். அவர்களது வேறு வேறுபாடு செய்யத்தக்க கர்மங்களின் கிரமங்களை யறிவிப்பன கற்பகுத்திரங்க ளாம். இந்தக் கற்பகுத்திரத்தைச் செய்தவர்கள் காத்தியாயனர் ஆசுவலாய னர் முதலிய முனிசாஸனம். ஆதலால் † கற்பகுத்திரமும் வேதத்துக்குப்ரியோகியாயிருத்தலால் வேதாங்கமாகும்.

3. அங்கநமே வியாகரணத்தால் வேதத்தினது பதங்களின் சுத்தத் தன்மையின் ஞானமுண்டாகிறது. அந்த வியாகரணகுத்திரரூப எட்டு அத் தியாயங்கள் பாணினிமுனிவரார் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. காத்தியாயன ரும் பதஞ்சலியும் வார்த்திகம் பாஷியம் என்கிற வியாக்கியானங்களை அச்சுத் திரங்களுக்குச் செய்திருக்கிறார்கள். வேறு வியாகரணங்களில் வேதத்தினது சப்தங்கள் விசாரிக்கப்படவில்லை. ஆதலால் புராணிகளில், அவைக ளுடையோகமுள்ளனவாம்; ஆனால் வேதத்துக் குப்போகமானவையன்று. பாணினி யார் செய்யப்பட்ட வியாகரணம் வேதங்களின் சப்தங்களினது சித்தியையும் செய்கிறது. ஆதலால் வேதத்தின் அங்கமாகும்.

4. அங்கநமே யாஸ்கர் என்னும் முனி 13 அத்தியாயவடிவ நிருகீத் தைச் செய்திருக்கிறார். அதில் வேதமந்திரங்களில் பிரசித்தமில்லாத பதங் களின் அர்த்தங்களைப் போதிக்கும்பொருட்டுப் பெயர்கள் நிரூபிக்கப்பட் டிருக்கின்றன. ஆதலால் வைதீக அபபிரசித்த பதங்களின் அர்த்தஞானத்தி

1. * உச்சஸ்வரம் உதார்த்தமெனப்படுகிறது. இதனை எதீந்தல் என்பர்.

2. நீச (தாழ்ந்த) ஸ்வரம் அநுதார்த்த மெனப்படுகிறது. இதனைப் பதீந்தல் என்பர்.

3. சமானஸ்வரம் ஸ்வரீதமெனப்படும். இதனை நலிதெனப்பர்.

† கற்பகுத்திரங்கள் ஆறுவகை:—1. ஐயுமினியார் செய்யப்பட்டது ஐயுமினீயம்; 2. ஆசுவலாயனார் செய்யப்பட்டது ஆசுவலாயனம்; 3. ஆபஸ்தம்பரார் செய்யப்பட் டது ஆபஸ்தம்பம்; 4. போதாயனார் செய்யப்பட்டது பொத்தாயனம்; 5. காத்தி யாயனார் செய்யப்பட்டது காத்தியாயனீயம்; 6. வைகானஸாநி செய்யப்பட்டது வைகானஸீயம்.

தகவல்.1 தத்துவதிரௌத்தி நிச்சயம் பதினெண் பிரஸ்தானம். 487

உபயோகியா யிருத்தலால் நிருத்தமும் வேதாங்கமாம். ஸம்னாஸை (பெயரைப்) போதிக்கிற ஐந்து அத்தியாயவடிவ நிகண்டு என்னுங் கிரந்தத்தின்பாஸ்கர் செய்திருக்கிறார். அதுவும் நிருத்தத்துக்கு அந்தர்ப்பூதமாக யிருக்கின்றது. அமரசிம்ஹன் ஹேமன் முதலியோரார் செய்யப்பட்ட பொய்களைப் போதிக்கும் நிகண்டுகள் யாவும் நிருத்தத்தில் அடங்கியனவாம்.

5. அங்ஙனமே ஆதித்சியர் காக்கர்முதலியவர்களாற் செய்யப்பட்ட, சோதிடமும் வேதாங்கமாயிருக்கிறது. ஏனெனின், வைதீக கர்மத்தின் ஆரம்பத்தில் காலத்தின் ஞானம் வேண்டியதாயிருக்கிறது. அந்தக் காலஞானம் சோதிடத்தா லுண்டாகிறது. ஆகையால் வேதாங்கமாயிருக்கிறது.

6. பிங்களமுனிவரால் எட்டு அத்தியாயங்கள் அடங்கிய சூத்திரத்தால் கந்தம் நிருபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவற்றால் வேதத்திற் சொல்லிய காயத்திரி முதலிய சந்தசுகளின் ஞான முண்டாகிறது. ஆகையால் பிங்களர்செய்த சூத்திரமும் வேதாங்கமாயிருக்கிறது.

அவ்வாறே இவ்வேதாங்கங்கள் ஆறிலும் வேதத்துக் குபயோகப்படாத அர்த்தங்களும் பிரசங்கத்தால் நிருபிக்கப்பட்டன. அவை பிரதானத்தன்மையாகச் சொல்லப்படவில்லை. ஆதலால் வேதத்தின் பிரயோஜனமே இவ்வாறாகிய கங்களின் பிரயோஜனமாம்; வேறன்று.

487. பதினெண்புராண உபபுராணங்களின் அர்த்தம்.

புராணங்கள் பதினெட்டு. அவை வியாஸரென்னும் முனிவரார் செய்யப்பட்டன. அவை 1. பிரஹ்மம், 2. பத்மம், 3. வைஷ்ணவம், 4. சைவம், 5. பாகவதம், 6. நாரதீயம், 7. மார்க்கண்டேயம், 8. ஆக்னேயம், 9. பவிஷ்யத், 10. பிரஹ்மவைவர்த்தம், 11. லைங்கம், 12. வாராஹம், 13. ஸ்கந்தம், 14. வரமனம், 15. கூர்மம், 16. மாத்ஸ்யம், 17. காரூடம், 18. பிரஹ்மாண்டம் என்பனவாம். இப்பதினெண்புராணங்களும் வியாஸரார் செய்யப்பட்டன. காளிபுராண முதலிய வேறு அனேக புராணங்களுமுண்டு. அவை உபபுராணங்களாம். சிலர் உபபுராணங்களும் 18 எனச் சொல்லுகிறார்கள்; அது நியமமன்று. உபபுராணங்கள் அநேகமுண்டு. பாகவதங்கள் 2:—ஒன்று வைஷ்ணவம், மற்றொன்று பகவதீபாகவதம். ஒவ்வொன்றிலும் பதினெண்ணுபிரங் கிரந்தங்களுள. ஒவ்வொன்றிலும் 12 ஸ்கந்தங்களுள. ஆனால் அவற்றில் ஒன்று புராணம்; மற்றொன்று உபபுராணம். இவ்விண்டும் வியாஸராலேயே செய்யப்பட்டன. ஆகையால் இரண்டும் பிரமாணங்களே. வியாஸர் புராணங்களைச் செய்ததுபோல் சில உபபுராணங்களையும் செய்திருக்கிறார். சில உபபுராணங்கள் பாகவத முதலிய வேறு சர்வஞ்ஞமுனிகளாற் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் உபபுராணங்களும் பிரமாணங்களே.

448. நியாயவைசேஷிக சூத்திரங்களின் பயன். [அரண்மனை]

நியாயத்தின் பொருளே புராண உபபுராணங்களின் பொருளாம். இது நியாய பிரதிபாதிக்கப்படும்.

448. நியாய வைசேஷிக சூத்திரங்களின் பயன்.

கொள்கைமுனிவரால் நியாயசூத்திரம் ஐந்து அத்தியாயமாகச் செய்யப் பட்டிருக்கிறது. அவற்றில் யுக்தி பிரதானம். யுக்திசந்தனத்தால் எவனுக்குத் தீவிரபுத்தியுண்டாகிறதோ அவன் மனனம்பண்ணுவதற் சமர்த்தனாகிறான். ஆகையால் யுக்திப்பிரதானமான † நியாயசூத்திரத்துக்கும் மனனவாயிலாக வேதாந்தஜநியஞானமே பலனாகிறது.

ஐந்தரென்னும் முனிவர் பத்து அத்தியாயவடிவ வைசேஷிகசூத்திரங்களைச் செய்திருக்கிறார். அவைகளும் நியாயத்தில் அடங்கியிருக்கின்றன.

489. தர்மமீமாம்ஸை பிரஹ்மமீமாம்ஸை யென்னும் இரண்டு மீமாம்ஸைகளுக்கும் ஸங்கர்ஷணகாண்டத்திற்கும் பயன்.

மீமாம்ஸை இருவகையாம்:—1. ஒன்று † தர்மமீமாம்ஸை, 2. மற்றொன்று ‡ பிரஹ்மமீமாம்ஸை.

1. தர்மமீமாம்ஸையினைப் பூர்வமீமாம்ஸையென்பர்.

2. பிரஹ்மமீமாம்ஸையை உத்தரமீமாம்ஸையென்பர்.

1. தர்மமீமாம்ஸை 12 அத்தியாயம். அது ஐஜிமினி என்னும் முனிவரால் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. கர்மததை யனுஷ்டிக்கும் விதி இதற் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் விதியுடன் கர்மததற் பிரவிருத்திததல் தர்மமீமாம்ஸையின் பயனும். கர்மததற் பிரவிருத்திக்கிறதினால் அந்தக்கரணசத்தியும் அநினின்று ஞானமும ஞானததால் மோக்ஷமு முண்டாகின்றன. இவ்விதமாகத் தர்மமீமாம்ஸைக்கு மோக்ஷமே பயனாகிறது. தர்மமீமாம்ஸை

* இந்தவார்த்தை மேல் 510 முதல் 517 பரியந்தமான பிரசங்கங்களிற் சொல்லப்படும். தர்மசாஸ்திரத்தில் கர்மகாண்டத்தின் அர்த்தயிருக்கிறது. பராணங்களில் உபநிஷத்த வடிவ ஞானகாண்டத்தின் அர்த்தயிருக்கிறது. இதனைச் சூதசங்கிதையின் விவாக்கியானத்தில் விததியாரணியசுவாயிகள் எழுதியிருக்கின்றார்கள்.

† நியாயசூத்திரங்களுக்கு மனனவாயிலாக வேதாந்தஜநியஞானமே பயனென்னும் அர்த்தத்தை நியாயத்தின் கரைகடந்த சிரோமணிபட்டாசாரியரும் தமது நூலில் எழுதியிருக்கின்றார். ஆதலால் இவற்றிற்கு முற்கூறிய பயன் சம்பவிக்கிறது.

‡ எதில் தர்மத்தின் மீமாம்ஸை (விசாரம்) இருக்கிறதோ அது தர்மமீமாம்ஸை யென்பபடும்.

* எதில் பிரஹ்மத்தின் மீமாம்ஸையிருக்கிறதோ அது பிரஹ்மமீமாம்ஸையென்பபடும். (மீமாம்ஸை = ஆராய்ச்சி.)

நாங்கள் 1. தத்துவத்திருஷ்டி நிச்சயம் பதினெண் பிரஸ்தானம், தீர்த்த
யின் 12 அத்தியாயங்களில் தம்மில் அர்த்தபேதமிருக்கிறது. அது கடினமா
யிருப்பதால் இவ்விடத்தில் எழுதப்படவில்லை. ஜைமினியால் இந்த அத்தியா
யங்களில் சங்கீர்ஷணகாண்டம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதில் உபாஸனை சொல்
லப்பட்டிருக்கிறது. சங்கர்ஷணகாண்டமும் தர்மமீமாம்சையில் அந்தர்ப்பூத
மாயிருக்கிறது.

2. பிரஹ்மமீமாம்சை நான்கு அத்தியாயங்களாகச் செய்யப்பட்டிருந்
தது. அதன் கர்த்தா வியாஸர். ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் நானு பாதங்கள்
ஞாள்.

1. அங்கு முதல் அத்தியாயத்தில் இவ்வர்த்தமுள்ளது:—எல்லா உபநிஷத்து
வர்க்கியங்களும் பிரஹ்மத்தைத்தவிர வேறொன்றையும் பிரதிபாதிக்கவில்லை.

2. உபநிஷத்துவர்க்கியங்களில் மந்தபுத்தியுள்ள புருஷர்களுக்கு விதோ
தங்கள் தோன்றுகின்றன. அவற்றின் பரிகாரம் இரண்டாவது அத்தியாயத்திற்
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. முன்றுவது அத்தியாயத்தில் ஞானஉபாஸனைகளின் சாதனங்கள் சொல்
லப்பட்டிருக்கின்றன.

4. நான்காவது அத்தியாயத்தில் ஞான உபாஸனைகளின் பலன் சொல்லப்
பட்டிருக்கிறது.

இந்தப் பிரஹ்மமீமாம்சாஸூப சாரீரகசாஸ்திரமே சர்வசாஸ்திரங்களிலும்
பிரதானமானது. முமுக்ஷுஸிற்கு இதுவே கொள்ளத்தக்கது. இதற்கு * வியாக்
கியானஸூபக் கிரந்தங்கள் அனைக்களாயிருக்கின்றன. ஆயினும், ஸ்ரீ சங்கரா
சாரியரார் செய்யப்பட்ட † பாஷ்யஸூப வியாக்கியானமே முமுக்ஷுக்களாற்
கேட்கத்தக்கது. அதற்கு ஞானவாயிலாக மோக்ஷபயன் விளக்கமாகவேயிருக்
கிறது.

* சங்கராசாரியாற்செய்யப்பட்ட பாஷ்யம், ராமானுஜபாஷ்யம், மக்தவபாஷ்யம்,
பால்கராசாரியாற் செய்யப்பட்ட பாஷ்யம், விஷ்ணுஸ்வாமியாற் செய்யப்பட்ட பாஷ்ய
யம், விஞ்ஞானேந்திரபிக்ஷுவாற் செய்யப்பட்ட பாஷ்யம், நீலகண்டபாஷ்யம் என்றன
முதலியன பாஷ்யவழி வியாக்கியானங்கள்.

† இங்குப் ப ஓயிமென்னும் சொல்லால் ஸ்ரீ சங்கராசாரியரது ஸெஷ்யப்பிரஸிஷ்
யர்களாற் செய்யப்பட்ட அந்தப் பாஷ்யத்தின் வியாக்கியானங்களும் கொள்ளப்படும்.
அப்பாஷ்யவியாக்கியானங்கள் அநேகமாகம். அவற்றின் பெயர்மத்திரம் பஞ்சதீபிக்ஷு
திருப்பதிப்பதினது 101-வது சுலோகத்தின் டிப்பணத்திற் கூறப்பட்டிருந்ததனால்
ஆண்டுக் காண்க.

490. ஸ்மிருதிமுதலிய நூல்களின் கர்த்தாக்களும் பிரயோஜனமும்.

மனு, யாஞ்ஞவல்கியர், விஷ்ணு, யமன், அங்கிரா, வஸிஷ்டர், தக்ஷர், ஸம்வர்த்தர், சாதாதபர், பராசரர், கௌதமர், சங்கர், விகிதர், ஹாரீதர், ஆபஸ்தம்பர், சுக்கிரர், பிரஹஸ்பதி, வியாஸர், காத்தியாயனர், தேவலர், நாரதர் முதலியோர் ஸ்வஞ்ஞர்களா யிருக்கின்றார்கள். அவர்களால் வேதாதுசாரமாக ஸ்மிருதிகளென்னும் கிரந்தங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அவை நமீமசேந்தீரமாம். அவற்றில் வர்ணாகிரமங்களின் காரியவாசிக மானசிக தர்மங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றிற்கும் அந்தக்காணசத்திவாயிலாக ஞானமுண்டாய் மோகமும் சித்திப்பதே பிரயோஜனமாயிருக்கிறது. அப்படியே வியாஸரால் மசாபாரதமும் வால்மீகரால் ராமாயணமும் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அவைகளும் தர்மசாஸ்திரத்தில் அந்தர்ப்பூதமாயிருக்கின்றன.

தேவதைகளை ஆராதிக்கும்பொருட்டுள்ள மந்திரசாஸ்திரமும் தர்மசாஸ்திரத்தில் அந்தர்ப்பூதமாயிருக்கிறது. தேவதைகளின் ஆராதனைக்கு அந்தக் காணசத்தி பிரயோஜனமாம்.

அப்படியே சாங்கியசாஸ்திரம், யோகசாஸ்திரம், வைஷ்ணவதந்திரம், சைவதந்திரம் முதலியவைகளும் தர்மசாஸ்திரத்தில் அந்தர்ப்பூதமாயிருக்கின்றன. ஏனெனின் மானஸமாகிய உபாசனைவடிவ தர்மம் இவற்றிலும்கிருபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

491. சாங்கிய சாஸ்திரத்தின் பயன்.

கபிலர் சாங்கியசாஸ்திரத்தை ஆறு அத்தியாயவடிவமாகச் செய்திருக்கிறார்.

1. அதன் முதல் அத்தியாயத்தில் விஷயம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
2. இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் மகத்தத்துவம் அகங்காரம் முதலிய பிரதானத்தின் காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.
3. மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் விஷயத்தினின்றும், வைராக்கிய முண்டாதல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
4. நான்காவது அத்தியாயத்தில் விரகதர்களுடைய சரித்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

5. ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் பரபகூதம் கண்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

6. ஆறாவது அத்தியாயத்தில் சகல அர்த்தங்களும் சுருக்கமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. பிரகிருதி புருஷர்களின் விவேகத்தால் புருஷன் அஸங்கன் என்னும் ஞானம் காங்கியசுஸ்தீர்த்தின் பிரயோஜனமாம். அச்சாஸ்திரத்திற்கும் துவம்பதத்தின் லக்ஷியார்த்தசோதனைவாயிலாக மகாவாக்கியஜீநநிய ஞானத்தி லுபயோகமாதலால் மோகூதமே பலனும்.

492. யோகசாஸ்திரத்தின் பயனும், சாரீரகத்திர சொல்லியதேரூடு விரோதமின்மையும்.

அதுபோல யோகசாஸ்திரம் பதஞ்சலிமுனிவரால் நான்குபாதவடிவமாகச் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அவா சேஷாவதாரம். ஒரு இருஷி சந்தியேபாஸனை செய்துகொண்டிருக்கும்போது அவருடைய அஞ்சலியில் தோன்றி பூமியில் விழுந்தபடியால் பதஞ்சலியென்று பெயரிடலாயிற்று.

1. அவர், சாரீரத்தின் ரோகருப மலத்தை நிவிருத்திக்கும்பொருட்டுச் சிகிச்சைநுஸை செய்திருக்கிறார்.

2. அசுத்தபதங்களின் உச்சாரணரூப வாக்கின் மலத்தைப் போக்கப் பாணிநிமுநிவரின் வியாகரணத்துக்குப் பாஷியஞ செய்திருக்கிறார்.

3. விசுஷ்பரூப அர்த்தக்ரணமலத்தைப் போக்க யோகசுத்திரங்களைச் செய்திருக்கிறார்.

1. அதில் முதற்பாதத்தில் சித்தவிருத்தியின் நிரோதரூப சமாதியும் அதன் சாதனமான அப்பியாஸம் வைராக்கியமுதலியவைகளும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

2. அதுபோல இரண்டாவது பாதத்தில் விசுஷ்பப்பட்ட சித்தத்திற்குச் சமாதிசாதனமாகிய இயமம், நியமம், ஆஸனம், பிராணாயாமம், பிரத்தியாகாரம், தாரணை, ஸ்யானம், ஸவிகற்பசமாதியென்னும் எட்டு அங்கங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

3. மூன்றாவது பாதத்தில் யோகத்தின் விபூதி (ஐசுவரியங்கள்) சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

4. நான்காவது பாதத்தில் யோகத்தின் புலனாகிய மோகூதம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

பஞ்சராத்திர பாசபத தந்திரங்களின் பயன். (சைவநூல்)

இந்த நூலில் யோகசாஸ்திரமும் ஞானசாதனமான நிதித்தியாஸனத் தைச் சம்பாதித்தல்வாயிலாக 'மோக்ஷத்துக்கு' ஹே தவாயிருக்கிறது.

சாரீரகருத்திரத்தில் சாங்கியயோகங்களைக் கண்டித்திருப்பது உபநிஷத் துக்கு விருத்தமாகச் செய்யப்பட்டிருக்கும் அவற்றின் வியாக்கியானத்தைக் கண்டித்திருக்கிறது. மூலகருத்திரத்தைக் கண்டணஞ் செய்யவில்லை.

493. பாஞ்சராத்திர பாசபத தந்திரங்களின் பயன்.

அப்படியே நியாய வைசேஷிக சூக்திரங்களின் கண்டனமும் விருத்த மான வியாக்கியானத்தின் கண்டனமாமென்றே கொள்க.

அப்படியே நாரதரால் பஞ்சராத்திரமென்னும் தந்திரம் செய்யப்பட்டிருக் கிறது. அதில் வாசுதேவனிடத்தில் அருதககரணத்தை நிறுத்துதல் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. அதற்கும் அந்தக்கரணம் ஸ்திரப்படுதலால் ஞானவாயிலாக மோக்ஷமே பலனும். "வைஷ்ணவக்கிரதங்களுள்ளாம் பஞ்சராத்திரத்தில் அடங்குகின்றன. அந்தப் பஞ்சராத்திரம் தர்மசாஸ்திரத்தில் அடங்குகிறது.

அப்படியே பாசபததந்திரத்தில் பசுபதியின் ஆராதனை சொல்லப்பட் டிருக்கிறது. அதன் காத்நா பசுபதி. அதற்கும் அந்தக்கரணத்தின் நிசசலத தன்மை வாயிலாக மோக்ஷசாதனமான ஞானம் பலனும்.

494. சைவநூல் முதலியவற்றின் பயனும் வாமமார்க்கமும்.

சைவநூல்களுள்ளாம் பாசபததந்திரத்தில் அடங்கியிருக்கின்றன.

அப்படியே கணேசன், சூரியன், தேவி என்னும் இவர்களினுபாஸனை யைப் போதிக்கும் கிரந்தங்களுக்கும் சித்த - ஏகாக்கிரததன்மைவாயிலாக ஞானம் பயனும். இவைகளுள்ளாம் 'தர்மசாஸ்திரத்தில் அடங்குகின்றன.

ஆனால் தேவியுபாஸனையைப் போதிக்கும் கிரந்தங்களில் இரண்டு சம் பிரதாயங்களுண்டு. அவற்றிலொன்று தக்ஷிணசம்பிரதாயம்; மற்றொன்று உத் தரசம்பிரதாயம். உத்தரசம்பிரதாயத்தை வாய்மாரீகீக மென்பர். அவற்றில்,

1. தக்ஷிணசம்பிரதாயப்படி எந்த நூல்களில் தேவியுபாஸனையிருக்கிற தோ அவை தர்மசாஸ்திரத்தில் அடங்குகின்றன.

2. வாமமார்க்கம் எந்நூல்களிலிருக்கின்றனவோ, அவை தர்மசாஸ்திரத் திற்கு விருத்தமாம். ஆதலால் அவை அப்பிரமாணமாம்.

வாமதந்திரம் பரமசிவனாற் செய்யப்பட்டதாயினும் சகலசாஸ்திரங்களுக்கும் வேதத்துக்கும் விரோதமாயிருக்கிறது. ஆதலால் அது பிரமாணமன்று.

விஷ்ணுவாற் புத்தாவதாரத்திற் செய்யப்பட்ட நாஸ்திகக்கொந்தம் வேதத்துக்கு விருத்தமாயிருப்பதால் அப்பிரமாணமா யிருப்பதுபோல் சிவனாற் செய்யப்பட்ட வாமதந்திரமும் வேதத்துக்கு அதிதியந்தம் விருத்தமாயிருக்கிறது. கள் முதலிய அசுததமான பதார்த்தங்களைக் கிரகிக்கலாமென்று இதற் சொல்லியிருக்கிறது. உலகத்தை வஞ்சிக்கும்பொருட்டு உத்தம பதார்த்தங்களின் பெயரை மலிநபதார்த்தங்களுக்குக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். கள்ளிற்குப் பெயர் தீர்த்தம். மாமிசத்துக்குப் பெயர் சுத்தம். மத்தியபான பாதிரத்துக்குப் பெயர் பதுமை. வெண்காயத்துக்குப் பெயர் வியாஸர். வெள்ளைப்பூண்டுக்குச் சுசுதேவரென்று பெயர். கள்ளைக் கடடும் சாணனுக்குப் பெயர் தீக்ஷிதர். வேசியைச் சேவிப்பவனுக்கும் சக்கலிசசிமுதலிய சண்டாளஸ்கிரிகளைச் சேவிப்பவனுக்கும் பிரயாகைசேவிப்பவன் காசிசேவிப்பவன் என்று பெயரிட்டிருக்கிறார்கள். பைரவிசுகிரி மத்தியில் இருக்கிற சண்டாளர் முதலியோரைப் பிரஹ்மணர் என்கிறார்கள். அதிதியந்தம் வியபிசாரஸ்திரியை யோகினி யென்பர். வியபிசாரியை யோகியென்பர். இப்படிப் பலவிதமாய் வர்மமார்க்கத்தின் வியவகாரம் நிஷிதமாயிருக்கிறது. பூஜாகாலத்தில் பலதோஷங்களுடன் கூடிய ஸ்திரீயை உத்தமசத்தியென்று சொல்லுகிறார்கள். ஜாதியில் சண்டாளியும் அதிவியபிசாரியுமான தூரஸ்திரீயைத் தேவியாகப் பாவித்துப் பூஜிக்கிறார்கள். அவளாற் குடிக்கப்பட்டு மிசசமான மத்தியத்தைக் குடிக்கிறார்கள். அதிகக்குடியால் அவள் வாந்திசெய்தால் அதைப் பூமியில் விடாமல் சிரத்தையுடன் ஆசாரியர்சுகிதமாய் மற்றவர்கள் சாவதானமாய்க் குடிக்கிறார்கள். இவ்வாந்தியைப் பைரவி என்கிறார்கள்.....யில் நீக்கை வைத்துக்கொண்டு மந்திரம் ஜபிக்கிறார்கள். 1. மத்தியம், 2. மாமிசம், 3. மத்ஸியம், 4. முத்திரை, 5. மந்திரம் இவ்வைந்து மகாரங்களையும் போகமோக்ஷத்தின்பொருட்டுச் சேவிக்கிறார்கள். முதலாவது இரண்டாவது முதலிய மகாரங்களை அப்பிரசித்தமான பெயர்களால் வியவகரிக்கிறார்கள். இவைமுதலிய வாமதந்திரத்தின் சகலவியவகாரங்களும் இவ்வுலகத்தினின்றும் பாலோகத்தினின்றும் ஒருவனைப் பிரஷ்டனாக்கிவிடுகின்றன. இக்காரணத்தினற்றான் காது குத்திக்கொண்டிருக்கிற யோகிகள், அவதூதகோசாயிகள், அநேக சந்நியாசிகள், பிரஹ்மணர்கள் முதலியோர்கள் வாமமார்க்கத்தை யனுஷ்டித்தாலும் உலகத்தாலும் வேதத்தாலும் நிராகரிக்கப்பட்டதென அறிந்து, இம்மார்க்கத்தை இரகசியமாய் வைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

அதிகமாய்ச் சொல்லுவதென்? வாமமார்க்கத்தைக் கேட்ட மிஷேசனும் மயிர்க்குச்சுண்டாகிறது. இப்படி நிந்திக்கப்பட்டதா யிருக்கிறது வாமமார்க்கம். தாழ்ந்தவர்களும் உண்ணாதவற்றையுண்ணுதல்முதலிய எல்லா நிந்திக்கப்படு மார்க்கங்களையும் வாமதந்திரத்தில் கூறுகிறார்கள். மிகத்தாழ்ந்த விவகாரங்கள் எழுதத் தகுந்தவைகளன்றாகலின் விசேஷக்கிரமங்களை எழுதவில்லை. வாமதந்திரம் சர்வவிதத்திலும் தள்ளத்தக்கது.

495. நாஸ்திகமதம்.

நாஸ்திகமதமும் தள்ளத்தக்கது. இதில் 1. மாத்தியமிகர், 2. யோகாசாரர், 3. செளத்திராந்திகர், 4. வைபாஷிகர், 5. சார்வாகர், 6. திகம்பரரென ஆறுபேதங்களுள். இவ்வறுவரும் வேதத்தைப் பிரமாணமாகக் கொள்ளுகிறதில்லை. இவ்வறுவருடைய சித்தாந்தமும் ஒன்றற்கொன்று விதியாசப்படுகின்றன.

1. மாத்தியமிகன் குன்யவாதி.

2. யோகாசாரனுடைய மதத்தில் சகல பதார்த்தங்களும் விஞ்ஞானத்துக்கு வேறாக இல்லை. விஞ்ஞானமே தத்துவம். அந்த விஞ்ஞானம் கூடினிகமாயிருக்கிறது.

3. ஸௌத்திராந்திக மதத்தில் விஞ்ஞானத்தினாகாரம்பாஹியபதார்த்தமாகிய விஷயமின்றி யுண்டாகுதில்லை. ஆதலால் விஞ்ஞானத்தால் பாஹியபதார்த்தங்கள் அறுமானிக்கப்படுகின்றன. இவ்விதத்தால் ஸௌத்திராந்திக மதத்தில் பாஹியபதார்த்தம் அனுமானப் பிரமாணத்துக்கு விஷயமாம்; பிரத்தியக்ஷமன்று; ஸ்நிரமுமன்று. ஆனால் எல்லர்ப் பதார்த்தங்களும் கூடினிகமாயிருக்கின்றன.

4. வைபாஷிகமதத்தில் பாஹியபதார்த்தம் கூடினிகமாயிருந்தாலும் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்துக்கு விஷயமாம். இதுவே ஸௌத்திராந்திகத்துக்கும் வைபாஷிகத்துக்கு முள்ள பேதம்.

இந்நான்கும் சுகேத (புத்த) ருடையது.

5. சார்வாகமதத்தில் பதார்த்தம் கூடினிகமன்று. ஆனால் இம்மதத்தில் தேகமே ஆத்மாவாம்.

6. திகம்பரமதத்தில் தேகமாத்மாவன்று. ஆத்மா தேகத்தைக் காட்டிலும் வேறுனது. ஆனால் தேகத்தின் பரிமாணம் எவ்வளவுண்டோ அவ்வளவு ஆத்மாவின் பரிமாணமாம்.

இவ்விதமாக இவர்களுக்குத் தம்மில் முதபேதமிருக்கிறது. மற்றும் அநேக பேதங்களுண்டு. எல்லாம் வேதவிருத்தமா யிருக்கின்றன. ஆகையால் இவர்கள் நாஸ்திகராவர். இதனாற்றான் அடமதங்களை விசேஷமாய்ச் சொல்லு மில்லை; கண்டிக்கவுமில்லை.

496. சாகித்திய'முதலியவற்றின் தாற்பரிய பூர்வகமீன தர்க்கதிருவடியின் சாரத்தைக் கிரகிக்கும் நிச்சயம்.

இவ்விதத்தால் வாமமார்க்க நாஸ்திகமதக் கிரந்தங்கள் ஸமஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் வேதத்துக்குப் பாஹிபமாயிருக்கின்றன. ஆகையால் வேதாநுசாரியான வித்தையின் பிரஸ்தானங்கள் பதினெட்டேயாம்.

அன்றியும், மம்மடர் முதலியவர்களாற் செய்யப்பட்ட * சாகித்தியக் கிரந்தங்களும் காமசாஸ்திரத்தில் அடங்குகின்றன. அப்படியே சகல காலியீங் களுக்கும் † சிலவற்றிற்குக் காமசாஸ்திரத்திலும் ‡ சிலவற்றிற்குத் தமது சாஸ்திரத்திலும் அடக்கமிருக்கின்றது.

இவ்விதத்தால் அஷ்டாதச வித்தையின் பிரஸ்தானங்கள் முழுவதும் பிரஹ்மஞானவாபிலாக மோகூத்தத்துக்கு ஹேதுக்களாம். § சில சாக்ஷாத் ஞானத்துக்கு ஹேதுக்களாயும் சில பரம்பரையாக ஞானத்துக்கு ஹேதுக்களாயும் இருக்கின்றன. இதிலே சகலசாஸ்திரங்களின் 11 அபிப்பிராயமென்று தர்க்கதிருஷ்டி நிச்சயித்தான். உத்தரமீமாம்சையொழிந்த பிற்சாஸ்திரங்க ளெல்லாம் ஜிஞ்ஞாசுவால் தள்ளத்தக்கவையென்று சாரீரகத்திற் சூத்திரகாரராலும் பாஷியகாரராலும் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் வேறு சாஸ்திரங்களும் மோகூத்ததுக் குபயோகமென்று சொன்னது சரியன்று; ஆயினும் சாரத்தைக் கிரகிக்கும் திருஷ்டியால் தர்க்கதிருஷ்டியானவன் மேற் சொல்லிய சாரமான நிச்சயஞ்செய்தான்.

* அலங்கார கிரந்தங்களுக்கு.

† நாயிகாபேதமும் ரசபேதமுதலியனவுமாகிய அர்த்தங்களைச் சொல்லும் காவிய நூல்களுக்கும்.

† பகவத் சரித்திரத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் காவியகிரந்தங்கள்.

§ பசித்தவர்களுடைய பசியைப் போக்கித் திருப்தியாக்குவதற்குப் பக்குவமாகிய அன்னமே சாக்ஷாத் சாதனமாயும் உழவுமுதலிய பயிர்களே பரம்பராசாதனமாய் மிகுப் பதுபோல அஞ்ஞானத்தைப்போக்கி ஆத்மாநுபவதிறுப்தியைக் கொடுப்பதற்குச் சில கிரந்தங்கள் நிவசூரமகர்மத்தைப் போதிகளும் வாயிலாகப் பரம்பராசாதனமாயும் சில ஞானத்தைப் போதிகளும் வாயிலாகச் சாக்ஷாத் சாதனமாய் மிகுக்கின்றன.

¶ இது ஓர் சாரத்தைக் கிரகிக்கும் திருவடிமுடைய பண்டிதர் வசனமாம்:—
 “ஹிஜாபை யத் துவிஷ்டாயத் து வெடா: வராவ்யோ | தோ மிதா நிஸுங்கா
 ணி ஜீவோஜாரஸ்யுமெதவ: || “எந்த மதங்களில் விஷ்ணுவின் (வியாபகரண
 பரமாத்மாவின்) பக்தி அல்லது ஞானமிருக்கிறதோ, பின்னும் எந்தமதங்களில் நான்கு
 வேதங்களும் மேலான பிரமாணங்களா யிருக்கின்றனவோ, அவ்வெல்லாம் மதங்களு
 றோடாவது பரம்பரையாவது ஸ்வர்க்கது உய்விற்ரு ஏதுவாயிருக்கின்றன.

497. ஞானிக்கு இச்சாசம்பவமும் அதனின்மையும். [சுவாமி]

497. தர்க்கதிறுஷ்டி. ஓர் வித்துவானோடு சந்தித்தல்.

குருமுகமாகக் கேட்கப்பட்ட அர்த்தத்தில் புத்தி ஸ்திரப்படுவதற்காகச் சகல சாஸ்திரங்களின் அபிப்பிராயத்தையும் விசாரித்தும் தர்க்கதிறுஷ்டிக்கு மறுபடியுஞ் சந்தேக முண்டாயிற்று. அதாவது சாஸ்திரத்தின் அபிப்பிராயம் தான் நிச்சயித்ததுதானோ வேறோ வென்பதாம். ஏனெனின் தர்க்கதிறுஷ்டி கனிஷ்டாடிகாரியென்று சொல்லப்பட்டமையால் அவனுக்கு அடிக்கடி குதர்க்கத்தாற் சந்தேகமுண்டாகிறது. அதனை நிவிர்த்திக்கும்பொருட்டுத் தன்னிச்சயத்தை வேறு வித்வானுடைய நிச்சயத்தோடு ஒத்துப்பார்க்கும்படிப் புறப்பட்டுப்போய் ஓர் வித்வானைச் சந்தித்துத் தன் அபிப்பிராயங்களை அவரிடம் வெளியிட்டான். அப்போது தர்க்கதிறுஷ்டியின் வசனத்தைக் கேட்டு நீ சொன்னதெல்லாம் முக்கியசித்தாந்தமென்று வித்வான் சொன்னார். இவ்விதமாகத் தர்க்கதிறுஷ்டி சகலசமுசயங்களுமற்று அபரோகூறாய்ப் பிரஹ்மத்தை யறிந்து ஜகதது பந்தமோக்ஷங்கள் எல்லாம் மித்தையென்று தெரிந்துகொண்டான்.

498. ஞானிக்கு இச்சை சம்பவித்தலும் இச்சையில்லாமை யின் அபிப்பிராயமும்.

பிராரப்தம் கொஞ்சம் சேஷமிருந்தபடியால் தாய்தந்தையரையும் தன் வீட்டையும் சிக்கிரத்தில் பார்க்கவேண்டுமென்கிற இச்சையுண்டாயிற்று.

ஞானிக்குச் சகல வியவகாரங்களும் அஞ்ஞானிக்குண்டாவதுபோல் பிராரப்தத்தா லுண்டாகின்றனவென்று முழுவதும் முன் சொல்லப்பட்டன. ஆகையால் இச்சை சம்பவிக்கிறது. ஞானிக்கு இச்சையுண்டாகிறதில்லை யென்று சில சாஸ்திரங்களிற் சொல்லப்படடிருக்கிறது. அதற்கு ஞானியின் அந்தக்கரணம் பதார்த்தத்தின் இச்சாரூப பரிணாமத்தை யடைகிறதில்லை யென்பது அபிப்பிராயமன்று. ஏனெனின் அந்தக்கரணத்துக்கு * இச்சாதிகள் சகஜதர்மங்களாம்.

அந்தக்கரணம் பூதங்களின் சத்துவகுணகாரியமென்று சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் ரஜோகுணதமோகுணசகித சத்துவகுணத்தின் காரியமாம்; கேவலம் சத்துவகுணத்தின் காரியமன்று. கேவலசத்துவகுண காரியமாயின் அந்தக்கரணத்துக்குச் சஞ்சலிக்கும் சுபாவமிருக்கலாகாது. அப்படியே காமக்குரோதாதி ராஜஸவிருத்தியும் மூடத்துவம் (நித்திரை) முதலிய தாமஸ விருத்தியும் எந்த அந்தக்கரணத்துக்கு முண்டாகலாகாது. அப்படியுண்

* ஞானியின் பிராரப்த பேர்கத்திற்கேதுவான இச்சைமுதலியவற்றை இங்கு அந்தக்கரணத்தின் சகஜதர்மமென்றார்; பந்தத்திற்கேதுவான இச்சையாதிகளை யன்று.

டாவதால் அந்தக்கரணம் கேவலம் சத்துவகுணத்தின் காரியமன்று. ஆனால் அப்பிரதானமான ரஜோகுண தமோகுணசகிதப் பிரதானமான சத்துவகுணத் தையுடைய பூதங்களினின்றும் அந்தக்கரண முண்டாயிருக்கிறது. ஆதலால் அந்தக்கரணத்தில் முக்குணங்களு மிருக்கின்றன. அம்முக்குணங்களும் அந்தக் கரண மிருக்கு மிடங்களிலெல்லாம் சமமாகவிலை. ஆனால் ஏற்றக்குறைச்சலா யிருக்கின்றன. ஆகையால் குணங்களின் ஏற்றக்குறைவால் ஒவ்வொருவருக் கும் வெவ்வேறுவித சுபாவம் இருக்கிறது இவ்விதத்தால் அந்தக்கரணம் முக் குணங்களின் காரியமாயிருக்கிறது.

எதுபரியந்தம் அந்தக்கரண மிருக்கிறதோ அதுவரையில் ரஜோகுணத் தின் பரிணாமரூபமான இச்சையில்லாமலிருக்கமாட்டாது. ஆகையால் ஞானி க்கு இச்சையுண்டாகிறதில்லை யென்பதற்கு அப்பிராயம் இதுவரம்:—ஞானி அஞ்ஞானி இருவருக்கும் இச்சை சமானமாகவே யிருக்கிறது. ஆனால்,

1. அஞ்ஞானி * இச்சைகளை ஆத்மதர்மமாக அறிகிறான்.

2. ஞானிக்கு இச்சை யுண்டாகுங்காலத்திலும் இச்சையை ஆத்மதர்ம மாக அவன் அறிகிறதில்லை. ஆனால் காமம், சங்கற்பம், சந்தேகம், ராகம், துவேஷம், சிரததை, பயம், லஜை, இச்சை முதலியவைகள் அந்தக்கரணத் தின் பரிணாமங்களா யிருக்கின்றன. ஆதலால் அவற்றை அந்தக்கரணதர்மங்க ளென்று அறிகிறான்.

இவ்விதமாக இச்சைமுதலியன வுண்டாயினும் அந்த இச்சைமுதலியன ஆத்மாவின் தர்மமாக ஞானிகுப் பிரதிபலிக்கிறதில்லை. ஆகையால் ஞானிக்கு இச்சையில்லையென்று சொல்லப்பட்டது.

அப்படியே மனதிலும் வாக்கிலும் சரீரத்திலும் செய்யப்படும் விவகாரங்களெல்லாம் ஞானிக்கு ஆத்மாவின் பித்திற பிரதிபலிக்கிறதில்லை. ஆனால் கிரியைகளெல்லாம் மனோ வாகுக் காயங்களி லிருக்கின்றன.

ஆத்மா அசங்கனென்பது (ஞானியின்) அந்தக்கரணத்தோடு கூடிய சிதா பாஸனது நிச்சயம். ஆகையால் ஞானி சகலவிவகாரங்களுக்கும் கர்த்தா வாயிருந்தும் அகர்த்தாவே. இக்காரணத்தால் சுருதியில் இவ்வாறு சொல்லி யிருக்கிறது:—“ஞானத்துக்குப் பிறகு இச்சரீரத்திற் செய்யப்படும் சுபாசுப கர்மங்களும் அவற்றின் பலனாகிய புண்ணியபாவங்களும் சம்பந்தப்படுகிற தில்லை” என்பதாம்.

* இச்சையாகிகள் ஆத்மதர்மமாக அறியப்பட்டபோது திடமாய்ப் பந்தத்திற்குக் காரணமாகின்றன. அவையே அந்தக்கரண தர்மமென் றறியப்பட்டபோது அதிடமாய்ப் பந்தகாரணமாகாமல் கேவலம் பிரார்ப்த போகவேதுவான விவகாரமாத்மித்திற்குக் காரணமாகின்றன.

பொய்ப்பலத்தால் அஞ்ஞானிக்குண்டாவதுபோல் ஞானிக்கும், சகல விஷயங்களும் அவற்றின் இச்சையும் சம்பவிக்கின்றன.

499. சுபசந்திரராஜாவின் பிரசங்கம். 499-508.

சுபசந்திரராஜாவின்விட்டு மூன்று புத்திரர்களும் புறப்பட்டுப் போனார்கள். அங்குப் புத்திரர்களுடைய சரித்திரம் சொல்லப்பட்டது. இப்போது அவர்கள் தகப்பன் சரித்திரத்தைச் சொல்லுகிறேன்:—புத்திரர்கள் விட்டை விட்டுப்போனபோது ராஜாவுக்குத் தீவிரவைராக்கிய மில்லாததினால் அவர்களது பிரிவால் துக்கமுண்டாயிற்று. அப்படி மந்தவைராக்கிய மிருந்தபடியால் விஷயபோகத்திற் சுகமுண்டாகவில்லை. புத்திரர்கள் போய்விட்டபடியால் எண்ணமிருந்தும் ராஜ்யத்தை விட்டுப்போக முடியவில்லை. இதனாலும் துக்கமுண்டாயிற்று. தீவிரவைராக்கிய மிருந்தால் ராஜ்யத்தை யநாதையாய் விட்டுப் போவான்; வைராக்கியம் தீவிரமின்றி மந்தமாயிருந்தபடியால் ராஜ்யத்தை விட முடியவில்லை, போகத்தில் ஆஸக்தியு மிருக்கவில்லை. ஆகையால் இருவிதத்தினும் துக்கமே யுண்டாயிற்று. யதார்த்தமான தீவிரவைராக்கியமில்லை. மந்தவைராக்கியத்தின் பலனாகிய உபாஸ்யத்தை (உபாஸிக்கத்தக்கதனை) யறிந்து கொள்ள வேண்டுமென்னும் இச்சையைக் கூறுகின்றார்:—

500. சுபசந்திர பண்டிதர்களோடு தூங்காமல் விழித்திருக்கும் தேவன் யாவன் என்று பிரசினஞ்செய்தல்.

மந்தவைராக்கியம், சுபசந்திரிக்குண்டானதே அவனுக்குப் பெரும்பாக்கியம். இதனால் அவனுக்கு எந்தத்தெய்வம் உபாஸிக்கத்தக்கதென்று அறிந்து கொள்ள இச்சையுண்டாயிற்று; பிறகு சிரேஷ்டவித்வான்களை வரவழைத்து அவர்களைத் தகுந்த ஆஸனங்களில் உட்காரவைத்து அவர்களைப் பார்த்து, புருஷார்த்தத்தை யடைவதற்காக எல்லாஜனங்களாலும் ஆராதிக்கத்தக்கதாயும் தூக்கம் விழிப்பற்றதாயும் பக்தர்களை எப்போதும் பரிபாலனம் பண்ணுகிறதாயுமிருக்கிற தெய்வம் யாது என்று கேட்டான். அரசன் வார்த்தையைக் கேட்டு அப்பண்டிதரில் ஒருவன் அரசனை நோக்கிச் சொல்லத்தொடங்கினான்:—

501. விஷ்ணுவுபாசகனது உத்தரம்.

கேளும் அரசனே ! சகலவேதாந்தசிரோமணியான வாசுதேவனைச் சிவனும், பிரமனும் நித்தியம் சேவிக்கிறார்கள். வாசுதேவன் பரோபகாரி; பக்தருக்கு ஹிதஞ்செய்ப்பவர்; சங்கு சக்கர கதா புத்திரதாரீ; மங்களஸ்வரூபி;

தயாநிதி. இப்படிப்பட்ட மகாவிஷ்ணுவானவர் நிஜபத்தர்களை யறிந்து அவர்களுக்குக் கேட்கத்தக்க யுண்பெண்ணுகிறார். சக்தி, கணேசர், சூரியன், சிவன் என்னும் இவர்களெல்லாம் அவராஞ்சைப்படி நடக்கிறார்கள் என்று பாரதமும், பத்மபுராணமும், நிருசிமஹதாபனீ, ராமதாபனீ, கோபாலதாபனீ என்னுமுபநிஷத்துகளும் சொல்லுகின்றன. விஷ்ணுசொருபத்தினின்றும் ஜகத்துமுழுமையு முண்டாகிறது. பீடாதிதுக்கங்களை அவர் பரிகரிப்பவர். இவரை எல்லோரும் ஆரதிக்கிறார்கள். பல அவதாரங்களைத் தரித்து எல்லாத் தேவர்களுக்குச் சகாயஞ் செய்திருக்கிறார். ஆகையால் விஷ்ணுவே உபாஸிக்கத்தக்கவர். விஷ்ணுவுக்குச் சமானமாய் உபாஸிக்கத்தக்க வேறொரு தெய்வமில்லை. விஷ்ணுவுக்குச் சிவன் உத்தமபக்தனாயிருந்தாலும் அவன் உபாஸிக்கத்தக்க சொருபத்தைத் தரிக்கவில்லை. சிவன் சுவம்போல் அமங்களஸ்வரூபி. ஆகையால் அவனை நாம் இவ்வாறு தியானிக்கலாகாது. சாம்பல், உடுக்கை, யானைத்தோல், மண்டையோடு என்பவற்றைத் தரிக்கப்பட்டவன் யாருக்குத்தான் கேட்கத்தக்க யுண்பெண்ணப்போகிறான்? அவன் பிள்ளையாகிய கணங்களுக்கெல்லாஞ் சிரேஷ்டனாயிருக்கிற கணபதியும் அப்படியே விஸக்ஷணமான மனுஷ்யமிருகரூபங்களைத் தரிக்கிறான். சடர் ஹடமாய்த் தேவியைத் திபாணிக்கிறவர்கள் அவள் சமானரூபத்தைத் தரிக்கிறார்கள். ஸ்திரீயானவன் நிர்த்திக்கத்தக்கவளாயும் அசுசிபாயும் கணக்கிடப்படாத அவகுணவிசத்திர முடையவளாயும் கபடஸ்வரூபியாயும் பராதினமாய் மிருக்கிறான். இப்படிப்பட்ட வடிவத்தை விரும்புகிறவன் எவனோ அந்த நான் கழுதைபைப் போன்றவனாய் அவனைச் சேவிக்கட்டும். இச்சூரியனோ இராப்பசலாய் ஒய்வில்லாமல் அலைகிறான். இவனை யுபாஸிக்கப்பட்டவனும் இவனைப்போலவே அலைவான். ஆகையால் மற்ற எல்லாத் தேவதைகளையு மொழித்து எப்போதும் விழிப்புள்ளவனாயிருக்கிற மகாவிஷ்ணுவே சேவிக்கத் தக்கவரென்று அறியத்தக்கது. நாரதபாஞ்சராத்நிரத்தில் விஷ்ணுபூஜாததிபான விதிகள் விவரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. விஷ்ணு உபாஸனையொழிந்த மற்ற நான்குபாஸனைகளும் உலகத்தில் விளங்குகின்றன. அவற்றில் ஒவ்வொன்றையும் நிஷேதித்ததினால் ஸ்மர்த்தஉபாஸனையும் நிஷேதிக்கப்பட்டதாய்விட்டது. ஏனெனின், ஐந்து தேவதைகளையும் * சமபுத்தி

* மகாதேவன் ஆத்மாராமாயிருத்தலால் சகல பதார்த்தங்களிலும் சமம் அதாவது மிக்கை என்னும் புத்தியிருக்கிறது. அல்லது சம (ஏக=பிரஹ்ம) புத்தியிருக்கிறது. ஆதலால் அவர் சகல விபூதிகளிலும் விரத்தராய்த் தோல் கபால முதலிய நிக்நிக்கப்படும் பொருள்களையே தரிக்கின்றார். இதனை மஹிம்னமென்னும் ஸ்தோத்திரத்தில் புஷ்பதர்சாசாரியரும் சொல்லியிருக்கிறார்:—“வரதனை ! இத்திராதிதேவர்கள்தம்முடைய புருவத்தினால் இரகதிக்கப்பட்டவர்களாய் அந்தர்தச் செல்வத்தைத் தரிக்க

முடைய உபாஸித்தற்கு ஸ்மார்த்தவுபாஸனையென்று பெயர். சிவன்முதலிய ஸ்மார்த்தவதைகளும் விஷ்ணுவுக்குச் சமானமாகாரென்று நிஷேதிக்கப்பட்டிருத்தலால் ஸ்மார்த்தவுபாஸனையும் நிஷேதிக்கப்பட்டதாயிற்று.

502. சிவவுபாஸகனது உத்தரம்.

சிவ உபாஸகராகிய முநி மேற்சொன்னதைக் கேட்டுக் கோபங்கொண்டு கண்சிவந்து சொல்லுகிறார்:—அரசனே! என் வார்த்தையைக் கேளும். நான் சொல்வதற்கு அனேக கோடிப் பிரமாணங்களுண்டு. கேட்கப்பட்டவையெல்லாம் கொடுத்தருளும் பரமசிவனுக்குச் சமானம் யா? மகாவிஷ்ணுவால் யாசிக்கப்பட்டுத் தன்னுடைய சகலஃசுவரியங்களையும் கொடுத்துத் தான் பஸ்மத்தைத் தரித்தார். இக்காரணத்தினாலேயே தோலையும் மண்டையோடடையும் தரித்தார். அவருக்கு நல்லது பொல்லாதது கிடையாது. அவருக் கெல்லாஞ் சமந்தான் நக்கினமாயிருந்துகொண்டு வைராக்ஷயத்துக்குச் சமானமான சுகங்கிடையாது என்று உபதேசிக்கிறார். இவ்விதமான பெருங்கொடையளிக்கின்றார்:—நானும் நாரியும் காசியில் மரணமடைந்தால் சிக்கிரத்தில்† சாயுஜ்யமோக்ஷத்தை யடைகிறார்கள். கர்ப்பவாச சங்கடத்தையடையார். அவர்கள் சிவனுக்குச் சமானமாகிச் சர்வதிவ்விய போகங்களை யு மனுபவிக்கிறார்கள். அப்போது விவகசரீரத்தை விடப்பிரஹ்மத்தை யடையும்படியான அத்தைவதீபாதத்தைப் பரமசிவன் செய்கிறார். உயர்வு தாழ்வு, சிறிதும் பாராமல் எல்லோருக்கும் அவர் முக்தியளிக்கிறார். அவருக்குச் சமானமான தாதா ஒருவருமில்லை. பக்தியுள்ளவர்களையும் இல்லாதவர்களையுஞ் சமமாயிரக்ஷிக்கிறார். விஷ்ணுவின் சுபாவத்தை நாம் கேள்விப் படுகிறோம்:—அவர் பக்தர்களைமாதிரி மிரக்ஷிக்கிறாரென்பது உலகப்பிரசித்தமாயிருக்கிறது. ஹரி சேவகன் ஹான் சேவியனென்று வியாஸர், கந்தபுராணத்திற் சொல்லியிருக்கிறார். இராமேச்சுரத்தில் இராமசந்திரன் பரமசிவனைப் பூஜித்திருக்கிறார். பாரத பத்மபுராணங்களிற் சகலதேவர்களையும் விட ஹரிசிரேஷ்டரென்று சொன்னதற்குத் தாற்பரியம் அப்படியன்று. ஏனெனின், பாரததாற்பரியநூலைப் பார்க்குமிடத்துச் சிவனுக்கே ஈசரத்துவம் பிர

கிறார்கள். தம்மிடத்தில் குடும்பத்தின் சாதனமாக நந்திசேகரவரர், கட்டுவாங்கம் (நான்கு கால் ஒருபட்டிவடிவமரமயமான சஸ்திரம்), கோடரி, யானைத்தோல், பஸ்மம், பாம்பு என்பனவுள். இதனால் அறியத்தக்கதாவது சுவாத்த்மாராம புருஷனை விஷ்வவடிவ கானற் சலம் பிரயிக்கச் செய்கிறதில்லை.”

† சிவசமான ஃசுவரியத்தோடுகூடிய சிவலோகத்தை.

திதியாகிறது. இவ்வாறு அப்பயதீக்ஷிதரென்னும் வித்துவான் சகலபூரணங்களுக்கும் இஹிஹாஸங்களுக்கும் தாற்பரியம் எழுதியிருக்கிறார்.

அங்குப்பாரதத்தில் உள்ள பிரசங்கம் இதுவாம்:— அசுவத்தாமாவால் நாராயணஸ்திரமும் ஆக்கினையூஸ்திரமும் பிரயோகப்படுத்தப்பட்டபோது வெகுசேனைகள் மரித்தும் பஞ்சபாண்டவர்களில் ஒருவரும் மரிக்கவில்லை. அப்போது ரதத்தைவிட்டுத் தனுவேததையும் ஆசாரியரையும் திரஸ்கரித்து வளத்துக்குப் போனா. அப்போது வியாஸர் அவரைச் சந்தித்துச் சொல்லுகிறார்:—“ஓ! பிராஹ்மண! நீ ஆசாரியரையும் வேததையும் நிரூபிக்கலாகாது. இந்த அர்ச்சனனும் கிருஷ்ணனும் நரநாராயணரூபங்கள். இவர்கள் சிவனை மிகப்பூஜித்திருக்கிறார்களாதலின் இவர்களுடைய பக்திக்கீழ் நமஸ்கரிக்கிறாயான மகாதேவன் இவர்களுடைய ரதத்துக்கு முன்னின்று இவர்கள் பேரில் பிரயோகிக்கப்படும் சஸ்திராஸ்திரங்களின் சாமர்த்தியத்தை நாசஞ்செய்கிறார்.”

இவ்விதத்தால் மகாபாரதத்தில் மகாதேவருடைய கிருபையால் நாராயணரூப கிருஷ்ணனுக்கு விபூதியுண்டாயிருக்கிறதென்பது சித்திக்கிறது. ஆதலால் விஷ்ணுசரித்திரத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் கிரந்தம் சிவனுடைய ஆதிக்கியத்தைப் பிரதிபாதிக்கிறது. ஏனெனின் அக்கிரந்தத்தில் விஷ்ணு சேவியரைச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். பாரதப்பிரசங்கத்தால் அந்த விஷ்ணு சிவபகதன். ஆதலால் எந்தச் சிவபகதியால் விஷ்ணு சேவியனுடையோ அந்தச் சிவனை பரமசேவியனாகிறார். இவ்விதமாக அப்பயதீக்ஷிதர் சகலவைஷ்ணவக் கிரந்தங்களிலும் சிவனை பிரதிபாதிப்பாராகச் சொல்லப்பட்டவரென்று சொல்லியிருக்கிறார். ஹரியானவா பகதர்களுக்குள் உததமமானவர். சிவனுக்கே மகாதேவனென்றும் மகேசனென்றும் பெயர். மற்றத் தேவர்களுக்குத் தேவரென்றும் ஈசரென்றும் பெயர். சிவமென்பதற்கு மங்களமென்று பொருள். சிவத்துக்கு அநசியமானதெல்லாம் அசிவம். சிவனுக்கு அன்னியமான தெய்வங்களெல்லாம் அசிவங்கள் அதாவது அமங்கலஸ்வரூபிகள். இந்த அமங்கலரூப தெய்வங்களைவிட்டு மங்களஸ்வரூப சிவனை யுபாஸிக்க வேண்டியது. விஷ்ணுதைப் பார்த்து மற்றெல்லாத் தேவர்களுக்கும் பயமுண்டாயிற்று. அப்போது அவ்விஷ்ணுதைக் கண்டததிற்கொண்டு பயத்தைப்போக்கிறார். இவருடைய குமாரான கணேசர் சகல விகினைங்களையும் உடனே

* இப்பண்டிதர் சிவகாஞ்சிபுரியில் இருந்தார் அவர் பெரிய சிவஉபாசகராயிருந்தார். இவர் சித்தாந்தலேசமுதலிய வேதாந்த நூல்களையும் செய்திருக்கிறார்.

பெருந்திருநீர், காரியத்தில் காரணஞ்முயிருத்தலால் விகினைங்களையெல்லாம்
சகலப்பண னுகிறவர் சிவனென்றறியவேண்டியது. ஜனநபாணங்களுகிற
தொகுப்பு விக்கினைங்களெல்லாம் சிவத்தியானத்தால் நாமாடென்று அறியத்தக்
கது. இவ்விதமாகச் சேவிக்கத்தக்கவன் சதாசிவனே. விவேகியானவன் சமாதி
யோடு விழிக்கக்கடவன். பாசுபதத்திரத்தில் சிவபூஜாவிதிகள் விவரிக்கப்பட்
டிருக்கின்றன. அவ்விதிப்படிப் பூஜித்துத் தியானஞ்செய்க. நாரதபாஞ்சராத்
திரமதம் பொய். அது சூத்திரபாஷியத்திற் கண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனை
யனுசரித்த இராமானுஜாதி நவீன வைஷ்ணவர்கள் மதமும் * கல்பதருவின்
உரையாகிய பரிமளத்திற் கண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் சிவசேவையில்
சித்தத்தைச் செலுத்தி விரும்பிய புருஷார்த்தத்தினை அடைக.

503. கணேசபூஜகனது உத்தரம்.

கணேசன் சிவன் புத்திரரென்று சொன்னதையும் காரணத்தின் குணம் காரியத்திலிருப்பதாகச் சொன்னதையும் கேட்டுக் கணேசபூஜகன் கோபத்துடன் சொல்லுகிறான்:— “அரசனே ! நான் சொல்லும் பதார்த்தத்தைக் கேட்க. இவ்விருவரும் பொய்யை நிஜமெனச் சாதிக்கிறார்கள். கணேசன் சிவ புத்திரரென்றும் பராதீனனென்றுஞ் சொல்லியிருக்கிறார்கள். இவ்விஷமாய் வியாஸர் புராணத்திற் சொல்லியிருக்கிற ஒரு கதையைச் சொல்லுகிறேன். கேட்போக:—திரிபுரசங்காரஞ்செய்ய ஹரி ஹராஜி எல்லாத் தேவர்களும் போனார்கள். கணேசனைப் பூஜிக்காதவரையில் திரிபுரர்கள் சிறிதும் தோல்வியடைய வில்லை. பிறகு மனவருததமுற்று எல்லோரும் கணேசனை யாராதித்துத் திரிபுரர்களை ஜயித்தார்கள். எவனைப் பூஜித்ததினால் இவர்கள் ஜயமடைந்தார்கள்? அவனைச் சேவிக்கத்தகவென்று அறியடிவண்டியது. தசரதனுக்கு ராமன் புத்திரராயிருந்ததுபோல் பாமசிவனுக்குக் கணபதி புத்திரராயிருந்து விக்கினங்களைப் போக்கினார். கணேசபுராணம் வியாஸர் செய்திருக்கிறார். அதில் எல்லாவற்றிற்கும் கணேசனே காரணம் என்று காட்டியிருக்கிறார். அவருடைய துதிக்கையிலிருந்து அரி அரன் விதி ரவி சக்தி முதலியோர் யாவரும் ஜனித்தார்கள். எவாகள் சுண்ணமாத்திரம் இவரைத் தியானிக்கிறார்கள்? அவாசஞ்ஞடைய விக்கினங்களெல்லாம் உடனே ஒழிகின்றன. இப்படி இரவும் பகலும் விழிப்புள்ளவராயிருக்கிற விராயகக்கடவுளைப் பத்தியுடன் நிஷ்காமமாய்ப் பஜிக்கவேண்டியது.

* **புதி** சங்கராசாரியரார் செய்யப்பட்ட பிரஹ்மசூதிர்பாவதியத்தின்பேரில் வாசஸ்பதிபிசிரர் செய்தது பாமநிதிபந்தனமென்னும் உரையாம். அதன் உரைக்குக் கல்பதருஷென்று பெயர். அதற்குப் பரிபுளமென்று ஒருரைபுருக்கிறது. இப்பரிபுளவியாக் கியானம் அப்பலகித்தித ஸ்வாமிகளால் செய்யப்பட்டதென்பது பிரசித்தம்.

504. தேவிபக்தனுடைய உத்தரம்.

கணேசன் சக்திக்குக் காரணமென்று சொன்னதைக் கேட்டுப் பகவதிபக்தன் கர்ச்சித்து அரசனைப் பார்த்துச் சொல்லத்தொடங்கினான்:—அரசனே! என் சக்தியுமான வசனத்தைக் கேட்போக. இம்முவருஞ் சொன்னதெல்லாம் அப்பிரமாணம். சக்தியில்லையாயின், தேவர்களுல்லாம் கொல்லப்பட்ட பிண்த்துக்குச் சமானமாவரென்று அறிக. சக்தியில்லாதவர் அசமர்த்த ரொனப்படுவர். அவர்கள் எப்படிச் சாரியத்தை யுண்பெண்ணுவர். எவர்கள் அதிகமாய்ச் சக்தியை யுபாசித்தார்களோ அவர்கள் சகலத்திற்கும் அதிகாரியானார்கள். ஹரி ஹான் சூரியன் கணபதி முக்கியமானவர்கள். இவர்களிடத்தில் நானாவிதமான சக்தி காணப்படுகிறது. பிரபஞ்சத்தில் எதைச் சக்தியென்று சொல்லுகிறார்களோ அதனைப் பகவதியின் ரூபமென்று அறிக. பகவதிக்கு இரண்டு ரூபங்கள்:—1. ஒன்று சாமானியம், 2. மற்றொன்று விசேஷம்.

1. எல்லாப் பதார்த்தங்களிலுமுள்ள தத்தம் காரியத்தைச் செய்யுஞ் சாமர்த்தியரூப சக்தி எதுவோ அது பகவதியின் சாமானியரூபமாம்.

2. அஷ்டபுஜாதிகளுடன் கூடிய மூர்த்தி விசேஷரூபமாம்.

சாமானியரூப சக்தியின் அம்சங்கள் எண்ணிறந்தவை. எவனிடத்தில் சக்தியின் அம்சம் குறைவாயிருக்கிறதோ அவன் அற்பசக்திமான்; அசமர்த்தன் எனப்படுகிறான். எவனிடத்தில் சக்தியின் அம்சம் அதிகமாயிருக்கிறதோ அவன் சமர்த்தன் எனப்படுகிறான். விஷ்ணு சிவன் முதலியவர்களிடத்தில் சக்தியின் அம்சம் அதிகமாயிருக்கிறபடியால் அவர்கள் அதிக சமர்த்தரென்று சொல்லப்படுகிறார்கள்.

இவ்விதமாய்ப் பகவதியின் சாமானியரூப சக்தியம்சத்தின் மிகுதியால் விஷ்ணு, சிவன், கணேசன், சூரியன் என்னும் இவாகளுடைய மகிமை பிரசித்தமாயிருக்கிறது. பிராணனின்றிய சரீரம் அமங்களமாவதுபோல் சக்தியின்றிய சகலதேவர்களும் அமங்களஸ்வரூபிகளாவார்கள். ஆதலால் எந்தச் சக்தியின் மிகுதியால் தேவர்களுடைய மகிமை பிரசித்தமாயிருக்கிறதோ அம்மகிமை சக்தியினதே; தேவர்களதன்று. விஷ்ணு சிவன் முதலியோர் பகவதியின் சாமானியரூப சக்தியை விசேஷமாயுபாஸித்தபடியால் அவர்களிடத்தில் சக்தியின் அம்சம் அதிகமாயிருக்கிறது.

பகவதியினுடைய பிராகாரரூப சக்திக்கு அனேக அம்சங்களிருப்பது போல ஸாகாரரூபசக்திக்கும் அனேக அம்சங்களுண்டு. அச்சாகார அம்சங்களில் காளீரூபம் பிரதானம். மாகேசவரீ, வைஷ்ணவீ, கௌரீ, கணேசீ,

பகவதியுபாஸனைப் பால் விஷ்ணுவுக்கு
பகவதியின் அம்சத்தைத் தரிசிப்பதற்குப் பற்றத்
தருகின்றதும் பகவதியின் உபாஸனைபால் தத்தம் பகவதேவரீ முத்திய
பகவதியின் விடைத்திருக்கின்றன. அவர்களுள்ளும் விஷ்ணுவும் சிவனும்
பகவதியின் முக்கிய பக்தர்களா யிருக்கிறார்கள். விஷ்ணுவின் தியானஞ்செய்
வோருக்குத் தியேயரூபத்தைப்படைவதே தியானத்தின் பாம அவதியாகும்.
விஷ்ணுவுக்கும் சிவனுக்கு முபாஸனைபால் தியேயரூபம் கிடைத்திருக்கிறது.
அதனால் இவர்கள் முக்கிய உபாஸகர்கள்.

மனத்தால் அமிர்த முண்டானபோது, கராசர்களுடைய விவாதத்
தைத் தீர்க்க விஷ்ணுவுக்குச் சாமர்த்திய மில்லாமற் போயிற்று. அப்போது
தன்னுபாஸியரூபமான பகவதியின் அம்சத்தைத் தியானஞ்செய்து தானே
யந்த உபாஸியரூபத்தை யடைந்தார். அந்த ரூபத்தின் மகாத்மியத்தால் அசு
ரர்களுக்கும் விஷ்ணுவுக்கு அனுக்லமானார்கள். அப்படியே சிவனுஞ் சமாதியிற்
பகவதியைத் தியானஞ்செய்தார். அதனால் சிவானுபாஸிசரீரம் உபாஸியவடிவ
மாயிற்று. ஒவ்வொருகாலத்து விசேஷபந்தால் சமாதியிலலாமற் போனமை
யால் சிவனது முழுசரீரமும் உபாஸிகரத் தக்கதாகவில்லை. இவ்விதத்தால்
எல்லாத் தேவர்களும் பகவதியின் உபாசகர்களாகின்றார்கள். அவ்வுபாசனை
தக்ஷிணமார்க்கத்தினாலும் உகதரமார்க்கத்தினாலும் இரண்டுவகையாய்ச்
சொல்லப்படுகிறது. முன் தக்ஷிணமார்க்கம் சொல்லப்பட்டது. மேல் உத்தர
மார்க்கத்தைச் சொல்லுவாம்:—

பகவதியின் பக்தர்களான ஹரிஹர்களைப்போல் பகவதியை யார்தா
னுபாஸிக்கப் போகிறார்கள். அவ்வனமாயினும், மகாமாயையைத் தியானிக்
கிறவன் சகல புருஷார்த்தத்தையும் சீகிரத்திலடைவான். ஒருங்கே பேரூக
மோக்ஷங்களை யடையத்தக்கதான வேறு சாதனம் இகத்திலில்லை. பகவதி
பக்தன் சகல போகங்களையும் அனுபவித்துக் கப்பவாசததையடைகிறதில்லை.
சிவனாற் செய்யப்பட்ட தகுதித்தின் காமத்தைச் சொன்னோம். பகவதியின்
பக்தி மிகுந்த சுகத்தைத் தரும். முன்னோர்கள் எல்லோரும் அதுஷ்டித்து
வந்த பஞ்சமகாரங்களையும் ஒருபோதும் விடலாகாது. எல்லாத் தேவர்களும்
பல தேவராகிய நல்ல ஞானியும் முதல் மகாரத்தை எப்போதும் ஜலத்தைப்
பேரலச் சாப்பிட்டார்கள். மற்றும் முன்னோர்க ளெல்லோரும் மகாரத்தையே
சேவித்தார்கள். மகாரங்களைச் சேவிக்கும் விதிகள் பரமசிவனால் ப்ரோப
காரத்தின்பொருட்டிச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. சிவவுசனத்தை மனதில்

* ஹரிஹான் முதலியோர் தத்தம் அதாவது வைஷ்ணவி முதலிய பகவதியின்
அம்சங்களை அப்பகவதியின் கிருஷ்ணயினாற் பெறுகின்றனர் என்னும் பொருள் தேவி
பாகவதத்தில் வெளிப்படையாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது.

தரிக்கிறவன் இச் சரித்திரிலேயே கோடியோக்கை யடைகிறான். விபரம் பரவதற்குச் செய்திருக்கிறார். உபபுராணத்திற் றாளிஸ்ய வானத்திருக்கிறார். பகவதியின் பக்திதான் மேலாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பூரீ விதிகள் எல்லாவற்றையும் அறிவித்திருக்கிறார். ஹரி ஹரன் சூரியன் சன் முதவியோர் பகவதியைத் தியானஞ் செய்கிறவர்களாய்ச் சேறிக்கொள்ள மதியுடைபோர் யாவரும் முதல் மகாரத்தைக் குடித்து முழுகிய மனதுடைய வர்களாய்ப் பகவதியைப் பூஜிக்கிறார்கள். ஜகத்ஜனனியாகிய தேவியே விழிப்புள்ளவளா யிருக்கிறாள். இவளைச் சேவிப்பவன் பரமானந்தத்தை யடைகிறான்.

505. சூரியபக்தனுடைய உத்தரம்.

சூரியபக்தன் பகவதியின் மாகாத்மியத்தைக் கேட்டுக் கோபங்கொண்டு சொல்லுகிறான். அரசனே ! என்னுண்மையான வசனத்தைக் கேட்க. நான் சொல்வது பொய்யன்று. கோடி சபதம் செய்கிறேன். அவர்களுடைய மதங்க ளெல்லாம் மிகவும் பாபமுள்ளனவும் இழிவானவைகளாயும் இருக்கின்றன. ஜகத்திற் சொல்லப்படும் கெட்ட குணங்களெல்லாம் தேவிமார்க்கத்தில் உத்தம மாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. மலினமான மத்தியம் தீர்த்தமென்றும், மாமிசம் சுத்தமென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. விபரீதத்தைச் சொல் லும் * சம்புதந்திரம் அனுஷ்டிககத் தக்கதன்று. தக்ஷிணசம்பிரதாயம் சிரே ஷ்டமாயகையால் எல்லோராலும் அனுஷ்டிக்கத் தக்கதா யிருந்தாலும் இவர்க ளுடைய மனது எதில் கட்டுப்படுகிறதோ அந்தச் சூரிய வில்லையாயின் எல் லோரும் அந்தகராவர். எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்பிக்கிறவன் சூரியன். அவன் இல்லாவிட்டால் எவரும் இருள் கவிந்துகொள்ளும் ஜகத்திலுள்ள மற்றப் பிரகாசங்கொடுக்கும் வஸ்துக்களெல்லாம் சூரியனுடைய அம்சங்களே. சூரியனைப்போல் ஒருவனும் ஹிதஞ் செய்கிறவனில்லை பிறருடைய ஹிதத் தின் பொருட்டுத் தான் ஆகாசத்தில் ஓபாமல் அலைகிறான். சகல காரியங் களும் காலாதினமா யிருக்கின்றன. அதனையே சென்றகாலம், நிகழ்காலம், வருங்காலமென்று மூவகையாகச் சொல்லுகிறார்கள். ஆசசரியம்! இச்சூரியன் சூத்திரமாய்க் கிரியைகளைச் செய்கின்றான். இவ்விதியாக எல்லாம் சூரியனின் விருந்தே யுண்டாகின்றன. அவர் கோபத்தால் எல்லாம் பல்மமாகின்றன. இவருக்கு லாகாரம் நிராகாரமென இரண்டு ரூபங்களுண்டு. நிராகாரப்பிரகாசம் சகலமாம ரூபங்களிலும் வியாபித்திருக்கிறது எதை வேதாந்தி பாதி சப்தத் தால் வியவகரிக்கிறானோ அது நிராகாரப் பிரகாசரூபமான சூரியனுடைய

* சம்புதந்திரமென்பது பாம்புருஷாக்கும் ஒரிடத்து ஆசையிருக்கவேண்டு மென்னும் அபிப்பிராயத்தால் வாமமார்க்கத்தைக் கூறும் சிவ (வாம) தந்திரமும். இதுனைச் சேவிக்கின்றவனது புத்தி யுத்திப்பிரமாணங்களாற் சூரியமாதவால் வெகுண்ட யானதாம்.

சூரியனுடைய சுமாவையருபமாம். அது அசுத்தக் கெல்லாம் அதிஷ்டானமாம். அதன் பரிபாததினால் ஜகத்துவடிவ விவர்த்தமுண்டாகிறது. அந்த நிராகாரப் பிரகாசமே அந்தக்கரணவிருத்தியிலுள்ள பிரதிபிம்பத்தோடு ஞானமென்று சொல்லப்படும். “அகம் பாணு (யான் சூரியன்)” என்று அந்தக்கரணவிருத்தி பிரகாசத்தின் பிரதிபிம்பத்தோ ண்டாகும்போது அஞ்ஞானம் நிவிருத்தி யாக அந்நதம் நிவிருத்தியாகிறது.

சூரியனுடைய ஸாகாரரூபத்தைச் சொல்லுகிறேன் கேட்க:—பிராதக் காலத்தில் அவருடைய தேஜசு பிரகாசிக்கிறது. சந்திரன் நகசுத்திரம் தீப முதலிய அநேகம் அதன் அம்சமே நிராகாரஸாகார பேதத்தால் சூரியனுக்கு இரண்டிருபமுண்டு. அவற்றுள் நிராகாரரூபம் டேயம்; ஸாகாரரூபம் தியேயம். இதுவே *வேதாந்தங்களில் நிர்த்துணசகுண பேதத்தால் இருவகைப் பிரஹ்ம ளாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எச் சூரியனிடத்தில் ஒரு காலத்திலும் அந்தகாரம் லேசமுமில்லையோ அவரைப் பார்த்தே எல்லோரும் தங்கள் காமத் தைச் செய்கிறார்கள். ஒருபோதும் தூங்காது விழித்திருக்கின்றார். அவரைத் தியானஞ் செய்வதனால் அந்தகாரம் ஒழிந்துபோம். மற்றத் தேவதைகள் விழிப்புள்ளவர்களென்று சொன்னது மித்தையென்று அறியவேண்டியது.

506. முற்கூறிய மதத்தின் அறுவாதத்தோடு ஸ்வமார்த்தமதம்.

ஐந்து உபாஸகர்களும் பாஸ்பரம் விருத்த வசனங்களைச் சொன்னது போல் அநேக, பண்டிதர்களும் தங்கள் தங்கள் புத்திக்கெட்டியபடி விருத்த மாகவே பேசினார்கள்.

இவ்வைவர் மதமும் ஒன்றற்கொன்று விரோதிப்பதுபோல ஸ்வமார்த்த பண்டிதன் மேற்கண்ட ஐந்து தேவதைகளிடத்திலும் பேதபுத்தி கொள்ளா விட்டாலும் அவனுடைய மதமும் இவர்கள் மதங்களுக்கெல்லாம் விரோதமா யிருக்கிறது. ஏனெனின்,

வைஷ்ணவனுடைய மதம் இதுவாம்:—விஷ்ணுவுக்குச் சமனமான வேறு தெய்வமில்லை. எல்லோரும் விஷ்ணு பகதர்களே. விஷ்ணுவின் ராம கிருஷ்ண நாராயண முதலிய நாமங்களுக்குச் சமானமாய்ப் பிறதெய்வங் களின் நாமங்களை எவன் நினைக்கிறானோ அவன் † நாமாபராதி. அவனுக்கு

* வேதத்தின் அந்த (கடைசிப்) பாகமாகிய உபநிடதங்களில்.

† எவனுக்குப் பத்து நாமாபராதங்களில் யாதேனுமோர் அபராதமிருக்கின்றதோ அவன் நாமாபராதி யெனப்படுவன். அப்பத்தபராதங்கள் இவையாம்:—

1. சத்புருஷர்களின் நிந்தை, 2. அசத் புருஷர்களிடத்தில் நாமத்தின் மகிமையைச் சொல்லுதல், 3. விஷ்ணு சிவன் என்பவர்களிடத்தில் பேதனானம், 4. சுருதிவாக்கியத்தில் அபிரக்தை, 5. சாஸ்திரவாக்கியத்தில் அபிரக்தை, குருவாக்கியத்தில் அபிரக்தை.

ராமாதி நாமோச்சாரணங்களின் யதார்த்தபல ஹண்டாகிறதில்லை. இப்படியே சைவமதத்திலும் சிவனுக்குச் சமானமான வேறு தெய்வமில்லை. சிவனுடைய நாம உச்சாரணத்தின் பலன் விஷ்ணுநாம உச்சாரணத்தா ஹண்டாகிறதில்லை. இவ்விதமாக எல்லோருடைய மதங்களிலும் அவரவர்களின் உபாவிய தெய்வத்துக்குச் சமானமாய் வேறு தெய்வமில்லை. ஸ்மார்த்த மதத்திலோ எல்லாத் தேவர்களும் சமமே, ஆதலால் ஸ்மார்த்த மதமும் மேற்சொல்லிய மீனாந்த மதங்களுக்கும் விருத்தமா யிருக்கின்றது.

507. ஆறு சாஸ்திரங்களும் ஒன்றற்கொன்று விரோதமாதல்.

1. சாங்கியம், 2. பாதஞ்சலம், 3. நியாயம், 4. வைசேஷிகம், 5. பூர்வமீமாம்சை, 6. உத்தரமீமாம்சை என்னும் இவ்வாறு சாஸ்திரங்களின் மதங்களும் பரஸ்பரம் விருத்தமாம். ஏனெனின்,

1. சாங்கியசாஸ்திரத்தில் ஈசுவரன் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. சமாதியடிவ யோகத்தின் அபேகைப்பின்பிக் கேவலம் பிரகருதி புருஷர்களின் விவேக ஞானத்தால் மோக்ஷமுண்டாவதாகக் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது.

2. பாதஞ்சலசாஸ்திரத்தில் ஈசுவரனும், சமாதியால் மோக்ஷமும் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் சாங்கியமும் பாதஞ்சலமும் ஒன்றற்கொன்று விருத்தமாம்.

3-4. நியாயமதத்தில் நான்கு பிரமாணம், வைசேஷிகமதத்தில் இரண்டு பிரமாணம் என்பன விருத்தம். இவ்வாறே நியாய வைசேஷிகங்களுக்குத் தம்மில் மற்றும் அநேக விரோதமுண்டு. ஜிஞ்ஞாசுவால் அவைகள் விரும்பப் படுவன வாகாமையின் அவற்றை இங்கெழுதவில்லை.

5. பூர்வமீமாம்சையில் ஈசுவரனும் மோக்ஷரூப நிததியசுகமும் அங்கீகரிக்கப்பட்டவில்லை. ஆனால் கர்மத்தா ஹண்டாகும் விஷ்பசுகமே புருஷார்த்தமாயிருக்கின்றது.

6. உத்தரமீமாம்சையில் மோக்ஷமும் ஈசுவரனும் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன.

7. நாமத்தில் அர்த்தவாதப் பிரமத்தின் அதுஷ்டானம். 8. அநேக பாபங்களை நாசம்பண்ணுகிற நாமம் தனக்கு இருக்கிறதென்னும் புத்தியினால் நிஷித்த கர்மங்களைச் செய்தல். 9. பெரும் புண்ணியத்தை புண்டிபண்ணுவது நாமமென்னும் புத்தியினால் விசித கர்மங்களை விசிதல். 10. மற்றத் தர்மங்களை நாமத்தைச் சமானமாயறிதல் என்னும் இப்பத்தும் சிவ விஷ்ணுக்களின் ஜபத்தில் நாமபராதங்கள். இதனாலேயே ஓர் மகாத்மாவானவர் "இராமா இராமா வென்று சொல்லுகிறார்கள்; ஆனால், பத்துத் தோஷங்களின்றி எவரும் சொல்லுகிறதில்லை. ஒருமுறை புத்துத் தோஷயின்றிக் கூறுவாராயின் தோடியாகத்தின் பயனுண்டாம்" என்று ஹரிதிபாவையில் கூறியிருக்கின்றார்.

விவரமும் புறநூலார்த்தமன்று. உத்தரமீமாம்சையின் மதம் இக் கிரந்தத்தில் விவரமாகக் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் சர்வசாஸ்திரங்களின் மதங்களும் இதற்கு விரும்பத்தாம். வேறு சாஸ்திரங்களிலும் பேதவாதம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதிலே பேதம் கண்டிக்கப்பட்டு அபேதம் சொல்லப்பட்டு யிருக்கிறது.

இவ்விதத்தால் சகல சாஸ்திரங்களின் சித்தாந்தமும் பரஸ்பரம் விரும்பத்தாம்.

508. தர்க்கதிரூஷ்டி பிதாவைச் சந்தித்தல்.

இவ்விரும்ப வசனங்களைக் கேட்டு அரசனுக்கு * நூதன சமுசயங்க னுண்டாயின. இவர்களுள், யார் சொல்லுவதுண்மை. எல்லோரும் யுக்திபிர மாணங்களுடன் பேசுகிறார்கள். இவ்வித சமுசயமாகி சோகததினால் துக்க முற்ற அரசன் மனதில் உபாசிக்கத தக்கதெய்வம் இன்னதென்று தோன்ற மற்போயிற்று. இச் சந்தேகத்தை எவனிடத்திற் சொல்லுகிறது. ஜகத்தி லுள்ள சாஸ்திர நுபுண பண்டிதர்கள் சொல்லும் விரும்ப வசனங்களைக் கேட்டு வெகுதாலம் யோசனையில் முழுகியிருந்தான். இப்படி யிருக்குமபோது தர்க்க திரூஷ்டி தகப்பனிடம் வந்தான். இருவரும் பரஸ்பரமாலிங்கனஞ் செய்து கொண்டனர். புத்திரன் தகப்பனை விதிப்படி நமஸ்கரித்தான். தகப்பன் பிரியத் துடன் ஆசீர்வதித்து ஆசனங்கொடுத்தான்.

தர்க்கதிரூஷ்டி பிதாவைநோக்கி உபதேசித்தல் (509-522)

509. காரணரூபம் உபாசிக்கப்படுவதாலும் காரியரூபம் தாழ்ந்ததாலும்.

தகப்பன் சிந்தையில் முழுகியிருப்பதைக் கண்டு, ஐயா' தங்கள் சித்தத்தி லுள்ள வியாகடம் யாது? என்ன யோசனை? முகம் பிரசன்னமாயில்லையே? என்று தர்க்கதிரூஷ்டி வினாவினான்.

புத்திரன் வசனத்தைக் கேட்டுத் தன் கவலைக்குக் காரணமான சகல் விரும்பத்தாந்தங்களையும் அவனுக்குச் சொன்னான். எந்ததெய்வம் உபாசிக்கத் தக்கதென்று தெரியவில்லை யென்றான்.

ஓ ஒரு ஸ்திரீயின் அங்கணத்தில் பூனை இறந்து கிடந்தது. அதனை அவன் தாழ் வாரத்தின் வாயிலைதிறந்து போட்டுவிட்டு ஊருக்கு வெளியில் கிடத்திப்போயினான். அங்கு அதன்பிறகு ஓர் ஸேய்கொண்ட ஓட்டகம் அவன் அங்கணத்தில் துழைந்து இறந்து போய்விட்டது. அதனால் அந்த ஸ்திரீக்கு எப்படிப் பெருந்த கவலை யுண்டாயிற்றோ அப்படிச் சபாந்ததி ராஜாவும் உபாசிய தெய்வத்தின் அறியாமையை நீக்குவதற்குப் பண்டிதர்களை நேக்கி வினாவினான். அதனால் புது சம்சயமுண்டாயிற்று. அதனை நிவர்த்திக்க அவனுக்குப் பெருங்கவலை யுண்டாயிற்று.

தர்க்கதிருஷ்டி தகப்பன் வார்த்தையைக் கேட்டு அவ்வினுக்குச் சுபமும் டாகக் கருதிச் சொல்லுகிறான். காரணரூபம் உபாஸ்யமென்றும் கரியரூபம் துச்சமென்றும் அறிக. காரணரூபத்தின் நாமங்கள் பல. இது வேதத்தின் முக்கிய சித்தாந்தம். இதுஹாச புராணங்களில் வியாசர் சொல்லிய சித்தாந்தம் இதுவே; வேறில்லை. இந்த மர்மத்தைப் பண்டிதர்களிரியாமல் பிறர் மதத்தைக் கண்டிக்கிறார்கள். பாரதத்துக்கு வியாக்கியான மெழுதின நீல கண்ட பண்டிதர் அவ்வியாக்கியானத்தின் ஆரம்பத்தில் இப்பிரசங்கத்தைச் செய்திருக்கிறார். அவ்விடத்திலேயே உத்தமமான சுருதி சித்தாந்தங்களை யு முள்ளபடி சொல்லியிருக்கிறார்.

510. புராணத்திற் சொல்லிய ஸ்துதி நிந்தைகளின் வியாசர் அபிப்பிராயம்.

சகல புராணங்களின் சுந்தர வியாசர் ஒருவரே. அவர் ஸ்கந்த புராணத்திற் சிவனுக்கு ஸ்வதந்திராதி ஈசுவர தர்மங்களுண்டெனச் சொல்லியிருக்கிறார். மற்றத் தேவதைகளுக்குச் சிவ கிருபையால் எல்லா விபூதிகளும் கிடைக்கிறதாகச் சொல்லியிருக்கிறார். ஆகையால் இவர்களுக்கு ஜீவதர்மம் சொல்லப்பட்டது. அப்படியே விஷ்ணுபுராண பதம்புராணங்களில் விஷ்ணுவுக்கு ஈசுவரத்துவஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வாறே சிலரைப் புராணங்களிலும் சிலரை உபபுராணங்களிலுமாக விஷ்ணு சிவன் என்பவர்களுக்கு வேறான கணைசாதி தேவதைகளுக்கு ஈசுவரத்துவஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவ்விதத்தால் வியாசர்வாக்கியத்தில் விரோதம் காணப்படுகிறது.

அதற்குச் சமாதானம் இதுவாம்:— எல்லோரும் ஈசுவரர்கள்தாம். எந்தப் பிரகாரத்தில் பிறுதெய்வம் நிந்திக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதன் நிந்தையால் அதன் உபாசனையை விடுதலில் வியாஸருக்கு அபிப்பிராயமில்லை. ஆனால், வைஷ்ணவ புராணத்திற் சிவாதி தேவதைகளின் நிந்தை விஷ்ணுவின் ஸ்துதியினால் விஷ்ணுவுபாசனையிற் பிரகிருத்திததற்கு ஹேதுவாம். அவ்வாறே சிவபுராணத்திற்செய்த விஷ்ணுவாதிகளின் நிந்தையும் அவற்றின் உபாசனைகளை விட்டுவிட வேண்டுமென்னும் கருத்தன்று. ஆனால் அந்நிந்தை சிவ உபாஸனையிற் பிரகிருத்தி யுண்டாகுமென்பாருட்டேயாம். ஒரு பிரகாரத்தில் பிறதேவதையின் நிந்தை அதன் உபாசனையைத் தள்ளுவதற்காக யிருக்கும் பகஷத்தில் ஏல்லாத் தேவதைகளி னுபாஸனைகளையும் தள்ளும்படி நேரிடும். ஆகையால் அன்னிய தேவதையின் நிந்தை ஒன்றனது ஸ்துதியின் பொருட்டாம்; மற்றதினுபாஸனையை விட்டுவிடுவதற்காகவன்று.

* எல்லோரு மென்றால் விஷ்ணு, சிவன், கணேசன், தேவி, சூரியன் முதலிய இவ்வெந்து தேவதைகள்.

தருஷ்டமாய்த் தீர்ந்தது:—வேதத்தில் அக்கினிஹோத்திரத்துக்கு இரண்டு காலங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஒன்று சூரியோதயத்துக்கு முன்னும் மற்றொன்று சூரியோதயத்துக்குப் பின்னுமாம். அங்கு முற்காலபிரசங்கத்தில் பிற்காலம் நிந்திக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிற்காலபிரசங்கத்தில் முற்காலம் நிந்திக்கப்பட்டிருக்கிறது அங்கு அக்கினிஹோத்திரத்தை விட்டு விட வேண்டுமென்னும் அபிப்பிராயம் நிரதைக்கிருக்குமாயின், இவ்விரண்டு காலங்களிலும் ஹோமத்தை விட்டுவிடும்படி நேரிடும் நித்தியகர்மத்தை விடுதல் பொருந்தாது. ஆகையால் முற்காலத்தினது ஸ்துதியின்பொருட்டுப் பிற்கால நிரதையும் பிற்கால ஸ்துதியின்பொருட்டு முற்காலநிரதையுஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அதுபோல், ஒரு தெய்வத்தி னுபாஸனப்பிரசங்கத்தில் பிற தேவதையின் நிரதைக்குத் தாற்பரியம் அத்தேய்வத்தின் துதியிலாம்; பிற தெய்வத்தின் நிரதையிலன்று.

511. ஐந்துதேவதைகளி னுபாஸகரும் ஒரே (பிரஹ்மலோக) பலனை யடைதல்.

சூகாபேதத்தால் சிலர் உதயத்துக்கு முன் ஹோமஞ் செய்கிறார்கள்; சிலர் உதயத்துக்குப்பின் செய்கிறார்கள். இருவருக்கும் பலன் ஒன்று அது போல் இச்சாபேதத்தால் ஐந்து தேவதைகளுக்குள் எதை யுபாஸித்தாலும் ஐந்துபாஸைகளாலும் பிரஹ்மலோகமே யடையப்படும். அவ்விடத்தில் போகங்கள் அநுபவிக்கப்பட்டு விதேகமோகமும் சித்திக்கிறது. விஷ்ணு முதலிய தேவதைகளி னுபாஸனையால் வைகுண்டாதி லோகங்கள் அடையப்படுமென்று புராணங்களிற் சொல்லியிருக்கிறது; பிரஹ்மலோகம் அடையப்படுவதாய்ச் சொல்லப்படவில்லை. என்றாலும் உத்தமஉபாஸகர்கள் விதேகமுகத்திக்கு உதிகாரிகளாயிருப்பதால் தேவயானமார்க்கமாக எல்லோரும் பிரஹ்மலோகத்துக்கே போகிறார்கள். ஆனால் ஒரே பிரஹ்மலோகம் விஷ்ணுஉபாஸகனுக்கு வைகுண்டரூபமாயும் அங்குள்ளவர்கள் சதுர்ப்புஜங்களோடு கூடினவர்களாயும் பிரதிதிபுகிறார்கள். தானுஞ் சதுர்ப்புஜகனேவ யாகிறான். அப்படியே சிவோபாஸகனுக்குப் பிரஹ்மலோகமே சிவலோகமாகவும் அங்குள்ளோர் திரிசேத்திர ஸ்வரூபிகளாகவும் பிரதிதிபுகிறது. தன்னையும் அப்படியே காண்கிறான். இவ்விதமாக எல்லாவுபாஸகாருக்கும் பிரஹ்மலோகமே தமது உபாஸத்தின் லோகமாகக் காணப்படுகிறது. ஏனெனின் இது நியமமாம்:—
* தேவையான மார்க்கமின்றி வேறுமார்க்கத்தாற் போகிறவன் மறுபடியும்

* 1. தேவயானம், 2. பிதர்யானம், 3. ஜாயஸ்வமியியஸ்வம். யென்னும் பேதங்களால் சமுசாரமார்க்கங்கள் மூன்றும்.

1. சூரியமண்டலத்தைப் பேதித்தக்கொண்டு பிரஹ்மலோகத்துக்குப் போகும் மார்க்கம் தேவயானமார்க்கமாம் இன்னையே அக்ஷிபீமாரீகமென்றும் கூறுவர்.

சமுசாரத்திற்கு வருகிறான். தேவயானமார்க்கமொன்றே பிரஹ்மலோகத்துக்குப் போவதாம். ஆகையால் விதேகமோகத்துக்கு யோக்கியர்களான உபாஸகர்களெல்லாரும் பிரஹ்மலோகத்துக்குப் போகிறார்கள். அந்தப் பிரஹ்மலோகத்தில், உபாஸகனுடைய இச்சாநுசாரமாகச் சகலசாமக்கிரகளுடன் கூடியதாக அப்பிரஹ்மலோகமே உபாஸகனுக்குப் பிரதிதியாகும்படியான இத்தன்மைய அற்புதமகிமையிருக்கிறது.

இவ்விதத்தால் ஐந்துதேவதைகளின் உபாஸனைகளுக்கும் பலனென்றே.

512. ஒரே பரமாத்மாவினிடத்தில் நாநா நாமரூபங்கள் சம்பவிக்குமாறு.

அதில் இச்சங்கை யுண்டாகிறது:—ஐந்து தேவதைகளுக்கும் நாமரூபங்கள் வெவ்வேறாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஈசுவரனே ஒருவன். ஒரு ஈசுவரனுக்கு நாமரூபங்கள் சம்பவியா.

அதற்குச் சமாதானம் இதுவாம்:—பரமார்த்தமாக நாமரூபங்கள் எவையும் பரமாத்மாவினிடத்திலில்லை. மந்தபுத்தியுள்ளவர்களது உபாஸனையின் பொருட்டு நாமரூபாகித பரமாத்மாவிற்கு மாயையினாலாக்கப்பட்ட கற்பித நாமரூபங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. ஆகையால் ஒரே பரமாத்மாவினிடத்தில் மாயையாற் கற்பிக்கப்பட்ட நாமரூபங்கள் அநேகம் பொருந்துகின்றன. இவ்விதத்தால் சர்வபுராணவாக்கியங்களின் விரோதமும் நிவிருத்தியாய்விடுகிறது.

513. எல்லாப் புராணங்களுக்கும் காரணகாரியப் பிரஹ்மங்களினது உபாஸனையின் கிரமத்தால் கொள்ளப்படுந்தன்மையிலும் தள்ளப்படுந்தன்மையிலும் தாற்பரியமாதல் (513-514)

புராணவாக்கியங்களில் விரோதசங்கைக்கு முக்கிய சமாதானம் இதுவாம்:—விஷ்ணு சிவன் கணேசன் தேவி சூரியன் முதலிய ஒவ்வொரு நாமமும் காரணபிரஹ்மத்தினதாம். காரியப்பிரஹ்மத்துக்கும் இந்நாமங்களுண்டு. மாயாவிஷ்டகாரணத்தைப் பிரஹ்மமென்கிறார்கள். காரியமான ஹிரண்யகர்ப்பத்தையும் பிரஹ்மமென்கிறார்கள். இவ்விதமாகக் காரணப் பிரஹ்மத்தையும் காரியப்பிரஹ்மத்தையும் விஷ்ணு சிவன் முதலிய பதங்

2. சந்திராண்டலத்தைப் பேதித்துக்கொண்டு இந்திரலோகரூபமான பிரஹ்மலோகத்துக்குப் போகும் மார்க்கம் பிதீர்யானமாரீகீகமாம். இதனையே தூமமாரீகீகமென்றும் கூறுவர்.

3 அடிக்கடி ஜனனமரணங்களுக்குக் காரணமான மிருத்தியுலோகத்துக்கு வரும் மார்க்கம் ஜாயஸ்வமீரியஸ்வமாரீகீகமாம். இம்மூன்றும் சமுசாரமார்க்கங்களாம். நான்காவதாகிய பிரஹ்மரூபமார்க்கம் மோகாமாரீகீகமாம்.

அறிவிக்கின்றன. இப்படியே இவ்வந்த பதங்களுக்கும் காராயணன் சிவனிடம் விக்கினேசன் சக்தி பானுமுதலிய அநேகப் பிரதிபதங்களுண்டு. அவையாலும் காரணகாரியப் பிரஹ்மங்களிரண்டையும் போதிக்கின்றன. சிலவிடத்துக் காரணப்பிரஹ்மத்தையும் சிலவிடத்துக் காரியப்பிரஹ்மத்தையும் சந்தர்ப்பத்துக்குத் தகுந்தபடி போதிக்கின்றன. திருஷ்டாந்தம்:—சைவ தவரீதம் குதிரையையும் உப்பையும் அறிவிக்கிறது. போஜன சந்தர்ப்பத்தில் அது உப்பையும் ஈடைசந்தர்ப்பத்தில் குதிரையையும் அறிவிக்கின்றது. அதுபோல் வைஷ்ணவபுராணத்தில் விஷ்ணு காராயணன் முதலிய பதங்கள் காரணப்பிரஹ்மத்தையும், சிவன் கணேசன் முதலியபதங்கள் காரியப்பிரஹ்மத்தையும் போதிக்கின்றன.

514. 1. ஆதலால் வைஷ்ணவநூல்களில் விஷ்ணுஸ்துதிக்கும் சிவாதி களின் நினைதக்கும் வியாஸா அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—காரணப்பிரஹ்மம் உபாஸிக்கத்தக்கது; காரியப்பிரஹ்மம் உபாஸிக்கத்தக்கதன்று.

2. ஸ்கந்தபுராணத் தைவநூல்களில் சிவன் மகேசன் முதலிய பதங்கள் காரணப்பிரஹ்மத்தையும் விஷ்ணு கணேசன் தேவி சூரியன் முதலிய பதங் கள் காரியப்பிரஹ்மத்தையும் போதிக்கின்றன. ஆகையால் இந்தப் புராணங் களிலும் காரணப்பிரஹ்மத்தின் ஸ்துதியும் காரியப்பிரஹ்மத்தின் நிந்தையும் இருக்கின்றன.

3. அப்படியே கணேசபுராணத்தில் கணேசபதம் காரணப்பிரஹ்மத்துக் கும் விஷ்ணு சிவன் முதலிய பதங்கள் காரியப்பிரஹ்மத்துக்கும் வாசகங் களாயின. ஆகையால் காரணத்தின் ஸ்துதியும் காரியத்தின் நிந்தையும் இருக் கின்றன.

4. அப்படியே காளிபுராணத்தில் காளிதேவி முதலிய பதங்கள் காரணப் பிரஹ்மத்தையும் விஷ்ணு சிவன் சூரியன் முதலிய பதங்கள் காரியப்பிரஹ் மத்தையும் போதிக்கின்றன. ஆகையால் காரணத்தின் ஸ்துதியும் காரியத்தின் நிந்தையு மிருக்கின்றன.

5. இப்படியே ஸௌரபுராணத்தில் சூரியன் பானுமுதலிய பதங்களால் காரணப்பிரஹ்மமும் விஷ்ணு சிவன் முதலிய பதங்களால் காரியப்பிரஹ்மமும் போதிக்கப்படுகின்றன; ஆகையால் காரணப்பிரஹ்மத்தின் ஸ்துதியும் காரியப் பிரஹ்மத்தின் நிந்தையு மிருக்கின்றன.

இவ்விதமாகச் சகலபுராணங்களிலும் காரிய காரணங்களின் பெயர்வடிவ சங்கேதபேத மிருக்கிறது. எடுத்துக்கொள்ளும்படியாயும் தள்ளும்படியாயு மிருக்கிற அர்த்தத்தில் பேதமில்லை. சகலபுராணங்களிலும் காரணப்பிரஹ்மத்தி னுபாஸனை எடுத்துக்கொள்ளத்தக்கது. காரியப்பிரஹ்மத்தி னுபாஸனை தள்ளத்தக்கது. ஆகையால் சகல புராணங்களும் ஒரே காரணப்பிரஹ்மத்தி னுபாஸனையப் போதிக்கின்றன. இவற்றிற்குத் தம்மில் விரோதமில்லை.

515. மூர்த்திப்பிரதிபாதனத்தின் அபிப்பிராயம் (515-516)

சதூர்ப்புஜ திரிநேத்திர ஸதுண்டமூர்த்தி அஷ்டபுஜமூர்த்தி முதலியவை மாயையின் பரிணாமமாயும் சேதனத்தின் விவர்த்தமாயும் இருப்பதால் காரியங்களாயிருக்கின்றன. அவற்றின் உபாஸனையுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வனமாயினும் அந்தச் சதூர்ப்புஜாதிரிமாததிகளின் மாயாவிசிட்டகாரணத்தை விசாரித்துப் பார்க்குமளவில் யாதொரு பேதமுமில்லை. ஆகையால் அவ்வா காரங்களைப் பாதித்துக் காரணரூபத்தால் அவற்றை உபாசிப்பதில் கருத்தாம். ஏனெனின் ஆகாரம் காரியம். ஆகையால் அது துச்சமாம். காரணம் சத்தியமாம்; எவனுடைய மனதப்பிரஸுரத்தை ஆகாரத்திலேயே ஸ்திரமாயிருக்கிறதோ அவன் சாஸ்திரத்திற் சொல்லிய ஆகாரத்தையே உபாஸிக்கவேண்டியது. அதனாலும் பிரஸுரத்தை நிச்சலமாகக் காரணப்பிரஹ்மத்தி னுபாஸனையில் ஸ்திரப்படுகிறது.

516. காரணப்பிரஹ்மஉபாஸனை இவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது:— பிரஹ்மம் ஜகத்தின் காரணமாம். சத்தியகாமன், சத்தியசங்கற்பன், சர்வஞ்ஞன், சதநதிரன், சர்வபிரேரகன், கிருபாஞ்ஞன் என்று இப்படி ஈசுவரதர்மங்களைத் தியானிக்கவேண்டியது. மூர்த்தியைத் தியானிக்கவேண்டுமென்பது சாஸ்திரத்தின் கருத்தன்று. சாஸ்திரத்தில் அநேக மூர்த்திகளைப்பற்றிச் சொல்லியது உபாஸனையின் பொருட்டன்று. ஆனால் எல்லா மூர்த்திகளுந் காரணப்பிரஹ்மத்தி னுபலக்ஷணங்களே. எந்த வஸ்து எதன் ஏகதேசத்திலும் ஏககாலத்திலும் இருந்து வியாவர்த்தகமாயிருக்கிறதோ அது உபலக்ஷண மெனப்படும்.

“காகமுட்கார்திருப்பது தேவததன்வீடு” என்னும் வாக்கியத்தில் தேவதத்தன் வீட்டுக்குக் காகம் உபலக்ஷணமாயிருக்கிறது. ஏனெனின் வீட்டின் ஒருபக்கத்திலும் எப்போதாவதொருகாலத்திலும் காகம் உட்காருகிறது எப்போதும் உட்காருகிறதில்லை. மற்றக் கிரகங்களினின்றும் தேவதத்தனது கிரகத்தை வேறுபிரித்தறிவிப்பதாம். அதுபோல் ஜகத்தின் காரணம் பிரஹ்மம். அதன் ஏகதேசத்தில் எப்போதாவது மூர்த்தியிருக்கிறது. சதூர்ப்புஜாதிரி மூர்த்திகள் காரணப்பிரஹ்மத்திலேயே இருக்கின்றன; வேறிடத்தில் இல்லை. ஆகையால் வியாவர்த்தகங்களாயிருத்தலால் உபலக்ஷணங்களாயிருக்கின்றன.

உபலக்ஷணத்தின் பிரயோஜனம் இதுவாம்:—விசேஷி வஸ்துவின் துல்வரூபத்தின் ஞானமுண்டாம். எப்படிக்காகத்தால் தேவதத்தன் வீடு அறியப்படுகிறதோ வேறு பிரயோசனமில்லையோ, அப்படியே சதூர்ப்புஜாதிரி ஆகாரங்களால் நிராகாரமான காரணப்பிரஹ்மத்தின் ஞானமே உபாஸனையின் பொருட்டு மூர்த்தியைச் சொல்லுதலின் பிரயோஜனமாம்; வேறில்லை.

517. ஆகாரங்களில் ஆக்கிரகமுள்ள சைவ ராசியர் துன்புறுதல்.

மத்தப்பிராஞ்ஞையுள்ளவர்கள் சாஸ்திரத்தின் கருத்தையறியாமல் அந்த ஆகாரங்களில் ஆக்கிரகஞ்செய்கிறார்கள்; சியாலஸாரமேயநியாயத்தால் பாஸ்பாம் கலகஞ்செய்கிறார்கள்.

மனவியின் சகோதரனைச் * சியாலனென்பர். நாயனை ஸாரமேயமென்பர். திருஷ்டார்த்தத்தினை நியாயமென்பர். ஒருவனுடைய சியாலனுக்குப் பெயர் உத்பாலகன். அவன் விரோதியின் பெயர் தாவகன். அப்புருடன் வீட்டிலிருந்த நாய்க்குப் பெயர் தாவகன். மற்றொருவன் வீட்டிலிருந்த நாய்க்குப் பெயர் உத்பாலகன். அங்கு அப்புருஷனுடைய ஸ்திரீ முதல்முதல் வந்தாள். அப்போது இரண்டுநாய்களும் தம்மில் எப்போதும் சண்டையிட்டுக் கொள்ளும். அங்கு அந்தஸ்திரீயின் பதி மாயியார் முதலியோர் உத்பாலகனை வைது தன்தாவுகளைப் பெருமைப்படுத்துவார்கள். அப்போது அந்தஸ்திரீக்கு என் சகோதரனை வைது அவன்சதஅருவைப் பெருமைப்படுத்துகிறார்கள் என்னும் மயக்கமுண்டாயிற்று. அதனால் தூஷிக்கப்பட்டவளாய்க் கணவனோடு பிணங்கினாள். எப்படி அவர்களது அபிப்பிராயத்தை யறியாமல் சமமான பெயரார் பிரமித்து ஸ்திரீ துக்கித்தானோ அப்படி வைஷ்ணவக்கிரந்தத்தில் சிவன் முத்தலிப பெயர்களால் காரியப்பிரஹ்மம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறதென்னும் அபிப்பிராயத்தையறியாமல் சைவர் முதலியோர் துக்கிக்கின்றனர். அப்படியே விஷ்ணுநாமத்தால் காரியப்பிரஹ்மம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறதென்பதையறியாமல் வைஷ்ணவர்கள் துக்கிக்கிறார்கள். சகல புராணங்களுக்கும் அபிப்பிராயம் யாதெனின், காரணப்பிரஹ்மம் ஐயாசிக்கத்தக்கது. காரியப்பிரஹ்மம் தள்ளத்தக்கது.

1. மாயாவிசிஷ்டசேதனம் காரணப்பிரஹ்மம்.

2. மாயையாலுண்டான காரியவிசிஷ்டசேதனம் காரியப்பிரஹ்மம். இவ்வர்த்தமே பாரதவியாக்கியானததின் ஆரம்பத்தி லெழுதப்பட்டிருக்கிறது. சகல வேதாதற்களின் சித்தாந்தமும் இதுவே.

518. உத்தரமீமாம்சை பிரமாணமாதலும் மற்றவை அப்பிரமாணமாதலும் (518-520)

சுபசந்தி தன் குமாரன் வார்த்தையைக் கேட்டுப் புராணங்களின் விரோத சங்கைக்குச் சமாதானமடைந்து மனதில் சுகமடைந்தான். ஆறு சாஸ்திரங்களின் பாஸ்பா விரோதசங்கை நீங்காமையால் விசேஷசுகமடைய

நில்லை. அதனால் எந்தச் சாஸ்திரார்த்தத்தை யங்கீகரிக்கலாமே? அச்சத்தியமான சாஸ்திரம் யாதென மைந்தனை வினாவினன்.

519. தர்க்கதிருஷ்டி தன்தகப்பன் வார்த்தையைக் கேட்டுப் பரமப் பிரமாணமான வார்த்தையைச் சொன்னான். உத்தரமீராமச்சயி னுபதேசம் கொஞ்சங்கூட வேதவிருத்த யுல்லவென்றான். மற்ற ஐந்து சாஸ்திரங்களும் வேதவிருத்தங்களா யிருப்பதால் அவற்றை அசுத்தமென் றறியவேண்டியது. அவைகளில் சில அம்சங்கள் வேதாநுசாரிகளா யிருப்பதால் மந்தாதிகாரிகள் அவற்றை யறுஷ்டிகுகுரர்கள்.

1. சாங்கியத்தின் கர்த்தா ஈயிலீ
2. பாதஞ்சலத்தின் கர்த்தா பதஞ்சலி. இவர் சேஷாவதாரம்.
3. நியாயசாஸ்திரத்தின் கர்த்தா நௌதயர்.
4. வைசேஷிகத்தின் காததா கணுநர்.
5. பூர்வமீராமச்சயின் கர்த்தா ஜைமினி
6. உத்தரமீராமச்சயின் கர்த்தா ஸ்யாசபகவாள்

இவ்வெல்லோரது மாகாத்மியமும் பிரசித்தம். ஆதலால் இவர்களுடைய வசனவடிவ சாஸ்திரங்கள் முழுவதும் சமானப் பிரமாணங்களாய் இருக்க வேண்டியது. ஆயினும் சகல வாக்கியங்களினும் வேதவாக்கியம் பிரபலப் பிரமாணமானது. ஏனெனின,

1. வேதத்தின் கர்த்தா சர்வஞ்ஞான ஈசுவரன். அவரிடத்தில் பிரமம் சந்தேகம் முதலிய தோஷங்கள் கிடையா.

2. இச் சாஸ்திரங்களின் கர்த்தாக்கள் ஜீவர்கள். இவர்களிடத்திற் பிரமமுதலிய தோஷங்கள் உண்டாகலாம்.

1. சாஸ்திரகாரர்களும் சாவஞ்ஞானாகச் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களுடைய சாவஞ்ஞான யோகமாகாத்மியத்தா லுண்டாயிருக்கிறது. ஆதலால் அவர்கள் யுஞ்சானயோகிகள்.

2. ஈசுவரனுடைய சர்வஞ்ஞானத் தன்மை ஸ்வபாவமாயிருக்கிறது. ஆகையால் ஈசுவரன் யுக்தியோகி.

1. சித்தனை செய்வதில் பதார்த்தஞான முண்டாகிவனுக்கு யுஞ்ஞான யோகி யென்று பெயர்.

2. எவனுக்கு, எப்போதும் ஏகாசமாய் எல்லாப் பதார்த்தங்களும் அப்ரோக்ஷமாய்ப் பிரதிபலிக்கிறதோ அவனுக்கு யுக்தியோகியென்று பெயர். இத்தனமையன் ஈசுவரன்.

1. யுக்தியோகியால் செய்யப்பட்ட வேதத்தான் பிரபலம்.

அந்த மரணவந்திரம் விட்ட திருஷ்டாந்த வாரணம். இவ்வாறு
மற்ற ஆளுகையோடு செய்யப்பட்டவை குறிப்பலம்.

520. ஆகையால் வேதாநுசாரமான சாஸ்திரமே பிரமாணம். வேத
யிருத்தம் அப்பிரமாணம். ஐந்து சாஸ்திரங்கள் எப்படி வேதயிருத்தமாமென்
பது சாரீராக திரைத்தங்களில் விவரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. உத்தர
மீதாமீதம் எவ்விதத்திலும் வேதயிருத்தமன்று. 'ஆகையால் அது பிரமாண
மானது. மற்றச் சாஸ்திரங்களும் சில அம்சங்களில் வேதத்தை யனுசரித்
திருக்கிறதைப் பார்த்து மந்தபுத்தி யுள்ளவர்கள் அவற்றில் விசுவாசம் வைக்
கிறார்கள். ஆனால் அநேக அம்சங்களில் அவை வேதயிருத்தங்களா யிருப்ப
தால் தள்ளத்தக்கனவாம். சில அம்சங்களில் வேதாநுசாரிகளா யிருப்ப
தால் முழுமையும் அங்கீகரிக்கத் தக்கவையென்று சொல்லும்படித் தில்
லையினசாஸ்திரமும் அஹிம்சாச்சத்தில் வேதாநுசாரியா யிருக்கிறது. அதுவும்
அங்கீகரிக்கத் தக்கதாகும். ஆனால் ஜைன சாஸ்திரமோ தள்ளத்தக்கதே;
அங்கீகரிக்கத் தக்கதன்று.

சுகதர் ஈசுவரனுடைய அவதாரம். அவரைப் புத்தரென்றுஞ் சொல்லு
வார்கள். அவருடைய வசனமும் வேதத்துக்குச் சமானமாய்ப் பிரமாணமா
யிருக்கவேண்டியது. அந்நவமாயினும் புத்தர் வஞ்சிக்கும் இச்சையாகிய
நிமித்தத்தால் ஆனார். ஆதலால் அவருடைய வசனம் எவ்விதத்தாலும் அப்பிர
மாணமே. ஆகையால் எல்லா அம்சங்களிலும் வேதத்தை அதுசரித்திருக்கிற
உத்தரமீதாமீதமே எவ்விதத்தாலும் முழுக்கூடாவால் அங்கீகரிக்கத்தக்கது.

உத்தரமீதாமீதம் விபாசரால் சூத்திரரூபமாகச் சொல்லப்பட்டு அதன்
விபாக்கியானமும் அநேகரால் அநேகவிதமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும்
பூஜ்யபாதரான சங்கராஜ் செய்யப்பட்ட விபாக்கியானமே வேதாநுசாரியா
யிருக்கின்றது. ஆகையால் மற்ற ஐந்துசாஸ்திரங்களும் அப்பிரமாணங்களே.

521. அந்நியசாஸ்திரங்களை விடுதலில் திருஷ்ட
டாந்தமும் ஏதுவும் (521-522).

இந்தத்தாங்கத்தில் முன் சகலசாஸ்திரங்களும் மோக்ஷத்துக் குபயோக
முன்னனவென்று சொன்னது தர்க்கதிரஷ்டியின் 'சாரத்தைக் கிரகிக்கும்
விவேகத்தார் கூறியதாம். ஒருவன் சத்துரு கத்தியால் அவனை வீசிஞன். அத
னால் இரத்தம் வெளிப்பட்டு இவனது ரோகம் நிவர்த்தியாயிற்று. அப்போது
சாரத்தைக் கிரகிக்கும் புருஷன் கத்தியை வீசினவன் தனக்கு உபகாரஞ்செய்த
தாக நினைக்கிறான். அதுபோல அந்நிய சாஸ்திரங்களாலும் எவ்விதத்திலாவது
அந்தக்கரணத்தின் சுத்தியும் நிச்சலத்தன்மையும் உண்டாகிப் புருஷன் நி
ருத்தியடைந்து வேதாநுசாரமான நிச்சயம் செய்தால் மோக்ஷமுண்டாகும்.
முற்றும் அவற்றிலேயே ஆக்கிரகஞ்செய்யின், அந்தகோலங்கூல நியாயப்படி.

அவன் அர்த்தத்தை யடைவான். ஆகையால் சகல சாஸ்திரங்களையுந் தன்னி
அத்தை விளக்கியானத்தின்படி உத்தரமீர்மாயையே அங்கீகரிக்கத்தக்க
தாம்.

522. அந்தகோலங்கூல நியாயம்:—ஒருபணக்காரனுடைய ஆபரணம்
பூண்ட புத்திரனைத் திருடர்கள். காட்டுக்குக் கொண்டுபோய் ஆபரணத்தைப்
பிடுங்கிக்கொண்டு அவன் கண்ணையுங் கெடுத்துவிட்டுப் போய்விட்டார்கள்.
அப்போது அழுதுகொண்டிருந்த அப்பையனைத் தயையற்ற வஞ்சனையுள்ள
ஒருவன் சந்தித்து ஒரு கொழுத்த காளையின் வால் அவன்கையிற் கொடுத்து
இதை விடாமற் பிடித்துக்கொண்டு போனால் ஊர்போய்ச் சோலாமென்றான்.
அத்துயருற்ற பையன் அவன்வார்த்தையை நம்பிப் பெருந்துக்கமடைந்து
நஷ்டமானான். அதுபோல் விஷயரூப சோரன் ஒருவன் விவேகரூப நேத்திரத்
தைக் கெடுத்துச் சமுசாரரூபவனதில் கொண்டுபோய் விடுகிறான். அப்போது
தயையற்றவனையும் வஞ்சகனாயிருக்கிற *பேதவாதி அந்நிய சாஸ்திரங்களின்
சித்தாந்தத்தில் அவனுக்கு விசுவாசம் வரும்படி செய்து என்னுடைய உப
தேசமே உனக்குப் பரமசுகதுக்குக் கர்ணமாகும் அதை விடாதேயென்று
சொல்லுகிறான். அவன் வார்த்தையை நம்பிப் புருஷார்த்தசுகத்தை யிழந்தவ
னாய் ஜனனமரணரூப மகத்தான துக்கத்தை யனுபவிக்கிறான். ஆகையால்
அந்நியசாஸ்திரங்கள் தள்ளத்தக்கன.

523. இராஜன் இறந்து பிரஹ்மலோகத்தை யடைதல். (523-524)

இவ்விதமாகச் சுபசந்தி யென்னும் அரசன் தாக்கதிரஷ்டியின் வச
னத்தைக் கேட்டுச் சகல சீர்தேகங்களும் துக்கங்களும்ற்றவனாய் பூர்ண
தத்தையடைந்தான். காரணப்பிரஹ்ம வுபாசனையில் சித்தத்தை ஸ்திரப்பித்தி
னான். தாக்கதிரஷ்டியைத் தன்னுண்மையான குருவாகப் பாவித்து ராஜ்ய
முழுமையும் அவனுக்குக் கொடுத்தான்? தாக்கதிரஷ்டி புத்திரனாயிருந்தாலும்
உத்தமமான உபதேசத்தைச் செய்தபடியால் அவன் குருஸ்தானத்தையடைந்
தான். இது பிரஹ்மவித்தையின் மாகரத்தியம்.

* பேதவாதி ஆசாரியர்கள் அவர்களது சாஸ்திரங்களிற் கூறிய பாமேசுவரனும்
மோஷமுமாகிய அவற்றின் அபரோக மில்லாதவர்களாயிருக்கின்றார்கள். கிரமமாய்ச்
சொல்லப்பட்ட உபாசனைமுதலியவடிவமோகத்தின் சாதனங்க ளில்லாதவர்களாயினும்
கிரவியத்தைக் கவருகிறோருட் டி உலகத்திற்குத் தமது சம்பிரதாயத்தின் சின்னங்களோடு
சங்கேதமாயுள்ள மந்திரவுபதேசங்களைத் தருகின்றனர். நம்முடைய உபதேசத்தால் இந்த
சன்மார்த்தத்தினின்றும் விலக்கப்பட்டு இவர்கள் ஜன்மமுழுவதும் வியர்த்தமாகும்
னும் இரக்கம் அவர்களுக்குண்டாகித்திலை. ஆதலால் தயையில்லாத வஞ்சகராவர்.

524. சொஞ்சகாலங் கழிந்தபின் அரசன் பிராணனைவிட்டு முறிநளடையும் பிரஹ்மலோகத்தை யடைந்தான். அரசனுடைய மாணகாலத்துக்குக் தேசகாலங்கள் சொல்லப்படவில்லை. அதற்கு அபிப்பிராயம் இதுவாம்:— உபாசகனுடைய மாணத்தில் தேசகாலங்களின் அபேகை யில்லை. பகலில் மரித்தாலும் இரவில் மரித்தாலும் தக்ஷிணாபனத்தில் இறந்தாலும் உத்தராயணத்தி லிறந்தாலும் சதத இடத்தில் அல்லது அசுததமானவிடத்திற் செத்தாலும் எவ்விதத்தினாலும் உபாசனையின் பலத்தால் தேவபானமார்க்கவாயிலாகப் பிரஹ்மலோகத்தின் அடைவுண்டாகிறது. அதிருஷ்டியின் பிரசங்கத்தில் முன் எந்தத் தேசகாலங்களின் அபேகைக் சொல்லப்பட்டதோ அது போகத்தோடுகூடிய உபாசகனுக்குக் கூறியதாம். கேவலம் ஈசுவரனைச் சரணமடைந்த உபாசகனுக்குத் தேசகாலங்களின் அபேகையிலலை. இந்த அந்தத்தைச் சூத்திரகாரரும் பாஷிபகாரரும் பிரதிபாதித்திருக்கிறார்கள்.

525. தர்க்கதிருஷ்டியின் தேகம் வீழ்தலும்
பரமாத்மாவேடு அபேதமாதலும்.

அப்போது தாகத்திருஷ்டி இராமகாரியங்களெல்லாம் சாவதானமாய்ச் செய்தான். அதில் சிறிதும் பறவிலலை. பிரஹ்மசிசுபததைப் கொண்டிருந்தான். பிராரப்தம் முடியவே நிசரல வீடையடைந்தான். ஆதமா (கூடஸ்தசாக்ஷி) பரமாத்மாவிற சோந்தது. தேகம் சாமபலில் ஒடுங்கிபது. கூடஸ்தனுக்குப் பரமாத்மாவுடன் எப்போதும் அபேதமிருந்தாலும் உபாதிபாலாகப் பேதமுண்டு. உபாதிபலயததால் அதனால்கிய பேதமுமில்லாமற் போகிறது.

பரமாத்மாவுடன் அபேகஞ் சொன்னதற்கு அபிப்பிராயம் இதுவாம்:— விதேகமுக்தியில் ஈசுவரனோடு அபேதஞ் சித்திக்கிறது. சத்ததேசதன்மாகிய பிரஹ்மத்துடன் அபேதஞ் சித்திக்கிறதில்லை. இது சாரீரகபாஷியததில் 4-வது அத்தியாயத்தில் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அங்கு இது பிரசங்கமாம்:—

1. விதேகமுக்தியில் சத்தியசங்கற்பாதிகளின் அடைவு ஐஜம்நிமதத்தற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

2. ஓகூலோமீ மதத்தில் சத்தியசங்கற்பாதிகளின் அபாவஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3. சித்தாந்த மதத்தில் சத்தியசங்கற்பாதிகளின் பாவாபாவங்களிரண்டுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அதற்கு அபிப்பிராயம் இதுவாம்:—விதேகமுக்தியில் ஈசுவரனுடன் அபேதமுண்டாகிறது. ஈசுவரனுடைய சத்திய சங்

கற்பாதிகள் முக்தனிடத்து அந்நியஜீவர்களால் வியவகரிக்கப்படுகின்றன. அந்த ஈசுவரன் பரமார்த்ததிருஷ்டியாற் சுத்தர். அவரிடத்தில் ஒரு குணமுமில்லை. ஆனால் அவர் நிராகுணர். ஆகையால் சத்தியசங்கற்பாதிகளில்லை.

சமுசாரதசையிலும் ஜீவன் பரமார்த்தமாக நிர்க்குணமும் சுத்தமுமாயிருந்தாலும் அவனுக்குச் சமுசாரதசையில் அவித்தையால் கர்த்திருத்துவ போக்திருத்துவங்கள் பிரதிதியாகின்றன.

ஈசுவரனுக்கு எக்காலத்திலும் தன்னிடத்திலாவது வேறிடத்திலாவது சமுசாரம் பிரதிதியாகும்தில்லை. ஆகையால் ஈசுவரன் எப்போதும் அசங்கன்; நிர்க்குணனும் சுத்தனுமாவின்றான். ஆகவே ஈசுவரனுடன் எந்த அபேத முண்டோ அந்த அபேதமே சத்தபிரஹ்மத்தோடுள்ளதாம்.

ஈசுவரனோடுள்ள அபேதத்தினைச் சத்தபிரஹ்மத்தோடுள்ள அபேத மெனக் கொள்ளாவிடின், ஈசுவரனுக்குச் சத்தபிரஹ்மத்துடன் ஐக்கியம் ஒருகாலத்து மாகமாட்டாது. ஏனெனின், ஜீவனைப்போல ஈசுவரனுக்கு உப தேசத்தா லுண்டாகும் ஞானமும் விதேகமோக்ஷமும் ஒருகாலத்திலு முண்டாகமாட்டா. எப்போதுமுள்ள அவருடைய ரூபம் சத்தமன்று. ஆதலால் ஜீவனைக்காடபிலும் குறைவாக ஈசுவரனும் சதாபததினன்று சித்திக்கும். ஆகையால் இது மதிக்கத்தக்கதாம்:—

1. ஈசுவரனுக்கு ஆவரணமில்லை. ஆகையால் உபதேசஜந்யஞானத்தின் அபேகையில்லை.

2. ஆவரணமில்லாமையாற் பிராந்தியில்லை. ஆதலால் ஈசுவரன் நித்திய ஸ்வஞ்ஞன் நித்தியமுதன்.

3. மாயையும் அதன் காரி பமும் ஆதமாவினிடத்திற் பிரதிதியாகும்தில்லை. ஆகையால் சதா அசங்கன். இதனாலேயே சுத்தன்.

இங்விதத்தால் ஈசுவரனோடுண்டாம் அபேதமே சத்த சேதனத்தோடுண்டாம் அபேதமாம்.

திருஷ்டார்த்தததாலும் ஈசுவரனோடுள்ள அபேதம் சித்திக்கின்றது. மடத்திற் கடமில்லாமற் போகுமென்பது மடாகாசத்தில கடாகாசம் லயமாகிறது; மகாகாசத்திலயமாகும்தில்லை. அதுபோல் விததுவானுடைய சரீரம் ஈசுவரனாற் செய்யப்பட்ட பிரஹ்மாண்டத்தில் நஷ்டமாகிறது. பிரஹ்மாண்டமெல்லாம் ஈசுவரசரீரமாகிய மாயையில் அநதாப்பூதமாயிருக்கிறது. வித்துவா னுடைய ஆத்மர் 'விதேகமோக்ஷத்தில் பிரஹ்மாண்டத்துக்கு வெளியே போகுகும்தில்லை. ஆதலால் ஈசுவரனுடன் அபேதஞ் சித்திக்கிறது. ஆனால் எப்படி மடாகாசத்துடன் கடாகாசத்துக்கு அபேதஞ் சித்திக்கிறதோ அந்த மடாகாசம் மகாகாசரூபமாகவே இருக்கிறதோ அப்படி ஈசுவரனுடன் அபேதஞ்

செய்திருந்தது. இந்த ஈசுவான் * சுத்தப்பிரஹ்மமே. ஆதலால் சுத்தப்பிரஹ்மத்தின் அடைவுண்டாகிறது.

526. இப்பாஷை நூலைச் சொல்லுவதின் பிரயோஜனம்:—

இவ்விதமாக அநேக இரத்தினங்கள் அடங்கியதும் இரகசியமான வேத சித்தாந்தங்கள் அடங்கியதுமான விசாரசாகர மெழுதப்பட்டு விவேகத்துடன் பிரகடனஞ் செய்யப்பட்டது. வியாகரணசாஸ்திரம் முழுமையும் பார்த்தேன். சாங்கிய நியாயசாஸ்திரங்களையும் வெகு சிரமப்பட்டுப் பார்த்தேன். அத்து வைதக் கிரந்தங்கள் முழுமையும் பார்த்தேன். பார்க்காத கிரந்தமொன்று மில்லை. கடினமான அந்நிய மதஸ்தர்களுடைய சித்தாந்தங்களையும் ஆராய்ந்து பார்த்தேன். வேதங்களையும் முழுக் பார்த்தேன். அப்படிப்பட்ட என் னால் இந்தப்பாஷாகிரந்தம் செய்யப்பட்டது. இதை எழுதுவதில் நான் வெட் கப்படவில்லை. பரோபகாரசிந்தையே இதை எழுதியதற்குக் காரணமாம். வியாகரணமின்றி ஸமஸ்கிருதகிரந்தங்களை † மந்தபுத்தியுள்ளவர்கள் படிக்க

* இங்கு இது இரகசியமாம்:—ஞானயான்களது திருஷ்டியால் விதேகமோக்ஷத் திற்குமுன் பிரஹ்மாண்டமுதலிய ஜகதது எதுவும் இல்லை; ஆனால் சுத்தப் பிரஹ்மமே இருக்கிறது. ஆதலால் அவனுடைய திருஷ்டியினாலே சுத்தப் பிரஹ்மததோடுதான் அபேதமுண்டாகிறது அதனே அவனுக்குச் சுத்தத்தின் அடைவாம்.

அஞ்ஞானிகளின் திருஷ்டியால் பிரஹ்மாண்டமுதலியன எப்படியோ அப்படியே (உன்னவாதே) தோற்றுகின்றன ஆதலால் அவர்கள் திருஷ்டியினால் ஞானிக்கு ஈசுவர னே (ஈசுவரனது தேகவடிவ பிரஹ்மாண்டத்தோடு) அபேதமுண்டாகிறது. அந்த ஈசுவான் உன்னமயில் சுத்தப்பிரஹ்மமே. இதனாலும் ஞானிக்குச் சுத்தப்பிரஹ்மத்தின் பிராப்தியுண்டாகிறது

முற்கூறிய விதேகமோக்ஷத்தில் ஞானியாகிய ஜீவனுக்குப் பிரஹ்மததோடுண்டாம் அபேதமெதுவோ அதில் ஜீபாசவாதமுதலிய வெவவேறு வேதாந்தபக்ஷங்களின் எவ் விசாரங்களுவோ அவை விருத்திப்பிரபாகரத்தின் எட்டாவது பிரகாசத்தில் விஸ்தார மாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. அவை இந்நூலின் ஆறாவது தாங்கத்தான் 441-வது பிரசங்கத்தின் டிப்பணியிலும் சுருக்கமாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.

† எவனிடத்தில் கயிறும் செம்புமிருக்கிறதோ அவன் கிணற்று ஜலத்தைக் குடிக்கக் கூடியவனாகின்றான். எவனிடத்தில் அந்தச் சாமக்கிரிகளில்லையோ அவன் கிணற்று ஜலத்தைக் குடிக்கக்கூடியவனாகான் அவனானமாயினும் வாலியின் ஜலத்தைப்பாவது அல்லது மதுமான எரியின் ஜலத்தையாவது அநாயாஸமாகக் குடிக்கக்கூடியவனாகின் றான். அதுபோல எவனுக்குக் காவியம் கோசம் வியாகரணவடிவசாமக்கிரியிருக்கின்றன வோ அவன் சம்ஸ்கிருதநூல்களின் அர்த்தத்தைத் தாற்பரியத்தோடு அறியக்கூடும். எவனிடத்த அச்சாமக்கிரிகளில்லையோ அந்தப்புருஷன் மந்தபுத்தியுடையவனாவன். ஆதலால் அவன் சம்ஸ்கிருதநூல்களின் பொருளை அறியக்கூடாதவனாயினும் அந்த மந்த புருஷன் இப்பாஷைநூலின் அர்த்தத்தைப் பிரயாசையின்றி யறிவான். அதனால்

முடியாது. இந்தக் கிரந்தத்தை வருத்தமின்றிப் படித்துப் பரமானந்தத்தை யடையக்கூடும்.

527. மங்களாசரண பூர்வகமான கிரந்தசமாப்தி.

தில்லீமாநகரத்தின் மேற்குத்திசையில் பதினெட்டுயோசனை (32-மைல்) தூரத்தில் * கிஹடோலியென்னும் ஊரில் இந்நூல் முற்றுப்பெற்றது.

* ஞானிகள் விதேகமுக்தியில் எதேனும் அபேதமாகின்றாரோ அந்தத் தாது வாகிய காரணவடிவரை நான்கு வேதங்களும் துதிக்கின்றன. நாமருபமான விபிச்சாரியில் உட்கலந்துள்ள ஏகமான உவமையற்ற அஸ்திபாதிப்பிரியவடிவம் தாதுபதத்தின் இலக்ஷியமாம்.

அவன் பரமானந்தத்தையடைகவேன்னும் முதன்மைபெற்ற தையையும் தர்மமுமாகிய காரணத்தால் இதைப்பாஷைநூலாகிய வாவியை (இறங்குகின்றன). அல்லது ஏரியைச் செய்தருளினர். அதன் விருத்தியின்பொருட்டும் அதிக மதாரமுண்டாதற்பொருட்டும் அதற்கு இந்த டிப்பணிவடிவ வாய்க்கால்கள் ஆக்கப்பட்டன. அவையும் பாஷையறிபவர்களுக்கு விசேஷ சுகத்தைத் தருவனவாயிருத்தலின் இதத்தைச் செய்வனவாம்.

* கிஹடோலிக்கிராமத்தில் ஸ்ரீ நிச்சலதாஸரது குருபரம்பரை யிருக்கிறது. அங்கு இப்போதும் அவர்கள் து சிஷ்யகளைக் கருமிருக்கின்றன; அவர்கள் சங்கிரகஞ் செய்திருந்த நூல்களும் இருக்கின்றன.

ஜீவன்முக்தி விதேகமுக்தி வர்ணனமென்னும்

ஏழாவது தரங்கம் முடிந்தது.

ஸ்ரீ விசாரசாகரம் முற்றுப்பெற்றது.

ஸ்ரீ விருத்திப் பிரபாகரம்.

விலை ரூபா 4.

[விசாரசாகர நூலாசிரியராகிய சாது ஸ்ரீ நீச்சலதாஸரவர்கள் ஹிந்திபாவையி வியற்றியருளிய அரிய வேதாந்த நூலின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு வசனம்.]

[இ] இந்நூலில் வுட்சாஸ்திர முணாந்தவரும், அறபுத் ப்ரஹ்ம நிஷ்டருமாகிய மகாத்மா ஸ்ரீ நீச்சலதாஸரவர்கள் ஜீவாக்ஷபேரில் க்ருணைகூர்ந்து, வியாக்ஷண, நியாய, வைசேஷிக, மீமாம்ச, வேதாந்த முதலிய பலநூல்களை நுணர்விய அறிவோடு பலகாலும் பயிற் றுணர்ந்தற்கரிய சித்தாந்தங்களை மந்திரம் எளிதி ழுணருமாறு உள்ளங்கை நெல்லிக் கணிபோல் காட்டியிருக்கின்றன இவ்வியநூலில் பிரமாணங்கள் ஆறும், அவற்றில் மத வாதிக்கள் அபிப்பிராயம் சித்தாந்தங்களைக் முதலியனவும், அததியாச லக்ஷணங்களும, அவற்றின் மதபேத சித்தாந்த முதலியனவும், வேதாந்த சித்தாந்தகின் பல நூலாசிரியர் அபிப்பிராயமும், அவற்றிற்கு ட்டுரே அந்விதீப ப்ரஹ்மத்தில் தாசுபரிய முணமையும் விஸ தாரமாயச சொல்லப்பட்டிரு ன்றன இர நூலையும், துதம்சமுன ஸ்ரீ நூலாசிரியரார் செய்யப்பட்ட விசாரசாகர நூலையும் கற்போர் நியாய வைசேஷிக சித்தாந்தங்களையும், குத்திரம் பாஷ்யம் அவற்றின் வியாக்ஷியானங்கள் என்பன முதலாக இற்றையவையுமுள்ள எல்லா மதவைத் தூல்களையும் நன்குணர்தவராவா இதத்தகய பெருமை பொருட்சிய இந்நூல் ஹிந்திபாவையி ல்ருத்தலபற்றி அக்ஷைத் தம் ழ்ஞாட்டாருக் குபடோகமாகரு வாண்கருதி விசாரசாக்ஷிரோதபம், சாக்ஷசுமுகி, ஹடயோகபரீட்சிபிகை முதலிய நூல்களின் மொழிபெயர்ப்பாகிரியராகிய தஞ்சைமகாகரம் ஸ்ரீமத் வே துபுலஸ்வாயி ராஜா அவர்கள் தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்கின்றன

[இ] [இது ட்டிமீ 8-யேஜு அளவில் 100 பக்கம் கொண்டிருந்தாய், உயர்ந்த கடி தத்தில் அச்சிடப்பட்டு, டோத்தியான கால்கோ பயிண்டு செய்து அழகாய்க் கிவிட்டுப் போட்டுள்ளது. விலை ரூபா 4]

(இந் நூலின் அநுக்கிரமணிகை)

[முதற் பிரகாசம்]

பிரத்தியக்ஷபிரமாண நீருபணம்

[2-வது பிரகாசம்]

அதுமானப்பிரமாண நீருபணம்

[3-வது பிரகாசம்]

சுப்தப்பிரமாண நீருபணம்

[4-வது பிரகாசம்]

உவமானப்பிரமாண நீருபணம்

[5-வது பிரகாசம்]

அர்த்தபத்திப் பிரமாணம்.

[6-வது பிரகாசம்]

அதுபலத்திப் பிரமாணம்

[7-வது பிரமாணம்]

விருத்திபேதம், அந்நாயகியக்கியாதியின் மண்டனம், கியாதிகண்டனம். தானே பிர மாணமாந் தன்மைப் பிரமாண நீருபணம், சித்தாந்த சமமதமான அநிவாசகியக்கியாதி யின் கிரமம், சதகியாதியின் கிரமம். ஸுவ கை அசத்தியாதியின் கிரமம், ஆத்மக்கியா தியின் கிரமமும் கண்டனமும், அநநியதாக கியாதியின் கிரமமும் கண்டனமும், அக்கி யாதிவாதத்தின் கிரமமும் கண்டனமும்,

பிரமாதசனமை அபபிரமாதசன்மைகளின் சொருபமும், உற்பத்தியும், ஞானத்தின் தன்மையும்

[8-வது பிரகாசம்]

அஞ்ஞானத்தின் விசாரம், ஜீவேசுவராக ளிடத்தது விசாரம், வேதாந்தத்தின் சித்தாந்தத்தில் பிரக்கிரியையின் பேதம், வேதாந்த சித்தாந்தத்தின் நாராபிரக்கிரியையின் தாத பரியம், பிரபுபிம்பத்தில் விசாரம், சொப பனத்தில் விசாரம், திருஷ்டி சிருஷ்டி, சிருஷ்டி திருஷ்டி வாதங்களின் பேதம், மிதரியாப் பிரபஞ்சத்தின் மிதரியாதனை மையின் சங்கை சமாதானம், சந்நியாசம் ஞானத்திற்குச் சாதனமாடுமனப்பில் விசாரம், ஷத்திரிய வையியாக்களுக்குச் சந்நியா சத்தினும் சிவவணத்தினும் அநிகாரத்தை விசாரித்தல், மனிதா மாசகிரத்திற்குப் பகதிஞானங்களின் அதிகாரமுண்டெனல், விஷய ஞானங்களின் அபரோக்ஷத்தன்மையில விசாரம், விருத்திப்பின் பிரயோசனத்தைக் கூறுதல், கற்பித்தத்தின் நிவிருத்தியில் விசாரமுதலியன.

ஸ்ரீ பக்தலீலாம்ருத வசனம்.

[82 பத்தர்களின் சரித்திரம்: 'உயர்ந்த கிஷ்டி பயிண்டு: விலை ரூபா 3.]

[இ] ரிபபன் புல்தகசாலை, 87, தம்புசெட்டி வீதி, சென்னை.

ஸ்ரீ விசாரசாகரத்தின்

அகராதி அட்டவணை.

டி என்பது டிபபணியைக் குறிப்பிடுகிறது.

அ		அசலம்	
அகர்த்தா ஆத்மா	340	அசாதாரண காரணம்	401
,, ஞானி	276, 384, 498	,, பிராயுச்சித்தம்	199
அகாப்ப பிராணபாமம்	463	அசித்தி துவைதத்தின்	55
அகாரத்தின் லக்ஷியார்த்தம்	302	,, தேசகாலத்தின் (டி)	242
,, வாசகியார்த்தம்	301, 302	,, பிரபஞ்சத்தின் (டி)	317
அகிரதோபாஸனை (டி)	68	அசுபகாமம்	318
[அககியாதி	130	அசுபவாசனா நிவிர்த்தி (டி)	79
,, மதமண்டனம்	131, 132	அசுபராஸத்ரம்	361
,, வாதகண்டனம்	243, 244	அசுவினி குமாரர்கள் உபவேதகர்த்	485
அககிரதேவன	331	[தாசன்	485
,, ஸ்ரீ ஹுடைய ஸ்வப்நம்	330, 452	,, கிராணதேவதைகள்	286
அக்கினி உபாசனை	423	அஜபாமந்திரம் (டி)	5
,, வாக்கின தேவதை	286	அஜனமா ஆத்மா	366
,, ஹேமத்திரம்	53	அஜஹா லக்ஷணை	431
அங்கம் சமாதியின்	459, 465	,, மஹா வாக்மியத்தில்	437
,, தைஜஸனுடைய	288	,, திருஷ்டாரதம் (டி)	431
,, விசுவனுடைய	285	அஜாதவாதம் (டி)	277
,, விராட்டின்	285	அஞ்ஞானம்	328
,, வேதத்தின்	486	5, 171, 179, 181	
அங்கிராஸபிருதி	490	[247, 270, 279	
அங்கிராம திருஷ்டி கிருஷ்டி	329	அஞ்ஞான அகிஷ்டானம்	165, 188
[வாதத்தின்	309	,, அபிமானி ஆசிரயம்	188
அசங்கன் ஆத்மா	242	,, அவஸ்தை (டி)	234
,, சுதந்திரதனம்	242, 267, 355, 133	,, அவ்ரோதம்	65
அசுத (டி)	126, 319	,, ஆசிரயம்	188
,, கியாதி	352	,, ஒன்று	246, 247
அசுத்தியம் பிரபஞ்சம்	330	,, கலய்தகாரணம்	142
,, ஜாக்ரத் பதார்த்தம்	179	,, சுகத்	138, 179
அசுத்வாபாதக சக்தி	18	,, சமஷ்டி	170
அசம்பாவனை	56	,, ஜீவ உபாதி	170
,, வேதாந்த வாக்மியத்தின்		,, துக்க சாதனம்	63
		,, நாமபேதம்	171, 242, 279

,, நிவிர்த்தி	155
,, பிரபஞ்சகாரணம்	36, 62, 63
,, மூல்கிய ஆசிரயம்	85, 188, 246
,, வியஷ்டி	170
,, விரோதம்	85, 155
,, விஷயம்	188, 243, 246
அஞ்ஞானியின் சின்னம்	275
அணு ஆத்மவாதம்	350
,, ஆத்மாகண்டனம் (டி)	351
அதர்மம்	79
அதர்வண வேதம்	484
,, மஹாவாக்கியம்	443
அதலாதி லோகங்கள்	259
அதிகாரி	4
,, ஆயுதத்திற்கு	485
,, ஒங்காரத் தியானத்திற்கு	291
,, கனிஷ்டன்	304
,, கண்டனம்	34
,, கிரத்தத்துக்கு	5, 23
,, சகாம காமத்துக்கு	396
,, சமாதிகு	471
,, ஞானத்துக்கு	15, 6, 8, 394, 396
,, நிஷ்காம சர்மத்துக்கு	396
,, புருஷன்	489
,, மண்டனம்	61, 71
,, மனுஷ்யன் தான் (டி)	70
,, மோக்ஷத்துக்கு	71
அதிதேய்வம் 286, 290, 34, (டி)	
,, துக்கம்	34
அதிபூதம் (டி)	286, 290, 34
,, துக்கம்	34
அதிரஷ்டம்	79, 88
,, பலன்	88, 387
,, பலகாரணம்	100
அதிஷ்டான ஆதாரபேதம்	140
,, இருவகை	151
,, ஜகத்சின்	148
,, பிராந்தி சார்பம்	136, 145
,, ஞானத்தின்	136, 145
,, புத்தியின்	165
,, மூன்றுவித உபாதிகளின்	291
,, வியஷ்டி அஞ்ஞானத்தின்	165, 188
,, ஸவந்ததின்	311
அது என்பதின் வாசனியார்த்தம்	432
அததியந்த நிவிர்த்தி	62, 142, 314
,, உபாயம்	63
அததியஸ்தம்	354
அததியாசம் (டி)	45, 81, 135, 180

,, காரண நிருபணம் (பு)	50
,, காரிய நிருபணம்	[(சு) 85, 86, 92]
,, சாமக்கிரி	46
,, தோஷப்பிரதிபாதனம் (டி)	84
,, நிவிர்த்தி (பு) 45, 51 (சு) 92	
அததியாதம்	(டி) 286, 290, 34
,, தாபம்	34
,, துக்கம்	34
அத்வைத அவஸ்தானரூப நிர்விகல்ப	சமாதி 467
அத்வைத அவஸ்தானரூப சமாதிகு	சஷுப்திக்கும் பேதம் 468
அத்வைதபாவரூப நிர்விகல்பசமாதி	467
அந்தம் (டி)	181
அநாதம்	26
,, நிவிர்த்தி நித்தியஸித்தி	412
,, இருவகை (டி)	32
அநவஸ்தா தோஷம்	373
அநாதி	82, 242
,, அந்தம் (டி)	82
,, சார்த்தம் (டி)	82
,, பாதாந்தம்	82
,, பிரபஞ்சம்	82
,, மாயை	242
அநாதமா	45, 304
அநித்தியம்	364, 357
,, அநாதமா	357
,, விஷயசுகம்	65, 70, 220
அநியமம் வியவஹாரத்தில்	[ஞானிக்கு 474, 478]
அநிர்வசனீயம்	133, 242
,, கியாதி 133, 146, 321, 220, 222	
,, லேஷுக்கும் அனனியதா கியா	[நிக்கும் பேதம் 321]
,, சார்பம்	133
,, தாதாத்மிய சம்பந்தம்	427
,, பதாந்தம்	133
,, மாயை	242
,, ஸவந்தம்	309
அநீசன்	443
அநுகூலஞானம்	70
அநுபந்தம்	4
,, சாமானிய நிருபணம்	4, 32
,, பிரயோஜனம்	4
,, விசேஷ நிருபணம்	33, 93
அநுபந்தி பிரமாணம்	196

„ பிரமாண நிருபணம்	163	அன்னியோன்னிய ஆசிரயதோஷம்	373
அறுபவம்	37	அபரப்பிரம்மம்	282
அந்மானப் பிரமாணம் (டி)	192, 18	அபரமாரததருபம்	292
அநேகம் அநதக்கரணம்	347	அபரிகிரகம்	460
„ ஆத்மா	342, 345	அபரோகம்	210
„ சாக்ஷி	41, 44	„ இரண்டிவிதம் (டி)	443
„ ஜீவன்	39, 313	„ ஞானம்	20, 22, 66, 181, [190, 211]
„ ஜீவசாக்ஷி	75	அபக்யம்	368
அநதகோலாங்கூல நியாயம்	522	அபாரம்	1
அநதக்கரணம்	254	அபானன்	255
„ அநேகம்	347	அபாநுபாதக சக்தி	179
„ அவிஷயம் இநதிரியத்துக்கு	41	அபாவப்பிரமை	199
„ தன் விருததிக்கு	42	அபிராநாமம்	484
„ ஏகாக்ஷரம்	471	அபிநுநாபிரத்தியகம்	307
„ சாததா போகதா	347	அபிகேய அாததம் (டி)	428
„ றெடிகு விசேஷணம்	72, 73	அபிந்வேசம் (டி)	39
„ சமசாரிகு	73, 201	அபிப்பிராயம் ஆயுர்வேதத்தின்	485
„ சாக்ஷிக்கு உபாதி	72, 201	„ ஜகதூறபத்தி	240
„ சுததி	320	„ தனுாவேதத்தின்	485
„ தாமம்	41	„ புராணங்களின்	517
„ தோஷம்	5, 68	„ மூர்த்தி பூஜையின்	515
„ நிவிர்த்தி	5, 68, 396	„ வேதவசனத்தின் (டி)	484
„ நிருத்தம்	471	ஸதுதி நிகதையின்	510
„ பரிணாமம்	187, 254, 311, 498	அபிமான ஆசிரயம்	184
„ பரிமாணம்	247	அபாவம்	79
„ பிரகாசம்	204	அபேத சாதகயுத்தி (டி)	18
„ பிரமாதாவின் விசேஷணம்	201	அபேதம் ஈசுவரானுக்கும் ஜீவனுக்கும்	374
„ மதநியமபரிணாமம்	347	„ ஈசுவரசாக்ஷிக்கும் ஜீவசாக்ஷி	[கும் 365]
„ மூடம்	471	„ ஈசுவரனுக்கும் பிராஞ்ஞ	[னுக்கும் 290]
„ விர்த்தி ஆசிரயம்	42	„ சேதனத்துக்கும் அநாதமா	[வுக்கும் 301]
„ „ விஷயம்	42	„ ஈனக்கும் இஷ்டதேவதை	[களுக்கும் 1]
„ விஷயம் சாக்ஷிக்கு	43	„ தைஜஸனுக்கும் ஹிரணிய	[காப்பனுக்கும் 289]
„ விக்ஷிப்தம்	471	„ பிஹ்மத்துக்கும் ஆதமா	[வுக்கும் 285, 364, 365]
„ க்ஷிப்தம்	471	„ „ ஈசுவரனுக்கும்	172
அந்தரங்கம்	16	„ „ ஓங்காரத்துக்கும்	284
„ சாதனம்	15, 16, 403	„ „ சாட்சிக்கும்	75
„ „ முக்கியம்	18	„ „ ஜீவனுக்கும்	72, 76, 165, 175
அந்தர் பிராஞ்ஞன்	288, 290	„ விசுவனுக்கும் தைஜஸனுக்கும்	285
அநதர்யாமி	171, 269	„ „ விராட்டுக்கும்	288
அநுமிதிப் பிரமை	199	„ „ ஜாக்ஷி ஸ்வப்பநங்களின்	307, 325
அன்னம்	259	அபேஷ தேசகாவங்களின்	
அன்னமயகோசம்	260, 270	சிருஷ்டிக்கு	317, 328
„ ஈசுவரனுடைய	260		
„ ஜீவனுடைய	15, 260		
„ ஆகமா	261		
அன்னியதா	128, 129		
„ கியாதிமதம்	128, 129, 319, 320, 321		
அன்னியபிரயோஜனம் சமபந்த			
[தின் (டி) 25]			

,, மாணத்திக்கு	479, 480
அபோகதா ஞானி	276
அப்பயத்திசா (டி)	477
அப்பியமாண மதம்	214, 215
,, வாமமாரகக உபாசனை	475
அமரசிமூர்த்தா	486
அமாத்திசை	202
அமுத்தம்	485
அமசம் சாமானியம்	85, 367
,, பதாரகத்தின்	363
,, பிராத்தியின்	367
,, மோக்ஷத்தின்	36, 63, 64
,, விசேஷம்	80, 367
அயம்	413
,, ஆத்மா பிராந்தம் (டி)	413
அாதம் ஓம் அக்ஷரத்தின்	420
,, பிராண சப்தத்தின் (டி)	19
அாத்வாதம் (டி)	337, 18
அாகதவேகம்	485
அாதாத்ரியாசம் (டி)	45
அாததாபத்தியபிரமாணம்	195
,, பிரமை	199
அாபணம் சரீரத்தின்	102
,, தனத்தின்	104
,, மனத்தின்	103
,, வாக்கின்	105
அலபசக்திமான்	372, 434
அலபஞ்ஞன்	372, 434
அவசசேதவாதம்	201, 359, 442, 85
அவதாரம் சங்கராசாரியருடைய	214
,, இராமகிருஷ்ணதிகளின்	207
அவன்னை ஆபாசனுடைய	178, 471
,, அஞ்ஞானத்தின் (டி)	234
அவாந்திர ப்ரயோஜனம்	26
,, வாக்மியம்	20, 22, 66
அவித்தை அநாதி	82
,, அவிரோதம்	85
,, காரியகாரணரூபம் (டி)	39
,, ஜீவனுடையது	39
,, நாமபேதம்	171, 247, 279
,, பரிணாமம்	133, 134, 135, 324, 325
,, பேதஞானகாரணம்	70
,, ஸ்வபாவம்	171
அவித்தியா பிரதிபிம்பிதன்	170
,, மோஹிதன்	434
அவிரோதம் அஞ்ஞானத்தின்	85
,, ஆசமாவன்	85
,, பரஸ்பர	361
,, மாயையின்	247

,, வியவஹாரத்துக்கு	397
அவிவேகம்	342
அவிஷயம் அந்தக்காண விாததிகு	42
,, இலகியத்தகு	41
அவ்நியவழிதம்	22, 70
அனாக அத்தமா	369
அபிபாதம்	435
அஸி	368
அஸ்திரம்	485
அபிபிதை	39
அஹம்	175, 184
அஹங்காரம் அந்தக்காணவிாததி	251, 185
,, பத்தம்	45
,, பிரகிருதி ஸ்வரூபம்	312
அஹங்காரத்தியானம்	280
,, பிரணவத்தின்	281, 299
அஹம்பத வசதி பாரதம்	167
,, வாசனாரகதம்	167, 443
,, அாததங்கள் இரண்டு	185
அபிமசை	440

ஆ

ஆகமாயி	357, 358
ஆகாசத்தின் பேதங்கள்	159
,, நித்தியானையின்கண்டனம் (டி)	443
ஆகாசப்பிரதிபிம்பம்	161
ஆகாசமிததை	337
ஆகாசதி பூதங்கள்	253
ஆகாமி காமம்	455
ஆகாரம்	283
ஆகனையபுரணம்	487
ஆசனங்கள்	462
ஆசாரியா	95
,, சேவை	100
,, மங்களாசாரணம்	336
ஆசா ரூபராகம் (டி)	471
ஆசிரமங்கள்	385
ஆசிரமம் அஞ்ஞானத்தின்	85, 188
[(டி) 246]	
,, அந்தக்காண விாத்தியின்	2
,, அபிமான	188
,, அவரணத்தின்	138
,, சமசயத்தகு	197
,, தோஷம்	373
,, பிரமாதாவக்கு	197
,, பிராந்திக்கு	197
,, முாயையின்	243
,, முக்கிய	85, 188

ஸ்மிருதிக்கு	197
ஆசனவாத ரூபங்கலம்	338
ஆனானசேவர்	220
ஆதார அறிவுடான பேதம்	149
ஆதார ஐகதரின	148
நாமரூபங்கள்	1
ஆதிதரியா	486
ஆதரகியாதி மதம்	127
ஆதமஞானம்	154
ஸ்வரூபம்	86, 364, 525
ஆதமா அகாததா	340
அசங்கன	309
அணு	350
அன்னமயகோசம்	201
அநேகம்	342
அவிசுரிபாதிஷ்டானம்	565
அவிசுராதம்	85
ஆந்தை	1, 116, 340, 360, 363
ஆந்தையகோசம்	206, 268
இந்தரியமே	193
இரண்டிருபம்	86, 149, 292
உபாசக மதப்படி	1
ஏகம்	341
குணங்கள்	343
சத	355
சுகிதாந்தம்	340
சாங்கிய மதப்படி	342
சாமானியரூபம்	85, 149
சித்	356, 359
சிதாபாசனுக்கு அவிஷயம்	205
ஜனம் பிலலாததி	366, 368
சூககரகிதம்	120, 155
தேகரகிதம்	340
தவம்பத லக்ஷியாததம்	365
தாசுகிரியாங்கிதம்	7
நாலு பாதுகண்	285
நித்தியமுகதம்	273
நையாயிக மதப்படி	208
பட்டா மதப்படி	266
பரமார்த்தரூபம்	232
பிரதிபிம்பம்	117
பிரததியககு	48, 165
பிரபாகர மதப்படி	208
பிராணமயகோசம்	263
பிரம்மஸ்வரூபம்	364
புத்தியே	265
மததியம் பரிமாணம்	348
மனோமயகோசம்	264
மாததியமிக பெளத்தமதப்படி	267

லக்ஷியார்த்தம்	165
வாசகியார்த்தம்	445
வாராதிககாரபட்டமதப்படி	266
விசேஷரூபம்	86, 119
விஞ்ஞானமயகோசம்	265
வியாபகம்	71
விர்த்திககு விஷயம்	205
விவேகம்	260, 271
விஷய	48
கண்ணிக விஞ்ஞானரூபம்	127
வையம்பிரகாசம்	205
ஆணந்தகிரி	207, 282
ஆந்தை	290
ஆந்தம்	364, 368
ஆந்தமயகோசம்	260, 265, 270
அசுவரணுடைய	260
ஜிவனுடைய	260
ஆந்தம் ஆத்மஸ்வரூபத்தின்	117
ஸோபாநிகம்	472
ஞானி அஞ்ஞானிகளின்	119
நிருபாநிகம்	472, 476
யோகத்தின்	117
ரூபஆதமா	360
ரூபம் பிரஹ்மத்தின் (டி)	181
விஷயத்தின்	117
வாசகியார்த்தம் பியார்த்தங்கள்	443
ஆந்தாராகம் (டி)	471
நிர்விகலப சமாதி (டி)	18
ஆபஸதம ஸமிருதி	490
ஆபாசகர்மம்	398
ஆபாசன்	167, 117
ஏழு அவஸ்தைகள்	177, 178
காமி	174, 175
சமஸாரியன்று (டி)	169
சாக்ஷிககு விஷயம்	187
பந்தமோக்ஷ சகிதன்	171
பலதாதா	174, 175
ஆபாசவாதம்	85, 202, 359, 438, 442
ஆபாச பிரதிபிம்பவாத பேதங்கள்	441
ஆபாச பிரதிபிம்ப அவசசேத	[வாதங்கள் 439, 442]
ஆபாசவாத கிரேஷ்டதை	203
வாணனை (டி)	427
ஆபேக்ஷிக வியாபகதை	172
சத்தியம் (டி)	283
ஆயுத அதிகாரி	485
தேவதை	485
பேதம்	485
ஆயுள்	79

ஆயுள்வேதம்	485
ஆறுசாஸ்திரங்கள்	507, 519
,, சமாதரி	9
,, சம்பதரி	9
,, பதார்த்தம் அனாதி	82
,, பிரீமா	199
,, பிரமாணம்	190, 196
,, வஸ்துக்கள் அனாதி	82
,, விகாரம்	364
ஆரூபபதிதன்	396
ஆரோபதின் பிரயோஜனம்	240
ஆரோபிதன் (டி)	461
ஆவயவிஞ்ஞான தாரை	265
ஆவரணம் அஞ்ஞான + கதி	138, 178, 181
,, அந்தக்கரண தோஷம்	5, 68
,, ஆசிரயம்	138
ஆவிர்த்தி	396
ஆவஸலாயனர்	486

இ

இச்சை அனுபவித்ததில்	37
,, ஈசுவரனுடைய	252
,, ஞானியின்	498
,, தியானஹேது	280
,, விஷய ஜந்நிய சுதத்தில	65
இது சமாளிய அம்சம்	40, 86, 357
,, ,, ரூபம்	149
,, பதத்தின் வாசகியம்	432
இந்திரன் சுகம்	220
,, துக்கம்	70
,, பாணிதேவதை	286
இந்திரிய ஆதமவாதிமதம்	262
இந்திரியங்களின் அவிஷயம்	41
,, தேவதை	286
,, விஷயம்	41
,, காமசாதகம்	256
,, ஞானசாதகம்	256
இரண்டுவீத அபரோகம் (டி)	443
,, ஆத்மவிமுகன்	119
,, ஞானம்	393, 181
,, சமாதரி	405
,, பிராயச்சித்தம்	55
,, சும்ஸகாரம்	377
,, துவேஷம் (டி)	39
இருகவேதம்	484
,, மஹாவாக்ஷியம்	443
இஷ்டதேவதையின் மங்களாசரணம்	1
இருவித அஞ்ஞானசக்தி	179

,, அதிஷ்டானம்	151
,, அந்தக்கரண பிரகாசம்	204
,, அம்சம்	283, 367
,, ஆத்மரூபம்	86, 149, 292
,, உபாசனை	282
,, கர்மம்	82
,, காரணம்	199, 248
,, குருசேவை பலன்	106
,, சததை	317, 328
,, சமாதரி	465
,, சவிகல்பசமாதரி	465
,, சாதாரண பிராயச்சித்தம்	56
,, சிவீவணம்	66
,, சூரியரூபம்	504
,, சைதனியம்	85
,, ஞானம்	393
,, தாரை	265
,, நீலவிகல்பசமாதரி	467
,, நிவிர்த்தி	142, 314
,, பாசுவதம்	455
,, பிரத்தியக்ஷம்	307
,, பிரமம்	282
,, பிராணயாமம்	463
,, பிராயச்சித்தம்	55
,, கர்மத்தின் முளை	88
,, ரசசு ரூபம்	149
,, ரூபம்	86
,, வாசனை	88
,, வியாபகம்	172
,, வீரத்தி	499
,, வேதவாக்ஷியம்	20, 338
இரேழிதீப நிவாயம்	174

ஈ

ஈசன் (டி)	339, 398
ஈசுவரன் அக்ஞரூபன்	251
,, அனாதி	82
,, அநாதாயாமி	171, 269
,, அபேதம் ஜீவனுக்கு	374
,, ,, பிராஞ்ஞனுக்கு	290
,, ,, பிரம்மத்துக்கு	172
,, இச்சை	252
,, ஈசன்	433
,, உபாதரி	290
,, கலபிதன்	1
,, காரணசரீரம்	260
,, குணங்கள்	343
,, கோசங்கள்	260

சுருணம்	303
சதாமுத்தன்	171
சத்திசங்கற்பன்	207
சத்தஸ்வபாவம்	172
சமதிருஷ்டிமான்	251
சரீரம்	260
சர்வசக்திமான்	371, 433
சர்வஞ்ஞன்	171, 248, 371, 433
சாங்கியமதப்படி	342
சாதாரண காரணம்	199
சாக்ஷி	75, 285, 365
சிருஷ்டி	310, 233
சுதந்திரன்	371, 433
சூட்சுமசரீரம்	261
சேவைபலன்	100
ஜகத்கர்த்தா	248, 370
தப்பதலக்ஷியம்	269
தத்பதவாசசியம்	171, 433
நித்தியமுகதன்	171
நித்தியன்	343, 371
பந்தமோக்ஷாகிதன்	433
பரோக்ஷம்	433
பிரணிதானம்	461
மங்களாசாரணம்	1
மாயி	433
யதார்த்த ஸ்வரூபம்	269
விசேஷணம்	371
வியாபகம்	343, 373
ஸ்வரூபம்	171, 248
ஸதுலசரீரம்	260

உ

உகாரத்தின் லக்ஷியார்த்தம்	302
வசுசியார்த்தம்	301, 302
உதகம்	162
உதாசினகர்மம்	52
உதார்த்தஸுவரம் (டி)	486
உதாஹரணம் (டி)	25
உதானன்	29
உத்தமஜிஞ்ஞாஸு	241, 395, 396
	[(டி) 70]
அங்கம்	101
உததம் அனிகாரி	109
உபதேசசிறுஷணம்	212
பாமர (டி)	69
விஷயீ (டி)	69
உததாசமபிரதாயம்	494
மீமாம்சை	489

மதம்	507
பிரமாணம்	518, 520
ராமாயணம்	215
உத்தரம்	318
கணேசபூஜகளுடைய	503
தேவி	504
உத்தராயண மார்க்கம்	300
உததான ஆசனம்	328
உததாலகா	104, 435
உததேஜகம்	413
உததூதம்	471
உபகிதம்	72, 201, 253
உபக்ஷிரமம் (டி)	19
உபதேசம்	115, 154, 175, 271
	[276, 402]
உபதேச சஹஸ்ரம்	442
உபநிஷதது (டி)	67
உபபுராணம்	487
உபமானம்	403
உபமானப் பிரமாணம்	194
உபமிதிப்பிரமை	199
உபமேயம்	403
உபமேயகம் கர்மத்தின்	379
உபரதி	12
உபலக்ஷணம்	516
உபவாயு	255
உபவேதம்	485
உபஸ்தேதநிரியம்	256
உபஸம்ஹாரம் (டி)	18
உபாஸகமதம்	
உபாஸனாகாண்டம்	484, 496
கிரந்தங்கன	493
உபாஸனை அக்கினி	423
	282
இருவகை	
ஒங்கார	281, 303
கணேச	503
காரணப்பிரஹ்ம	516
சுருண	283
சூரிய	505
சைவ	502
தேவி	504
நிர்குண	288, 293
பலன்	376, 390
பரம் அவதி	504
மானசிககாமம்	379
விஷ்ணு	501
விஷேகபரிவிாத்தி	5, 68
ஸமாரதத	506
உபாநானகாரணம்	248

உபாதி	72, 201, 353
„ அதிவீடானம்	291
„ அநந்தகரணத்தின்	853
„ இராகாங்களின் (டி)	403
„ ஈசுவரனுடைய	290
„ சாக்ஷியின்	72, 201
„ ஜீவனுடைய	160, 170
„ ஞானத்தின்	324
„ கைஸனுடைய	291
„ பிராஞ்ஞனுடைய	201
„ பேதகாரணம்	143
„ விசுவனுடைய	291
„ விராட்டின்	285
„ ஹ்ரிமணியகாப்பனுடைய	289
„ ஸவபாவம்	410
உபாயம் அதநியந்தலிர்ந்திக்கு	63
„ ஆவரணநிவிர்த்திக்கு	5, 68
„ பெய்யின் நிவிர்த்திக்கு	229
„ மலநிவிர்த்திக்கு	5, 68
„ விக்ஷேப ஷூ	.
உலகவாசனை	471
உற்பத்தித்தனபிரயோஜனம்	240, 327
„ சிதரபாசனுடைய	165
„ ஜகததின்	240
„ பதாரத்தத்தின்	321, 377
„ தாமாதர்மங்களின்	79

எ

எட்டு அங்கங்கள் சமாதியின்	459
„ குணங்கள்	313
„ சாதனங்கள்	14

ஏ

ஏகதேசவர்த்தியாயை	172
ஏகதேசி (டி)	21
ஏகபவிகவாதம்	51, 58
ஏக ஆதமா	341
„ சாக்ஷி	76
„ ஜீவ (டி)	441
„ பிரம்மம்	39
„ மாயை	242, 246
„ வாத (டி)	342
ஏகாகிரதை	471
„ நிருபாதி ஆந்தகாரணம்	403
ஏழு அங்கங்கள்	285
„ அவஸ்தைகள் (டி)	178, 22
„ கீழ் லோகங்கள்	259

„ சாதுகன்	331
„ மேல் லோகங்கள்	259

ஐ

ஐந்து அந்தக்கரண பூமிகைகள்	471
„ அம்சங்கள்	368
„ உபயோகம்	377
„ காடேந்திரியங்கள்	256
„ கிலேசங்கள்	39
„ குணங்கள்	253
„ கோசங்கள்	260
„ ஞானேந்திரியங்கள்	184
„ தன்மாத்நரைகள்	342
„ நயம்ம	461
„ பிராணன்கள்	255
„ புத்தங்கள்	253
„ பேதங்கள்	95
„ மகாரவர்கள்	494
„ விகாரங்கள்	368

ஒ

ஒன்று அஞ்ஞானம்	216
„ எகவரசாக்ஷி	754

ஓ

ஓம் அக்ஷரத்தின் ஆதரம்	420
ஓங்காரம் ஆதமஸவரூபம்	285, 292
„ இரண்டு ஸவரூபம்	292
„ உபாசனை	281, 303
„ சாவ ஸவரூபம்	283
„ சிந்தனை அநிகாரி	291
„ தியானபலன்	295
„ பரமாராத ஸவரூபம்	292
„ பிரணவம்	281
„ பிரமஸவரூபம்	281, 284, 423
„ மஹாவாக்யங்களின்	
[ஆதீதம் ஒன்று]	302
„ லயசிந்தனை	293
„ லக்ஷியார்த்தம்	301, 302
„ வாசகியாராதம்	302
„ ஸவரூபம்	283
ஒதப்புரோதபாவம்	449

க

கடவல்லி	216
---------	-----

கடாகாசம்	160
கணபுக் (டி)	192
கணுதர்	192, 488
கணேசபூசை	503
கண்டனாசி கிரச்சம்	214
கண்டனம் அகவியாதிமத்தின்	134, 132
,, அதிகாரியின்	344
,, அணை ஆதர மத்தின் (டி)	351
,, அன்னியமத சக்தியின்	415
,, ஆகாசத்தின் நித்தியத் தன்மையின்	(டி) 343
,, ஆக்மாவில பேதத்தின் (டி)	342
,, இவ்விதரிய ஆதரவாதிமத்தின் (டி)	310
,, நாரா ஆக்மா உபபாக (டி)	346
,, பிரயோஜனத்தின்	45, 59
,, பட்டமத்தின்	422, 427
,, மனது நித்தியம் என்பதின் (டி)	343
,, விபோசனை சித்தாந்தத்தின்	(டி) 201
,, விவாதத்தின்	39, 44
,, சம்பந்தத்தின்	60
,, சாங்கிய மதத்தின் (டி)	342
,, கதனம் அன்னிபோனிய பிர	
,, போஜன சம்பந்தத்தின் (டி)	25
கதை சம்பந்தத்தின்	109, 199
,, சுந்தரிசுத்த தைத்திரியாகரின்	(டி) 218
,, பர்ச்சுவின்	217, 227
,, பொய்யை நிவர்த்திக்க	229
,, மகாபாரதத்திலுள்ள (டி)	213
கபிலர்	103, 491
கரணம்	109, 254
கரமலேடி நியாயம்	313
கருடபூரணம்	487
கருத்த நைதரியத்தின்	220
,, வேதத்தின்	240
கரணகோளம்	72, 211
காதலவியம்	21, 395
சகுண உபாஸனா (டி)	303
காதலா—இரத்தம் —	
(1) அசுவின்ரி குராரகர்—	
,, வைத்திய சாஸ்திரம்	485
(2) அப்பபதிக்கிதா—சித்தாந்த லேசம்	
	477
(3) அமரசிமமா—சம்ருபேதகோசம்	
	486
(4) ஆகித்தியர்—ஜோதிடம்	486
(5) ஆபஸ்தம்பா—ஆபஸ்தம்ப கல்பகு	
திரம்	486

(6) கீணைதர்—வைசேஷிகம்	488
(7) கபிலா—சாங்கியம்	301
(8) காதலியாயனா—காதலியாயன	
,, கல்ப சூத்திரம்	496
(9) கார்த்தியர்—ஜோதிடம்	486
(10) கௌடபாதாசாரியா காரிலை	455
(11) கௌதமர் நியாயம்	488
(12) சங்கரர்—அபரோகாநுபூதி	258
,, உபதேச சஹஸ்திரம்	442
,, பாஷ்யம் பலவிதங்கள்	
,, வாக்கியவிர்த்தி	442
,, விவேகசூடாமணி	455
(13) சுரேசுவரசாரியா—	
,, வைதிகம் மயிசுத்தி	378
,, பஞ்சேகரணம்	241, 255, 281,
	[282]
(14) ஜைமினி—கர்மகாண்டம்	49
(15) தனவாதிரி—வைத்தியம்	485
(16) நாரதா—பாஞ்சரத்திரம்	493
(17) பஞ்சுலி—யோகசாஸ்திரம்	493
,, வியாகரண பாஷ்யம்	486
(18) பரதா—பரதசாஸ்திரம்	484
(19) பாணினி—சிகை	486
,, வியாகரணம்	486
(20) பிரகாசாத்மகா—விவரணம்	243,
	[488]
(21) பிரஜாபதி—யுத்தசாஸ்திரம்	487
,, வைத்தியம்	485
(22) மதுகுதனசுவாமி—அத்வைதத்தி	
	[243]
,, சம்கேபசாரிரகம்	84, 247,
	[443]
,, சித்தாந்தபிந்து	347
(23) மம்மபா—சாஸ்திரிய சாஸ்திரம்	
	[496]
(24) யாங்கர்—நிருக்தம்	486
(25) வாத்தியாயனா—கல்பசூத்திரம்	
(26) வாலமிகா—உத்தராமாயணம்	215
,, வாசிஷ்டம்	215, 259
(27) விசுவாமித்திரா—யுத்தசாஸ்திரம்	
	[485]
(28) வித்தியாரணயசுவாமி—ஜீவன	
,, முகநிவ்வேக	
,, பஞ்சசுப்பிரகரணம்	144,
	[203, 255, 316, 488]
(29) வியாசர்—பகவத்கீதை	87, 215
,, பிரம்மசூத்திரம்	1
,, புராணங்கள்	487
(30) வைதானசர்—கல்பசூத்திரம்	486

(31) ஸ்ரீ ஹாஷ்மிசிராசாரியர் கண்டன
[கிரந்தம் 215]

(32) உபநிஷதகுட்கள்:—

,, கடவல்லி 216
,, சாந்தோகியம் 214,
[123, 435]
,, தைத்திரியம் 220, 240, 317
,, நிருசுமமதாபி 294
,, மாண்டுகியம் 207, 281, 282,
[255]

(33) இதர கிரந்தங்கள் —

அகையத்தீபிகை 213
ஞானசுத்திரம் 461
நாபபண்கிரந்தம் 418
வேதாங்கமுகதாபி 243

கர்த்தாபோகதா அபிசாரணம் 347

,, அந்தக்கரண விசிஷ்டன் 72

,, ஆதமாவனம் 310

,, ஆபாசன் 173

,, ஆசாஸ்திரங்குளின் 519

,, சமசாரி 72

,, ஜீவன் 250

,, போகதா 201

,, பிரமதா 201

கர்த்தாவுக்கு கர்மத்தில் 5-வது உபயோகம்

[377]

காமகாண்டம் 338, 484

கர்மதேவர் 220

கர்மம் 79, 250

,, அசுபம் 79

,, அபிசாரம் 484

,, ஆகாமிய 455

,, ஆபாசரூபம் 598

,, இரத்திரியத்தின் 256

,, இருவகை 52, 70

,, உதாசினம் 52

,, உபயோகம் 377

,, காமியம் 55

,, காமிகம் 70

,, சஞ்சிதம் 455

,, சுபம் 68, 79

,, ஜடம் 158

,, நித்தியம் 53

,, நிவிர்த்தி 45

,, நிஷித்தம் 52

,, நிஷ்காமம் 313

,, ஸர்மித்திகம் 53

,, பலன் 55, 58, 79, 87, 92,

[377, 384, 390]

,, பதிரங்கம் 15, 16

,, பிராயசுத்தம் 53

,, பிராப்சம் 455

,, மானசிகம் 79, 379

,, மூர்த்தி 88

,, மோகப்பாதகம் 370, 379

,, வாசகம் 79

,, விபித்தம் 52, 53

காமவாசகிபம் 348

காமாநீனன் 434

காமமந்திரியம் 256

கலபருத்திம 485, 486

கலபருத்தி 502

கலப்தம் அந்நானகாரியம் 142

கலப்தன் சாசுதன் 1

கலபித நிவிர்த்தி 139, 142

கனம் 290

கனிஷ்ட அபிசாரி 304

,, ஜிஞ்ஜலம் 69

,, பாமர (டி) 69

,, விபித்தம் (டி) 69

கந்தாயம் 471

கந்தாயவிசேஷப்பேதம் 471

காந்தியாயனா 486

,, குத்திரம் 486

,, விராத்திகம் 486

,, ஸமிருதி 487

காந்தர்வவேதம் 485

காமசாஸ்திரம் 485, 496

காமம் 413

காமியகர்மம் 53

காமிய பராப்சுத்தம் 56

காமிககர்மம் 79

காயத்திரி 486

காரணம் அசாதாரணம் 199

,, அத்தியாசம் 59, 85, 86

,, அவிசைக (டி) 39

,, உபாதானம் 248

,, சாதாரணம் 199

,, ஜகத்தின் 36, 62, 156, 342

,, பிராத்திநிவிர்த்தி (டி) 440

,, பேதஞானத்தன் 70

,, நிமித்தம் 248

,, நிருபாதி 472

,, லயத்தின் 142

,, விஷய ஆந்தத்தின் (டி) 300

காரணசாரி சசுவரனுடைய 260

,, ஜகனுடைய 260

,, பிராமம் 518, 17

காரண உபாசனை	516
காரிசை	455
காரியப்பிரம்மம்	513
காரியம்	356
காரியாத்தியாசம்	47, 48, 77, 84
காரிரியாக்ம்	53
காரச்சியர்	486
காளிபுராணம்	487
கியாதி	126
,, அக்ஷியாதி	130
,, அசுத	126
,, அநிவசனீய	133, 146, 321
,, அன்னியதா	128, 129, 319
,, ஆதம்	127
கிரகன்	255
கிரகத் துதிகரரி	45
,, ஆரம்பபிரதிஞ்ஞை	94
,, சம்பந்தம்	4, 21
,, பிரயோசனம்	4, 26
,, மகிமை	2, 3, 66, 67, 99
,, மங்கலாசாணம்	1
,, முடிவு	48, 450, 527
,, விஷயம்	4, 25
கிரமசமுசயத்தின் கிராஹிதை	424
கிரியாகித	242
கிரியை	421
கிருத்திருத்தியன்	71, 271, 277
கிருஷ்ணாதி	277
கிலேசம் பித்த	39
கிறமெனலி பட்டணம்	527
கிதைபின் அபிப்பிராயம் திருட	
[வைராக்கியத்தில (டி) 406]	
5 ல 3 சுலோகங்கள் (டி) 276	
குசகுடாசனம்	402
குடநிர்வாரியாயம்	338
குணம் ராசுவரனுடைய	343
,, ஜீவனுடைய	343
,, பஞ்சத்தவகளின்	273
,, மாயையின் சுவ	218
,, ,, தமஸ்	253
,, ,, ரஜஸ்	250
குப்தாசனம்	42
குமபகம்	457
குரு	95
,, சேவை	100
,, ,, பலன்	100, 106-8
,, பகதிபலன்	97
குருவேதாதி வியாவஹரிகபர்	
திபாதனம்	213, 270

சாதனம் மித்தை	304, 453
கூட்டம்	168
கூடஸ்தன்	165, 168
,, அஹம்பதலகியம்	167
,, ஆசமா	165
,, உறபத்கியற்றவன்	165
,, ஜீவசாக்மி	165
,, துவம்பதலகியம்	167
,, நான்	167
,, நீஞ்ஞபன்	165
,, நீலகாரி	168
,, பிரமமரூபம்	165
,, பிரதிக்யக	165
கூடாரம்	84
கூடாரத்தம் அக்கிரததேவதைபின் (டி) 331	
கூடாமாசனம்	462
கூடாபராணம்	214, 494
கூடமன	255
கேசர்முத்திரை	224
கேவலபிராயசசித்தம்	56
கேவலசேதனம்	171
கேசம்	260
,, அன்னமயம் (அ)	
,, ஆந்தமயம் (ஆ)	
,, பிராணமயம் (பி)	
,, மனோமயம் (ம)	
,, விஞ்ஞானமயம் (வி)	
கோரவிவேசனம்	270
கோமுகாசனம்	462
கௌடபாதாசாரியா	455, 469
கௌதயா	194, 324, 490
சகாப்பிராணாயாமம்	463
சகாமகாமம்	303
,, அநிகாரி	306
சகுண ரசவரண (டி)	68, 303
,, உபாசனை (டி)	283, 303
,, பிரமமம்	282
,, வஸ்துமங்களம்	335
சக்கியாராதம்	428
சக்கிரிகாதேவதம்	373
சக்தி 170, 410, 411, 416, 419	
சக்தி அசுவாயாதக	179
,, அஞ்ஞான	138, 179
,, அபானாசக	179
,, அன்னியமதகண்டனம்	415
,, சித்தாததப்படி	411

,, நாமபேதங்கள்	411	சந்தேகம் பிரமாணத்தின்	18, 66, 158
,, நியாயமதப்படி	410	,, பிரமேயத்தின்	18, 66, 157
,, பட்டாமதப்படி	410	சந்தேகம	461
,, பிரமமரூபம் (டி)	279	சுவ ஆனம்	462
,, மாயையின்	285	சப்த பிரதிபிம்பம்	162
,, கிரத்தி	410	பிரமாணம்	193
வையாகரணமதப்படி.	416	,, சக்தி (டி)	409
சங்கம்	369	,, ஸ்வபாவம்	22
சங்கராபதம்	2, 489	சப்தாதி (சுருதிகள்)	253
,, மதம் பிரமாணம்	214	சப்தாந்னுவிததசமாகி	465
சங்கராவதாரம்	214	சப்தாந்னுவிதத சமாதி	465
சங்கராந்தஸவாமி (டி)	455	சமசத்தை	232
சங்கர்ஷணகாண்டம்	49	சமபுத்தி மகாதேவருடைய (டி)	502
சங்கஸமிருதி	49	சமம்	9
சசுசிதாந்தம்	314	சமவாயம் (டி)	421
சஞ்ஞதகாமம்	455	சமவெடி குடூனம்	170
சஜாதிபேதம்	315	பிரதிபிம்பம் (டி)	441
,, சம்பந்தம்	369	சமாதானம்	11
,, சம்பந்த சக்திம்	39	சமாதி	9, 18, 465, 133
சடன் (டி)	25	,, அங்கம்	459, 465
சட்டி	84	,, உதிதாரி	471
சத்	242, 355, 364	,, சப்தாந்னுவிதத	465
,, ஆத்மா	324 355	,, சப்தாந்னுவிதத	465
சத்தாபேதங்கள் இரண்டு	317, 28	,, சயிலப	465
,, மூன்று	232	,, சாக்ராசகாரரூபம் (டி)	18
சத்தாஸ்பாத்தி	171, 318	,, நிரவிலப	465
சத்தியம்	460	,, பரஸ்பாசஹகாரிதவம் (டி)	13
,, ஆத்மா	355	,, லக்ஷணம்	469
,, பந்தம்	45, 50	,, விஷயரூப	119
,, பிரமம்	405	சமாதி சுவரூபத்தி பேதம்	466
,, சங்கலபன்	88	,, விடகசமபத்தி	6, 9
,, லக்ஷிடாத்தம்	413	சமானம்	255
,, லோகம்	259	சமாநுதிசரணம் பாதா	185
,, வாசுசியார்த்தம்	443	,, முககிய	185
,, வேதகுருவின் (டி)	236	சமுசயவாதம்	380, 383
சததை சம	282, 221	சமசயம் (டி)	18, 19
,, பாரமாததிச	235, 316	,, சாக்ரி ஆசிருத	197
,, பிரதிபாவிக	234, 316	,, பிரமாணகத	18, 158
,, வியாஹாரிக	233, 316	,, பிரமேயகத	18
,, விஷயம்	236	,, நிவர்த்தி	18
சதரூபம் ஆதமாவின்	56, 149	சமசாரம் (டி)	114, 169
,, ரசுவின்	149	,, மூன்று மார்க்கம்	511
சத்வம்	254	,, விருகம்	404
சத்வகுணம் சத்தம்	171, 250	சமசாரி அந்தகரண விசிஷ்டன்	72, 73, 74, 82, 202
,, மலினம்	171, 250	,, ஆபாசன்	174, 175
,, ஸ்வபாவம்	171	,, ஆபாசனன்று	169
சத்தமாரர்	63	,, காத்ரா போகதா	72
சத்தஸ்	486	,, மாகததுவேஷரக்தன்	74
சத்திரன் மனதேவதை	266		

சுமஞ்சாஸ்திரம்	486
சுமபந்தம்	499
,, கிரந்தத்தின்	424
,, சஜாதீயம்	369
,, தாதாதமியம்	419
,, வாச்சுமாததத்தூடன்	429
,, வாணனை	24
,, விஜாதீய	369
,, வாச்சியவாசக (டி)	499
,, ஸ்வகத	569
சுமபத்தி ஆறு	9, 13
சம்பிரதாயம் உத்தர	491
., தசுதினை	491
சுமபு தந்திரம் (டி)	509
சுமயேக்கசுமபந்தம்	430
சுமவாதத ஸ்மிருதி	513
சுமஸ்காரம்	80, 379
,, உபயோகரூபம்	377
,, சத்தியம்	46
,, மிததை	78
சும்ஸ்கார ஜன்னியஞானம்	188
சுமகேபசாரீரகம்	84, 248, 443
சுரீகம்	485
சுரீரம் அர்ப்பணம்	102
,, காமபலன்	70
,, காரண	260
,, சூட்சுமம்	260
,, திரியக்	70
,, ஹகசுக்காரணம்	70
,, தேவதைகளின்	70
,, தோஷம் (டி)	122
,, பசுவின்	70
,, பக்ஷியின்	70
,, போகஸ்தானம்	259
,, மஹுவியாதளின்	70
,, மூன்றுவிதம்	261
,, விவேசனம்	270
,, ஸதூலசுரீரம்	260
சர்வசக்திமான	371, 483
சாவஞ்ஞன்	171, 248, 371, 433
சர்வஞ்ஞமமா	149
சாவபிரபஞ்சமும் ஈசுவரரூபம்	277
சர்வசாஸ்திரமும் பீசம்மஞானத்துக்கு	482
சவிகல்ப சமாதி	465
சவிகல்ப நிர்விகல்பசமாதிபேதம்	465
சஸ்திரம்	485
சாகித்ய சாஸ்திரம்	496

சாங்கிய மதப்படி அவிவேகம்	342
,, அஹங்காரம்	342
,, ஆத்மா அசங்கம்	342
,, ,, அநேகம்	1, 342
,, ஈசுவரன்	342
,, சாஸ்திர காந்தா	491
,, ஜகத்	342
,, தசதவங்கள்	342
,, பஞ்சதனமா சதிரைகள்	342
,, பஞ்சமோக்ஷங்கள்	342
,, பிரகிருதி	342
,, பிரதானம்	342
,, பிரமாணம்	193
,, பிராந்திரப்பகாரணம்	130
,, புருஷன்	342
,, மதகண்டனம் (டி)	342
,, மஹாத்வம்	342
,, விகிருதி	342
,, விவேகம்	342
சரீரம்	282
சாதகயக்தி அபேதத்தில் (டி)	18
சாதனம் அந்தரங்கம்	15, 403
,, அந்தரங்க பற்றிரங்கம்	15, 16
,, ,, முக்கிய	18
,, சாக்ஷத்	20
,, ஞான	14, 18, 20, 23, 66, 403
,, ஆக	63
,, நான்கு	6
,, பரம்பரா	18
,, பற்றிரங்க	16, 403
,, பொய் நிவிரதநிக	229
,, முக்கிய அந்தரங்க	18
,, மோக்ஷ	36, 66, 115, 154, 375, 389
சாதாதபல விகிருதி	490
சாதாரணகாரணம்	199
,, பிராயசசித்தம்	55
,, இருவகை	56
சாதத்யசாதன சம்பந்தம் (டி)	24
சாதத அனாத (டி)	82
சாந்தோக்கியம்	33, 240, 423, 485
சாப்த பிரமமா	199
சாமககிரி அத்தியாசத்தின்	46
சாமாதத்யம்	417
சாமவேதம்	484
,, மகாவரக்கியம்	443
,, ,, வாச்சியார்த்தம்	485
சாமானூதிகரணியம் (டி)	181
சாமணியம்	86
,, அனுபந்தம்	1, 32

சாமானியம் அச்சம்	86, 367	சித்தாந்தம் (டி)	29
,, சிற்றகாரம் (டி)	39	,, நியாயத்தின்	343, 344
,, சைசனனியம்	85, 247	,, பிரகிமபவநியின்	441
,, ஞானம்	46, 267	,, விசேஷண	261
,, ஞானம் ஆசாவின்	86, 149, 179	,, வேதத்தின்	66, 441, 374
,, ,, குரியனுடைய	505	,, 'வேதாத்தின்	79, 188, 427
,, ,, பகவதின்	504	சித்தாந்த பித்து	347
,, ,, மகனின்	119	சித்தாந்த ஸ்ரீபு	277
,, ,, லக்ஷணையின்	429	சித்தாந்த மதம்	129
சாமானிய விசேஷ ஞானம்	50, 8	சித்தாந்த மதம்	109
சாமிப்பமுத்தி (டி)	218	சினனம் ஞானி அஞ்ஞானிகளின்	[119, 275, 404]
சாபை	171, 174	சிமஹாசனம்	462
சாபுஜ்ஜிய மோகம்	298	சியாலசாரமேயநியாயம்	517
சாரமேய	517	சிரத்தை	11
சார்வகன்	415	சிரவணம்	14, 18
,, மதப்படி ஆதாரம்	261	,, இருவகை	66
,, ,, பிரமாணம்	190	,, பலன	274
சாஸ்திரங்கள் ஆறு	517	,, பிரயோஜனம்	15, 18, 23, 66
சாஸ்திரவாசின் (டி)	471	சிருஷ்டி	239, 271
,, மரியாதை (டி)	70	,, அதகம்	317
சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் (டி)	111	,, ஈசுவர	233, 316
சாக்ஷாதகாரம் (டி)	211	,, கதனப்பிரயோஜனம்	240
சாக்ஷாத சாதனம்	20	,, காமாதின்	219
சாக்ஷியம்	274, 406	,, சூ - சமம்	253, 257
சாக்ஷி அநேகம்	41 44	,, சூ - சூ	316
,, உவசேசவாதப்படி	201	சிவ	193, 302
,, ஆபாசவாதப்படி	202	சிவசேவக உத்தரம்	502
,, இலலை	40	சிறப்பாஸ்திரம்	485
,, உபாதி	72, 201	சிவ்யஸூக்தம்	96
,, ஏகம்	76	,, வாஞ்சிதமங்கலம்	335
,, சேதனம்	416	சிவா சாஸ்திரம்	486
,, ஜீவதலகதியம்	76	சுககிரமம்	220
,, பாவியம்	134, 316	சுகதா	102, 495, 519
,, பிரமமா பேதம்	75	சுகதுகம் அநுதகரணதாமம்	74, 169, 352
,, விஷயம்	43, 76 187	,, சிகாபாசனுடைய	168
,, ஸவயம்பிரகாசம்	187	சுகதேவா	394
,, ஸவ்ருபம்	72, 74, 145	சுகம்	1
சிவசார சாஸ்திரம்	485	சுககிரஸமிருதி	490
சிவரதவஜன்	47	சுகநிரன்	371, 433
சிவபாசன	167	சுகலலோகம்	359
,, அவஸ்தை	178	சுகந்தவருணம்	171, 250
,, உற்பத்திசுக்தன்	165	சுகதபிரமம்	1
,, நிரலிகாரி	169	சுக்தி அநுதகரணத்தின்	390
,, பிரயோஜனம்	138	சுகந்த நிகரத்ததை (டி)	218
சித்	356	சுகம்மம்	68, 70
சித்தசம்போதின்	469	சுகந்தத்தியின் கதை	109, 499
சித்தம்	254	சுகவாசுன நிரலாத்வி (டி)	478
,, இந்துமியை	471	சுகுதி பிரமாணம் குருபுதியில் (டி)	113
சித்தாசனம்	462		

ம (டி)	338
பேசுவராசியா	241, 255, 281, 378
ரோகிணி ரோகிணியம்	72, 201, 346
வழுவை சமாதபேதம்	466, 468
ஞானம்	85
வாகுபிராப்தி	70, 97
வாகுலோகம்	259
வெவ்வேதம்	433
குத்திரம் (டி)	2
குன்னியாதிமதம்	126, 267
குரியன் உபாசனை	505
இருவகைநுபம்	505
தேவதேவந்த	286
குஞ்சுமசரியம்	260
சிருவடி	253, 257
புத்தம்	253
போகம்	2-8
சேதனம் கூடல்	165
சாமானியம்	85
நான்குவிதம்	159, 200
பிரதிபிம்பம்	167
பிரமாணம்	200
பேதம்	143
விசேஷம்	85
விவர்த்தம்	135, 311, 318, 324
சேதாசனம்	381
சேவை குருவின்	100, 101
பலன	101, 106
சைதன்னியம் சாரணியம்	85
விசேஷம்	85
சைவ உபாசனை	512
கிரகம்	494
புராணம்	487
மதம்	506
தாதும்	400
சோகம்	180
நாசம்	182
சோதனை தத்துவம் பதார்த்தம்	14
சோகிடம்	486, 487
சோபாதிச ஆகந்தம்	472
சோமபாகம்	53
செனசம்	461
செனத்திராங்கிகம்	495

ஜ.

ஜகத்து	210, 251, 259
அதிஷ்டாணம்	148
ஆதாரம்	148

உற்பத்தி தனபிரயோஜனம்	241
சாரணம்	62, 156, 243, 342, 372
திரவடர்	151
நாசகிரியா சுகிதம்	7
ஜகரஜகரலக்ஷணம்	432
ஜகரலக்ஷணம்	430
ஜடம்	356, 357
ஜனகம்	24
ஜனகர்	394, 471
ஜனலோகம்	259
ஜனமாதி விகாரம்	363
சுகம்	120
ஜனமாத்திர காமிய கம்பலன்	57, 92
ஜன்னியம்	24
ஜயின்மதம்	97, 215
ஜலாகாசம்	161
ஜாககிர ஸவபக சமனை	
(1) ஞானம் பிரததியக்தம்	429 4 2
(2) திரிபுடி தோற்றம்	440, 443
(3) அவித்தியாபர்ணம் சேதனம்	[விவாதம்] 310
(4) லேசகதை	312, 317
(5) தேசகாலநகன் அகாரணம்	317, 322
(6) அஸ்திரம்	323, 323
(7) அவித்தியாகாரியம்	325, 326
(8) சுருதி கருத்து	327
ஜாதி	84, 313, 385, 421
நாயஸவ மிரியஸ்வ மாககம் (டி)	511
ஜிஞாச	60, 70
உதகம்	395, 396
கணிஷ்ட (டி)	70
மந்த	396
ஜீவன் அஞ்சி	82
அஞ்சன	434
அகேசம்	39
அலபககிமான	372, 434
அலபககிமான	372, 434
அவளதை விழு	178
அவித்தியா பிரதிபிம்பிதன்	[170, 250]
மோஹிதன்	434
அஹமபத வாச்சியம்	167
உபாதி	166, 170
கர்த்தா	250
காமாதின்	434
காரணசீரம்	260
கிலேசகிதன்	39
குணங்கள்	39
கோசகங்கள்	280

ஜீவன் சாக்ஷி	165, 285, 365
,, சிருஷ்டி	816
,, கு-சு மச்சீரம்	22 260
,, தவமபதவாசகியம்	103 434
,, நான்	113, 434
,, பந்தமோக்ஷாதிகள்	171, 434
,, பதினென் கு குணங்கள்	353
,, பராதினம்	372
,, பரிசுசின்னம்	89, 434
,, பாரமாரத்திக (டி)	311
,, பிரத்திபக்ஷம்	434
,, பிரதிபாலிக (டி)	311
,, புத்த பிரதிபிம்பதன்	170
,, முகதன்	473
,, ,, நிச்சயம்	271
,, முகதி	471
,, மூனறுவிதம் (டி)	312
,, லக்ஷியாரத்தம்	76
,, வாண்னை	106
,, விசேஷணம்	73
,, வியவஹாரிக (டி)	311
,, ஸதூலமச்சீரம்	260
,, ஸவரூபம்	73, 166, 250
ஜீவ ஸ்வரூபேதம்	371
,, ,, அபேதம்	176
,, ,, சாக்ஷி	75, 365
ஜீவப்பிரமம் அபேதம்	1, 72, 76, 273
ஜோமினி	687
ஜோர்	417

ஞ

ஞானகாண்டம்	484
ஞானசமுத்திரம்	461
ஞானத்யானபேதம்	280
ஞானயோக்கிய அதிகாரி	63
ஞானம் 60, 85, 113, 154, 156, 324, 505	
,, அஞ்ஞானநாசகம்	5, 68
,, அஞ்ஞானவிரோதம்	155
,, அதத்யாசம் (டி)	13
,, அனுக்ஷலம்	70
,, அபரோகம்	20, 181, 190
,, (டி) 211	
,, அவாநகிர பிரயோஜனம்	26
,, ஆவரணநாசம்	5, 68
,, இந்நிரிய	256
,, இருவகை	393, 181
,, உபாதி	321
,, காம உபாதிசனைகளுக்கு விரோதம்	
	1334, 386

,, சம்ஸ்கார ஜன்னியம்	188
,, சாதனம்	15, 28, 403
,, ,, சாக்ஷத்து	20
,, முககிப அநந்தவக	18
,, சாமாளிய	46, 367
,, சுஷுப்தியின்	85
,, ததவம்	343
,, திடம்	393
,, பரோகம் 20, 22, 60, 181, 190,	
	212
,, பலன்	384
,, பிரதிக்ஷலம்	70
,, ப்ரதிபந்தம்	19, 66, 279, 457
,, பிரசுரியக்ஷம்	190, 210, 211
,, பிரமாண ஜன்னியம்	188
,, பிராநதிகர்ப்பத்தின	131
,, பிராந்நிருபம்	198
,, மந்தம்	393
,, முகதிரை (டி)	122
,, மோக்ஷாதனம்	26, 66, 154
,, யதார்த்தம்	205
,, யோக்கிய அதிகாரி	68
,, லக்ஷிபார்த்தம்	443
,, வாசகியார்த்தம்	443
,, விசேஷம்	46, 149
,, வியவஹாரவிரோதம் (டி)	397
,, வியவஹார்த்தம்	22
,, விரோதம்	391, 396
,, விஷயாதீனம்	141, 319
,, ஸமிருத்திருபம்	190, 307, 211
,, ஸவபாவம்	45
,, ஸவரூபம்	404
,, வேறு	19
ஞானேந்நிரியம்	256
ஞானி அபேராதர்	276
ஞானி அஞ்ஞானிபேதம்	119, 275, 404
ஞானிகு விஷயத்திலிவ்'சமாதி	119
,, நிவிரத்தியில் நியமமிவ்லை	474
,, வியவஹாரத்திலிவ்	454
ஞானியின் இசை	498
,, ததவமந்தி	119
,, வியவஹாரம் பிரார்த்தாதீனம்	474
ஞெயம்	505
,, வேதாந்தத்தின்	436

தசமன் கதை	22
,, பிரத்தியக்ஷஞானம்	211
தத்துவம்	342

ததுவஞானம்	343
,, யுரயோஜனம்	15
,, விஸ்மரணை (டி)	129
ததுவமவரி வாககியத்தின் லக்ஷியாராத	[சும 442
,, வாசகியாராதம்	435, 442
ததுவம் பதாரதகோதனை	14
ததபதத்தின் லக்ஷியாராதம்	171, 269,
	[285, 365
,, வாசகியாராதம்	171, 269, 433,
	[183, 442
ததுவோபதேசம்	175, 271, 276
தன அபபணம்	104
தன சங்க அங்கம்	226
சனஞ்சயன	255
தன நாசம்	222
தனோவேதம்	485
தனுஷாசனம்	462
தனமாதிரை	342
சன ஸவரூபம்	1, 86, 115, 184
தபோலோகம்	259
தம்	9, 11, 18
தமோகுண பரிணாம	471
,, ஸவபாவம்	189
தாக்கசாஸ்திரம்	488
,, முத்திரை (டி)	122
தாப்பணநிரந்தம்	418
தாமசாஸ்திரம்	491
தாநாசம்	223
தாமமீமாஸக	469
தாமம் அநந்தகரணத்தின்	41
,, புத்தயின்	74
,, விசேஷணத்தின்	209
தாராதாமம்	70, 79, 88, 199, 352
தலாதலம்	259
தவம்	461
தக்ஷஸமிருதி	490
தக்ஷிணசம்பிரதாயம்	491
தாதாபலத்தின்	174, 175
தாதாதியம்	421
தாதுக்கள் ஏழு	331
தாநபரியம் அசிராகாமத்தின்	484
,, அநாதசுவேதத்தின்	485
,, காந்தாவவேகத்தின்	485
,, சாக்ஷிய சாஸ்திரம்	491
,, சுருதி	338, 481
,, சைவ கராதம்	493
,, தனோவேதம்	495
,, தாமசாஸ்திரம்	489

,, நான்குவேதங்களின் (டி)	458
,, நியாபசாஸ்திரம்	458
,, பாஞ்சராத்திரம்	493
,, பிராமமீமாஸக	489
,, புராணம்	487
,, மங்களாசரணம்	1
,, மகாவாக்ஷியம்	1
,, யோகசாஸ்திரம்	492
,, ஸமிருதிகள்	490
தாரணை	464
தாரை இருவகை	285
திகம்பரமதம்	348, 495
திடஞானம்	893
,, போதம்	394
,, திதிக்க	9, 24
தியானம்	280, 464
,, அலங்காரம்	280, 299
,, பிரதீகம்	280, 299
,, திட்யானுசாரம்	280
தியானஞானபேதம்	280
தியேயம்	505
திபேயானுசாரதியானம்	280
திரஸகாரம் பேதமத்தின்	214, 217, 228,
	[337
திரிபுவதம்	503
திரிபுடி கைஜஸனுடைய	288
,, பதினான்கு	286
,, பிராஞ்ஞனுடைய	290
,, மூன்று	144
,, விக்ஷனுடைய	286
,, ஸவபந்தின்	309
திரிபக	70
திருக	274
திருசியம்	274
திருடாணம்	460
திருஷ்டபலன்	100, 388
திருஷ்டாஜகத்தின்	151
திருஷ்டாநாதம்	
,, அஜஹாலக்ஷணையில் (டி)	431
,, கவதாயத்தில் (டி)	471
,, ஜஹா லஹணையில் (டி)	430
,, பிம்பப்பிரதிபிம்பத்தில்	167
,, மலின் சததுவகுணத்தில் (டி)	171
,, ஸபடிசுத்தின்	167
,, சுதக்ஷதுவகுணத்தில்	183
திருஷ்டி திருஷ்டி வாதம்	81, 317, 328
தீர்மான	1
தீர்மான திருபதேதானம்	343
,, காரணம்	79

துக்கம் சாதனம்	33	தோஷம் திருஷ்டி	406
„ ஜன மரணரூபம்	26	„ நிவீர்த்தி	5, 68
„ தனத்தால்	226	„ பிராகலோபம்	373
„ தாசுண ஸதிரியால்	221	„ பிரமாண	4, 52
„ நாசம்	62 63	„ பிரமைய	48, 84
„ பலன்	70	„ புத்தியின்	18, 19
„ புத்திரனால்	225	„ மனதின் (டி)	122
„ மூன்றுவீதம்	33, 34	„ மூன்றுவீத	46
„ ரூபவதியால்	221, 224	தோஷத்திருஷ்டி	405
துக்கத்தின்மேல்	120, 155	தவம்பதலாபியாதம்	167, 295, 305, 448
„ பிரமம்	63	„ வாசகியாதம்	167, 434, 138, 412
துக்கம்	267	ந	
துரி தருது வேமா	333		
துரியம்	285, 291	நடனசாஸ்திரம்	485
துயேஷம்	70, 19, 450	நமஸ்காரம் (டி)	326
துவைத அபிததி	242	„ சாஷ்டாங்க	6
துல்லாவீததை (டி)	39	„ குருவின்	306
தேகம்	310	நமஸ்கார ரூபபேதங்கள்	335
தேகவாசனை	471	நரகம்	331
தேசகால அபேகை கிருஷ்டிகரு	337, 538	„ பிராப்தி	79
மரணத்துக்கு	479, 481	நாகன்	255
தேவகந்தாவா	220	நாசம் காமத்தின்	455
தேவசீரம்	70	„ சோகத்துடன்	182
தேவததன்	255	„ தாமத்தின்	223
தேவனத ஆபத	485	„ தனத்தின்	222
„ இத்திய	286	„ துக்கத்தின்	62
தேவமாரகம்	300	„ பதார்த்தத்தின்	379
„ முக்கிய	220	„ பிரதானின்	224
தேவயானமாரகம்	511	„ பிராப்தி	182, 449
தேவலஸ்யிருதி	499	நாமம்	283
தேவீ உபாசனை	514	„ கல்பிதம்	368
„ கிரந்தங்கள்	494	நாமபேதம் அசுதபதத்தின்	267
தேஹவீ தீபநியாயம்	174	„ அஞ்ஞானத்தின்	171, 241, 279
தைஜஸன்	285	„ அவிததை	171, 241, 279
„ அங்கங்கள்	286	„ சக்தி	281
„ அந்தா பிரஞ்ஞன்	290	„ ஜோர	434
„ உபாதி	289, 291	„ தாராசாமம்	79
„ திரிபுடி	288	„ மாயை	241
„ முகங்கள்	288	நாமாபராதம்	506
தைஜஸ் விசுவ பேதம்	258	நாரதர்	63
„ ஹிரணியகரப்பேதம்	289	„ பாஞ்சராத்திரம்	493
தோஷம் அதிவியாபதி		„ புராணம்	487
„ அனல்ஸதை	373	„ ஸமிருதி	490
„ அநதகரணத்தின்	5, 68	நான	144, 195
„ அனனியோன்னியாகிரய	373	„ பிரம்மம்	183
„ ஆசமாசிருத	373	„ யார்? என்பதற்கு உததரம்	340, 301
„ சக்திரிகா	373	„ லத்திடாராதம்	167
„ சரீரத்தின் (டி)	122	„ வாசகியாதம்	167

நான்கு அனுபந்தம்	4	„ பிராந்தி	343
„ ஆகாசம்	159	„ „ நாசம்	343
„ ஆயுசம்	485	„ மனம்	343
„ உபவேதம்	485	„ லோகம்	313
„ சாதனம்	6	„ ரசசுசார்ப் பிராந்திகாரணம்	128
„ சேதனம்	159	„ வியாபகலக்ஷணம்	345
„ பாதங்கள் ஆத்மாவின்	285	„ ஸவத்னம்	305
„ „ ஒருகார்த்தின	292	நியாயம் அநதகோலாங்குலம்	522
„ „ பிராமத்தின	285	„ காமலேடி (டி)	285
„ புநுஷர்கள்	69	„ குடஜிஹ்வா	338
„ மஹாவாகியநங்கள்	443	„ தாஜனதோஷம் (டி)	389
„ விக்ஷிணம்	469	„ சியாலசாரமேயம்	517
„ விாசதி	254	நிராகுசன்	474
„ விற்றிதகர்மம்	53	நிரபேக்ஷகவிபாபகத்வம்	172
„ வேதநங்கள்	484	நீர்சுவரவாதம்	342
நாஸ்திகமதம்	495	நிருகதம்	486
„ பேதங்கள்	495	நிருசுமஹதாபனி	294
நிகண்டி	480	நிருத்தாந்தககரணம்	472, 476
நிசசயம் ஜீவன்முக்தனுடைய	271	நிருபாதிக ஆகதம்	472
நிஜரூபம்	165	நிரோதபுமினக	471
நிதித்தியாசனம்	18, 66	நீர்க்குண உபாசனை	293, 295
„ ஞானசாதனம்	11	„ „ அதிகாரி	294
„ பிரயோசனம்	18, 66	„ „ அனதிகாரி	303
நித்தியம் ஈசுவர இசை	252	„ பிரமமம்	282
நித்தியகாமம்	53	„ வஸுமங்களம்	335
„ சித்தம் அநாதக நிவிாதகி	377	நிர்விகலபசமாதி	465
„ „ பரமானந்த பிராப்தி	377	„ இருவகை	467
„ நிவிாதகி	30	நிர்விகலப சவிகல்ப பேதம்	465
„ பதாததம்	343	„ சுஷுபதி பேதம்	466
„ பிரமமம்	1	„ விக்ஷிணம்	469, 472
„ பிராப்தியின் பிராப்தி	30	நிர்விகாரி கூடஸதன்	168
„ முகதன	171	„ சிதாபாஸன்	169
நிமித்தகாரணம்	248	நிவிாதகி அஞ்ஞான	155
நியமம்	461	„ அதநிபுந்த	62, 142, 314
நியாயசூத்திரம்	488	„ அதநியாச	45, 51, 92
நியாயமதப்படி.—		„ அநாத	26, 377
ஆத்மா அனுபரிமாணம்	350	„ அருவகை	142, 314
„ அனேகம்	343, 345	„ உபாயம்	63
„ குணங்கள்	313	„ காமத்தின்	455
„ ஜடம்	268, 343	„ கலபித்ததின்	328, 142
„ மத்தியமபரிமாணம்	318	„ சமசயத்தின்	18
„ வியாபகம்	315	„ ஸுகதத்தின்	62
„ ஈசுவரன்	343	„ நித்திய	30
„ சகதி	410	„ பந்தத்தின்	51, 59, 92
„ சமசாரம்	313	„ பிராந்திசார்ப்	136
„ ஜீவன்	313	„ „ „ ஞான	136
„ ஸுகம்	313	„ பேதத்தின்	145
„ நித்தியபதார்த்தம்	343	„ டொய்யின்	229
„ பிரமாணம்	191	„ மலத்தின்	5, 68

விவிர்த்தி மித்தையின்	137	பதினான்கு திரிபுகள்	286
,, லயரூப	142, 314	,, லோகங்கள்	250
,, லாக்ஷியம்	338	பத்து நாமாபராதங்கள் (டி)	50,
,, விசேஷ	5, 68	,, முக்கிய உபநிஷதங்கள் (டி)	67
நிஷித்த காமம்	42, 53	பத்மசாஸ்பத முகங்கள்	285
,, பவன்	518	பத்மபாசாசாரிய மதம் (டி)	234
நிஷ்காம காமம்	5, 68, 308	பத்மபுராணம்	487
,, அதிகாரி	506	பத்மாசனம்	462
நீதிகாஸ்திரம்	485	பத்ராசனம்	462
நைமித்திக கர்மம்	53	பத்ம சக்தியம்	45
,, பவன்	54, 87	,, ஜீவநாடைய	171
நைஷ்காமியசித்தி	378	,, நிவாக்ஷி	51, 50
		,, பராக்	48
		,, மித்தை	77, 86
		,, விஷயம்	48
பகவதியின் ஸபம்	504	பத்மோக்ஷங்கள் சாக்ஷியமதப்படி	312
பகவத்கீதை	87, 214	,, சித்தாந்தப்படி	247, 352
பகாபுரன்	306	,, நியாயமதப்படி	343
பகதி பவன்	97	பத்மோக்ஷ சக்திதன்	171, 434
பசு	70	,, ரகிதன்	433
பசுசிறுதான் ஆசனம்	462	பரதா	455
பஞ்சககிலேசம்	39	பரப்பிரமம்	282
,, கோசம்	260	பரமபிரமோஜனம்	26
,, ,, விவேசனம்	270	பரமபுறமச சன்னியாசி	294
,, தனமாத்மினா	343	பரமாணு	343
,, மகாரங்கன்	494	பரமாத்மதத்தன்	235, 310
,, பிராணன்	255	,, ஸபம் ஆதமாவின்	292
,, புத்தங்கள்	253	பரமபராசமபாதம் (டி)	469
,, பேதங்கள்	95	பரமபராசாதனம்	18
பஞ்சராத்திரம்	493	பரஸ்பர அவிரோதம்	364
பஞ்சாக்ஷினி விததை	423	,, காரணகாரியம்	326
பஞ்சிகரணம்	258	,, சஹகாரி (டி)	13
,, கிரந்தம்	241, 255, 281, 282	,, விரோதம்	50, 567
பஞ்சிகிருதம்	258	பராக்	49
பட்டர்மதம் ஆத்மா	266	பராசாரா	487
,, சக்தி	419	,, ஸநிருதி	490
,, பிரமாணம்	196	பராஜினன்	372
புத்தஞ்சலி பாஷியம்	486	பரிசுசினன்	356
,, யோசகருத்திரம்	442	,, ஜீவன்	39
புதார்த்தம் அனாதிரவாக்ஷபமாய்	82	,, ஜீவராஷி	75
,, அனாதி ஸவரூபத்தில	82	பரிசேசேத்தியம்	201
,, அமசம்	368	பரிணாமம்	135
,, உற்பத்தி	324, 377	,, அநாதக்கரண	187, 254, 311, 498
,, சம்ஸ்காரம்	377	,, அவிததை	135, 224
,, சோதனை	11	,, தமோகுண	471
,, நாசம்	379	,, மாயையின்	318
,, நித்தியம்	343	,, ரஜோகுண	471
,, பிரளயத்தில் சம்ஸ்காரரூபம்	82	பரிமளம்	502
பதினான்கு குணங்கள்	313	பரிமாணம் மத்தியம்	347

சிவகியவலிதி (டி)	483	பலிர் பிஞ்ஞன்	285, 286, 290
சீராக்ஷ	433, 434	பலிர் பூக்ஷ	396
,, ஞானம் 20, 22, 66, 181, 191, 212		பகழி	70
சசுவலிண கதை	217, 227	பாகசாஸ்திரம்	455
சதருஹரி (டி)	380	பாகததி கலக்ஷணை	432, 435, 438
லதாசா	172, 174, 175	,, மகாவாக்ஷியததில்	435, 442
ஸ்போகதா	173, 175	பாகவதம்	467
ஸம	205	பாகபத தத்விரம்	493
,,	417	பாணினி	486
ஸன் அசாதாரண பிராயச்சித்த	55	பாதகம்	232
,, அசுபகரம்	79	பாதக யுக்தி (டி)	18
,, குகிரவ்ஷ	88, 100, 387	பாதசாமனா திகரணியம்	185
,, சசுவலிணை	100	பாதம் ஆதமாவின்	285
,, உபாசனை	391	,, ஒங்காரத்தின்	292
,, ஒங்காரத்தியான	295	,, பிராமதத்தின்	285
,, கங்காஸ்திரம்	56, 90	பாதாளலோகம்	250
,, காதததி	370, 384	பாதி	368
,, காமியகாம	54, 58, 89	பாதை	233
,, ,, பிராயச்சித்த	56	பாபகாமம்	70
,, குருசெவைய	100, 106	பாமன	63, 71
,, குருபகதி	97	பாரமாததிகததை	235
,, கேவல பிராயச்சித்த	56	,, ஜீவன (டி)	311
,, சகுண உபாசனை	282	பாலனம்	207
,, சாக்ஷிய சாஸ்திரத்தின்	491	பாவாகிரத பிரபோஜனம்	2, 3, 99
,, சாதாரண பிராயச்சித்த	55	பாவ்யம் சங்கர	2, 489
,, சிரவண	274	,, பதஞ்சலி	486
,, சுபகாம	79	பாபியராகம்	471
,, ஜனமாதிர சஞ்சித காமியசரம்	57	,, விரத்தி	285
,, ஞானததன்	381	பிஷகனகூததிரம்	486
,, திருஷ்ட	100, 387	பிதா சுகம்	220
,, நாமோசசாரண	56	,, யானமாரககம் (டி)	511
,, நித்தியகாம	54	பிஷகநிசம்	274
,, நிகரண உபாசனை	282	பிமபம்	157
,, நிஷித்தகாம	54	பிமபபிரதிபிப திருஷ்டாத்ம்	107
,, நைமித்திக காம	54	,, வாதம்	167
,, பாபகாம	70	பிரகஸபதி புத்திதேவதை	286
,, பஹிரவககாம	15	பிரகாசம் அநதகரணத்தின்	204
,, பிராயச்சித்தகாம	55	பிரகிருதி	342
,, பிராரப்தகாம	58	,, மாதையே	279
,, பிராமமவிததை	388	பிரசன்னதை	277
,, புண்ணியகாம	70	பிரஜாபதி	485
,, மிசரகாம	70	,, உபஸததேவதை	286
,, யஞ்ஞம்	15	,, சுகம்	220
,, யோகத்தின்	452	பிரணவம் அஹங்கிரஹ தியானம்	281
,, வாசஞ்ஞமே	88	,, உபாசனை	281, 303
,, விவேகதிகளின் (டி)	19	,, ஒங்காரம்	281
பலிஷபத புராணம்	487	பிரணிதானம்	461
பஹிரவககாம	16	பிரஞ்ஞன் அநதர	288, 293
,, சாதனம்	16, 403	,, பஹிர	290

பிள்ளைகளை	290, 413	பிரமாணம் சப்த	198
பிரமாணம்	270, 342	,, சம்சயம்	18, 65, 158
பிரதிகூலஞானம்	70	,, சேதனம்	200, 205
பிரதிபந்தம்	413	,, தோஷம்	46, 49, 84
,, ஞான	18, 279, 457	,, நீருபனம்	191
பிரதிபாதம்	24	பிரதயியகூழ்	101, 199
பிரதிபாதிய	24	பிரமாதம்	53
பிரதிபாஸம்	234	பிரமாதி அவச்சேதவாதப்படி	211
பிரதிபிம்பம்	157	,, ஆபாசவாதப்படி	202
,, ஆதமா	117	,, சேதனம்	200
,, சப்த	161	,, தோஷம்	46, 49, 83
,, சேதன	167	,, விசேஷணம்	201
,, வாம	441	பிரமிதி	200
பிரதிபிம்பவாத ஆபாசவாதப்பேதம்	441	பிரமேயம்	
பிரதயியக்	48, 165	,, சாதேகம்	18 66, 157
பிரதயியபிஞ்ஞா பிரதயியகூ	367	,, சேதனம்	200 205
பிரதயியகூழ்	307, 431	,, தோஷம்	78, 84
,, அபிஞ்ஞா	317	பிரமை	135
,, பிரதயியபிஞ்ஞா	307	பிரமோனம் அபிசாரகாரம்	484
,, ஜீவன்	431	,, அனுபந்த சதுஷ்டய	4
,, ஞானம் 41, 50, 70, 85, 187, 193,	[319]	,, அவாந்தர	26
,, பிரஹ்மத்தின்	206, 212	,, உற்பத்தித்தன	240, 333
,, பிரமாணம்	191, 199	,, கண்டனம்	59, 45
,, ஸ்வபனத்தின்	367	,, காமகாண்ட	484
பிரதயியகாரம்	464	,, கிரந்த	4, 26
பிரதிக்கதியானம்	280, 279	,, சம்பந்த	
பிரபஞ்சம் அசத்தியம்	330	,, சிதாபாசன்	138
,, அஞ்ஞானகாரியம்	18, 63	,, சிரவண	15, 18, 23, 66
,, அநாதி	62	,, தத்தவஞான	15
,, ஆரோபப் பிரயோஜனம்	210	,, நிதித்தயாசனம்	255
,, காரணம்	26, 62	,, பரம்	26
,, தூக்கசாதனம்	63	,, பாவாகிரந்தம்	99
,, மனோமயம்	316	,, பிரபஞ்ச ஆரோபணம்	240
,, மி. தை. டி)	84	,, பிரமமவச்சேஷணம்	23
பிரபாகர மதப்படி ஆதமா	268	,, மங்கனாசரண	333
,, பிரமாணம்	195	,, மண்டன	77, 92
,, சாப்ப பிராந்தி	130	,, மனன்	18
பிரமா ஆறுவிதம்	199	,, முக்கிய	59
,, சேதனம்	200, 205	,, லபசித்தனை	241, 277
,, ஞானம்	197	,, விாததி	138, 144
பிரமாணம்	341, 197, 200	,, விவேகாதி	7, 15, 23
,, அர்த்தபத்தி	195	,, மஹாவாககியத்தின்	21, 23
,, அனுபலங்கி	196	பிரளயம்	249, 252
,, அனுமானம்	192	பிரவாணரூப அனுகி	82
,, ஆறுபேதம்	25	பிரவிர்த்தி பிரார்த்தாதின்	394
,, உத்தர மீமாம்சை	518, 520	,, வாககியம்	337
,, உபமானம்	191	,, விஞ்ஞானதாரை	265
,, சங்கரமதம்	214	பிரகஸ்ப்திசுவனயாகம்	
		,, ஸ்மிருதி	490

பிரஸ்தானம் விதையின்	483	பிரஹ்மசரியம்	460
பிரஸ்தானத்தரயம்	215	பிரஹ்மபுராணம்	447
பிராக அபாவம்	426	பிரஹ்ம ஸாண்டபுராணம்	437
பிரலோபம்	373	பிரஹ்ம சீமாந்தம்	489
பிராஞ்ஞன	170, 25	பிரஹ்ம வித்யாபலன்	358
பிரபாகி	290, 291	பிரஹ்ம வைவாஸதபுராணம்	487
பிரசுவர அபேதம்	291	பிரஹ்ம வேதகமராககம்	297
பிரபுடி	290	பிரஹ்ம ம	129, 172, 365, 364
பிரணன்	255, 308	பிரகண்டம்	276
பிரணமயகோசம்	260	பிரசங்கம்	241, 276
பிரகாம	203	பிரகஞ்ஞகிரயம்	85, 86
பிராணயாமம் இருவகை	463	பிரகஞ்சியம்	276
பிராகிபாவிசுத்ததை	234, 313, 315	பிரகஞ்சி	82, 276
பிராகி	180, 181	பிரக	282
பிராகி சாப்டமம் சாப்டனாமம்		பிரக அபேதம்	304
[அத்யட்சாணம்]	136, 145	பிரக அபேதம்	172
பிரகவசனியம்	133, 134	பிரகம்	59, 276
பிரகவசனியம் பரிணாமம்	135	பிரகாண	516
பிரகவி பரிணாமம்	134	பிரகாசிய	510
பிரகவ விவாதம்	135	பிரகாசியகித	241
பிரகம்	182	பிரகலேசகித	39
பிரகாதி	136, 146	பிரக	282
பிரகாணம்	146	பிரகிதாந்தம்	264
பிரகிஜாதாதியம்	24	பிரகிதாந்தகிதம்	3
பிரகபகம்	24	பிரகாணிய விசேஷபாவம்	50, 8
பிரபாகி சுவாகத்தின்	79, 87	பிரகவிவாதம்	75
பிரகககி	79	பிரகவிவாதமனம்	212
பிரக உபயோகம்	377	பிரகம்	1, 63, 220
பிரபாகியின் பிரபாகி	30	பிரகம்	1
பிரபாயம்	24	பிரகதன்யம்	436
பிராயசகிதம்	53	பிரகதலகியம்	365
பிரசாதாரணம்	55	பிரகககிதம்	63
பிரகவசியம்	56	பிரகாண ஆதாரம்	1
பிரகம்	53	பிரகசியம்	1
பிரகாமிய ரூபம்	56	பிரககுணம்	281
பிரகவலம்	54	பிரகதன் வாக்சியம்	443
பிரகாதாரணம்	55	பிரக	282
பிரகாதி	455	பிரகதன்	285
பிரக	55, 56, 67	பிரகாசம்	1
பிரகபகம்	455	பிரகபகம்	211, 212
பிரகாமியம்	58	பிரகாசிரபம்	213
பிரகிதம்	58	பிரகாமசா (டி)	489
பிரகிதகாரணம்	394	பிரகபாரதம்	172
பிரகதம்	476	பிரகவிவாதம்	172
பிரகவிவாதகாரணம்	474	பிரகவிதையின் பலன்	388
பிரகவிவாதம்	457	பிரகபகம்	1, 39, 172
பிரகாதாரணம்	335	பிரகவிவாதம்	1
பிரகாம	368	பிரகவிவாதம்	172
பிரகிதகி	362	பிரகவிவாதம்	480

பண்ணியாரம்	455
பண்ணியப்பம்	70, 79
.. ஆசிரியம்	92
புத	502
புத்தி	254, 265, 316
.. உதிவட்டான்	165
.. ஆதர	265
.. ஜீவ உபாதி	166
.. சாமவசன்	74, 352
.. தோஷங்கன்	18
புத்திரசக்ததிகம்	225
புராணம்	457
.. அபிப்பிராயம்	517
பரீதரி	344
பருஷன்	442
.. அதிகாரி	481
.. நான்குவீத	69
பருஷாததம்	26, 117
புவாலோகம்	259
புனாஜன்மம்	168, 207, 220, 251, 252, 295
புதபஞ்சகம்	253
	63
	471
	463
	253

லோகம்

புத்திரசக்ததிகம்

புத்திரசக்ததிகம்

புத்திரசக்ததிகம்

புத்திரசக்ததிகம்

புத்திரசக்ததிகம்

புத்திரசக்ததிகம்

புத்திரசக்ததிகம்

புத்திரசக்ததிகம்

புத்திரசக்ததிகம்

புத்திரசக்ததிகம்

புத்திரசக்ததிகம்

புத்திரசக்ததிகம்

புத்திரசக்ததிகம்

புத்திரசக்ததிகம்

புத்திரசக்ததிகம்

புத்திரசக்ததிகம்

புத்திரசக்ததிகம்

புத்திரசக்ததிகம்

புத்திரசக்ததிகம்

புத்திரசக்ததிகம்

புத்திரசக்ததிகம்

புத்திரசக்ததிகம்

புத்திரசக்ததிகம்

புத்திரசக்ததிகம்

புத்திரசக்ததிகம்

புத்திரசக்ததிகம்

(சி) சகரூபம்	117
(11) (பு) ஜடம், ஞானம், குணம்	266, 348, 344
(சி) ஞானம் ஆதம் ஸவரூபம்	269, 357, 353
(12) (பு) தேகமே ஆதமா (சாரவாக)	261
(சி) கண்டனம்	
(13) (பு) பிராணனே ஆத்மா	263
(சி) கண்டனம்	
(14) (பு) புத்தியே ஆதமா [விஞ்ஞான வாதி மதம்]	265
(சி) கண்டனம்	
(15) (பு) மனதே ஆதமா	264
(சி) கண்டனம்	
3 (பு) சூக்தம் அனுபவிகாத பிராமம்	
[சக்ததில் உண்டாகமாட்டாது]	
(சி) உண்டாகும்	
4 (பு) சூக்தம் உபரலோகசக்ததில்	
[கான எல்லாருக்குமுண்டு]	38
(சி) ஆதம் சக்ததில் தானுணம்	65
5. (பு) சூக்தம் எல்லா	342
(சி) கண்டனம்	
6 (பு) சூக்தம் அனுபவோகம்	99
(சி) கண்டனம்	99
7 சூக்தம்	
(1) (பு) நியாயமதப்படி	410
(சி) கண்டனம்	415
(2) (பு) பட்டாமதப்படி	419, 121
(சி) கண்டனம்	422, 427
(3) வைபவாரண மதப்படி	416
(சி) கண்டனம்	417, 418
8. (பு) சூக்தம் சாக்ஷிகரூபிஷ்டம்	47
(சி) ஷே அசக்தாரண விரததி மூல	
[சாக்ஷிக்கு விஷ்டம்]	77
9 (பு) சூக்தம் நித்தியம்	
(சி) ஷே நித்தியம்	
10 (பு) ஜாக்ஷியம்போல ஸ்வப்னமும்	
[சதத்யம் 305, 306]	
(சி) இரணமும் மிததை	317
11. (பு) ஜீவபிராம் ஷக்திய அபாவம்	
[39, 44, 157, 158, 272]	
(சி) கண்டனம்	72, 76, 159, 175, 173
12 ஞானம்	
(1) (பு) ஆதமாவும் மனதும் சேர்ந்து ஞான முண்டாகிறது (நியாய)	343
(சி) கண்டனம்	
(1) (பு) துலகதும் மனதும் சேர்ந்து ஞான முண்டாகிறது (நியாய)	344

(சு) கண்டனம்	22, 15
(3) (பு) ஞானிகு நிவிர்த்தியில் நியம	(2) (பு) மஹாவாக்நியத்தில் லக்ஷணை
[முண்டு 455, 458]	ஒரு பத்திலிப்போதம் 449
(சு) நியமமில்லை 474, 4, 8	(சு) கண்டனம் 446
13 (பு) துக்கம் உபாயத்தால் நிவிர்த்தி	(3) (பு) ஷே சசுவர வாசகபத்தத்தில்
[33, 36]	போதம் 447
(சு) மூலகாரண நிவிர்த்தியை நியமி	(சு) கண்டனம் 447
[நிவிர்த்தியில்லை 62, 63]	(4) (பு) ஷே ஜீவவாசக பத்தத்தில்
14. (பு) பந்தம் சததியம் ஞானசுதால்	[போதம் 448]
நிவிர்த்தியாகமாட்டாது காமத	(சு) கண்டனம் 448
[தால் நிவிர்த்தியாகும் 45, 5]	20. (பு) மாயை ஜீவனை ஆசிரயித்தது
(சு) மிததை ஞானததாலதான நிவிர	பிரமாததை விஷயமாகருகிறது
[சுதியாகும் 77]	(உசஸபதிமதம்) 244
15 (பு) பிரபஞ்சம் அனந்த சததயம்	(சு) கண்டனம் 245
(சு) பிரபஞ்சம் அசததயம்	21 மோகனம்
16 பிரபந்தம்	(1) (பு) நிர்விய பிரபந்தியின் பிரபந்தி
(1) (பு) அகத்யாதி மதம் (சாகுதியம்) 130	[சொல்லக்கடாது 28]
(சு) கண்டனம் 131	(சு) கண்டனம் 29, 80
(2) (பு) அசதத்யாதி (சூன்யவாதிமத) 126	(2) (பு) அநாதத நிவிர்த்தியும் பரமா
(சு) கண்டனம் 131	னாத பிரபந்தியும் பரஸ்பரவிருத்தம் 31
(3) (பு) அனனியதாகுதியாதி நியாய	(சு) நிவிர்த்தியே பிரபந்திருப
[வைசேஷிகமதம் 128]	[மானதால் விநோதமில்லை 87]
(சு) கண்டனம் 129	பூவமீடாக்கை 48
(4) (பு) அனனியதாகுதியாதி மதம்	" மதம் 50
[சுத்தாமணிக்கார 129]	பூலோகம் 259, 331
(சு) கண்டனம் 130	பேதம் ஆகாசத்தில் 159
(5) ஆதமக்கியாதி (கூணிகவிஞ்ஞான	" ஆயுதத்தில் 485
வாதி மதம்) 127	" இந்துவித 95
(சு) கண்டனம் 130	" காரணம் 143
(6) (பு) சகதியாதி மதம்	" ஸஜாதி 3, 9
(சு) கண்டனம்	" சேதன 143, 159
17 பிரமம்	" ஞானம் 76
(1) (பு) உபநிஷதாநு பிரமமத்தினிபத	" நாஸ்திக 497
தில் சாமானிய ஞானமும் விசேஷ	13தி 298
அஞ்ஞானமும் சேரமாட்டாது 50	- நக்னாசரண 332
(சு) பிரமம் அஞ்ஞானத்திற்கு	" மீமாஞ்சை 489
ஆசிரயம் 85, 86	" விஜ்ஞாநிய 309
(2) (பு) பிரமமத்தினிபத சகதி வேறு	" ஸவக்த 369
ஞான அதவித்பதம் சததிகார,	பேதம் அசவைத அவஸ்தானரூப
(சு) கண்டனம்	சமாதிக்ரம சுஷுப்தக்கும் 468
(3) (பு) பிரமம் பிரததியகூமாய்	" அதிகாரி லக்ஷண கதலான
அநிபத்தமாட்டாது 210, 210	இருவித வகாகிரதைகளில்
(சு) பிரததியகூஞ்ஞானம் சிததிகார	159
210, 211	" ஆகாசத்தில்
18 (பு) மனம் நிதநியம் 343	" ஆசிரயத்தக்கும் விஷயத்துக்கும்
(சு) கண்டனம்	" ஆகார அதிஷ்டானங்களின் 149
19 மஹாவாக்கியம்	" ஆபாசபிரதிபிம்பவாதங்களின் 441
(1) (பு) கோலமஹாவாக்கியத்தால்	" இராம கிருஷ்ண தீசுருக்கும்
மட்டும் அபரோகஞ்ஞானம்	இரஜன் டக்ருக்கும் 207
ஜெனிகமாட்டாது 21	" உபாதி வைராக்நியங்களின்
	சமாதிக்ரம சுஷுப்தங்களின் 466

பேதம் சவிகல்ப நிர்விகல்பங்களின்	465	மதம் மகாத்மியா நி	126
" சாஷாந்தர சித்தித்தியாசனங்	•	" அநோபசுரீப	130, 146
கவின்		" அன்னியாதாசுரியாகி	129*
" சேதனத்தில்	159, 200	" அபிசமேசத வாக்மதன்	201
" ஞான விபானங்களின்	280	" ஆசமசுரியாகி	127
" ஞான விசைதங்களின்	5	" இரத்தரிய ஆ ஸ்வாதீயின்	262
" ஞானி அஞ்ஞானிகள்	119, 275	" சகரமம்மமசு	597
" நாஸ்திகர்களின்	495	" சுணாத	192
" நிராகுண சகுணங்களின்	282	" குணாதம்	194
" நிர்விகல்பமாத்ரி சுவதூபதி		" சுகர	214
களின்	466	" சாகுபி	130, 208, 342
" மீமா மலசுகளின்	48	" சரிவாத	190, 261, 495
" விவேகபகவதாயங்களின்	471	" சித்தாமணிகார	123
" விஜாதீயம்	345	" சுகத	192, 495
" விசுவசைதானங்களின்	288	" குணியவாத்ரி	120, 217
பேதவாத கிரஸகாரம்	216	" சைவ	491 506
பேதாபேதம்	419	" செனாதிராதிக	4.5
பொய்யின் சிவாத்ரி	229	" ஜயன்	214
போகம்	2-8	" துகம்பர	495
போக சாதனம்	260, 285, 286	" நாரத பாருதராத்ரி	264
" ஸதானம்	253	" ராஸதக	495
போக்தா	173, 175	" நிதாய	128, 194, 264, 343
போதம் திடம்	304		151 410, 507
" மதம்	399	" பசுமாதாசாரியருடைய (டி)	234
பெளத்தமதம்	214	" ப. டா	190, 266, 419
		" பிரபாகர	131, 195, 268
		" புரட்சி மமசு	480, 57
		" பெளதக	112, 214
		" மதுகுணசுவாமி (டி)	198, 318
			[347, 529]
மகாத்மம்	253	" மதவ	97, 296, 219
மகா டாரதம்	490	" மாத்மியநிசுபெளதத	267, 495
மகாரம்	29, 194	" யோகாசாரி	265, 495, 507
" லக்சிபாததம்	302	" வாக்மத	214
" வாக்மதாரதம்	301	" ஸ்ஞானவாத்ரி	127
மகேசன்	512	" விவேகான	261
மகனாசரணம் ஆசாரியருடைய	335	" வைவேதிக	128, 597
" ஆசுவாதூபம்	333, 335	" வைபவாதிக	475
" இவகட சேவதையின்	1	" வையாகரணி	415
" ஈசுரனுடைய	1	" வைபவணவ	506
" இரத்ததன்	1	" வகடாஸாத்ரி	507
" சகுண பிரம ரசுளின்	335	" ஸமாதக	506
" சுதக பிரமதன்	1	" ஹிரணிபகர்ப்ப ராசக	263
" தாறுபரியம்	1	" கூணிகவிஞ்ஞானவாத்ரி	127
" நஸகாரூப	336	மதஸய ஆபனம்	462
" நிராகுண பிரமமததின்	335	" புராணம்	487
" ப்ரோஜனம்	330	மததிப அதிகாரி	213
" பிராதசுருபம்	335	" ஜிஞ்ஞாக (டி)	70
" மூன்று வ. ம	333	" பரிணாம	317
" வதி (டி)	336	" பாமர (டி)	69
" விஷ்ணுவின்	1		
" வகாத்ரி, சததின்	1		
மதம் அகியாத்ரி	130		

சூத்திர விவரம் (டி)	69	,, அனீர்வசனீயம்	241
கதாபாசாரியர்	97, 98	,, அலீரோதம்	247
கந்தம்	53	,, ஆசிரயம்	243
கந்தகூனம்	393	,, பாசுவா உபாதி	248
,, ஜிஷ்ரோசு	396	,, கந்தேசுவாததி	171
,, பிரபந்தம் (டி)	476, 503, 478	,, ககம்	241
,, புத்தி (டி)	526	,, சகதி	279
,, போதம்	395, 399	,, நாமங்கள்	171, 247, 279
கந்திரசாஸ்திரம்	485	,, விஷயம்	243
கனம்	254	,, விஜோதம்	247
,, அநிதநீயம் (டி)	313	,, ஸ்வாசர்ய ஸ்வவிஷயம்	243
,, அரப்பணம்	103	மாரகக்ஷணமேவ புராணம்	487
,, ஆகமா	264	மாரகம் உத்தராயண	300
,, சஞ்சலம்	458	,, தேவ	300
,, தோஷம் (டி)	122	,, பிராமமலோக	297
கனனம்	14, 18	,, வரம்	494
,, ஞானசாசனம்	66	மிச்சகாமம்	70
,, பிரயோசனம்	18, 63	முத்தை	184, 242, 311, 317
,, நியாயமதப்படி (டி)	313	,, ஆகாசம்	337
கனுமிக்ரி	490	,, சமஸ்காரம்	78—81
கனுமிக்ரி	70	,, பந்தம்	77, 86
கனுமிக்ரி	70	,, பிரபந்தம் (டி)	84
கனுமிக்ரி	260	,, நிவிர்த்தி	177
கனுமிக்ரி	310	மீமாம்சை	489
கனுமிக்ரி	490	,, பிரமாணம்	519, 520
கனுமிக்ரி	462	முகப்பிரசன்னதை	277
கனுமிக்ரி	262	முகம் தைஜ்ஜனுடைய	288
கனுமிக்ரி	479	,, விசுவனுடைய	285
கனுமிக்ரி	70	,, விராட்டின	285
கனுமிக்ரி	5, 68, 391	முககிப அந்தரங்க சாதனம்	18
கனுமிக்ரி	171, 251	,, அரத்தம் (டி)	423
கனுமிக்ரி	342	,, ஆசிரயம்	183
கனுமிக்ரி	259	,, ஆவிததி (டி)	409
கனுமிக்ரி	163	,, ஜீபநிஷத்தா (டி)	67
கனுமிக்ரி	502	,, சாமாந்திகரணம்	185
கனுமிக்ரி	20, 22, 66	,, தேவன	220
கனுமிக்ரி	115—155, 271	,, பிரயோசனம்	59
,, உபதேசம்	302	,, பிரீதி	302
,, ஒவாரம்	435	,, முக்த	70, 71, 485
,, சாமவேதம்	1	முக்தன நித்தியம்	171
,, தாற்பரியம்	443	முக்தாசனம்	402
,, நானு	20, 42	முக்தாமுக்த	485
,, பிரயோஜனம்	443—449	முக்திகாரணம்	375—40
,, வக்ஷண	207, 281, 282, 285	,, சாமீப்யாதி (டி)	224
மாண்டேசிகரம்	231, 267	முத்திகா தேசரி	109
மாத்தியமிக்ரி	292	,, சின	6, 14, 13
மாத்தியை	59, 379	முமுக்தை	83
மானசிகரம்	220	முனீ காமத்தின்	24
மானிட கந்தாவா	433	முனி	471
மாயி	241, 242	முட அந்தக்கரணம்	
மாயை அனாதி			

பணம் குருவின்	95	வாணனை ஆவரண ஸவரூபத்தின்	179
" ரொத்தை சாமா நானங்களின்	11	" ஸாகாசத்தின்	160
" ஜஹா	431	" கூடஸத்தின்	165
" சகதியின்	410	" ஜலாகாசத்தின்	161
" சமதமதின்	10	" ப்ரியோதனத்தின்	26
" சமநானத்தின்	11	" மவநாகத்தின்	162
" சிவ்யஹுடைய	96	" மோகாசத்தின்	163
" நிஷ்டாபத்தின்	70	" விப்யுத்தின்	25
" நிதிநிஷ்டையின்	13	" ஸம்பந்தத்தின்	24
" தமதின்	10	" ஸாயுஜ்யமோகத்தின்	298
" பாசகியாக	432, 133	வாணநாணயம்	423
" பரததியபிஞ்சுபிரசுரிபுத்த		வாணநாணயம்	462
" [வின (டி) 317		வாணநாணயம்	487
" பிரசுரிபுத்தத்தின் (டி) 211		வாணநாணயம்	286
" பிரமநாணத்தின்	197	வாணநாணயம்	333
" மூலவாகத்தின்	433-419	" நிசேதசுரூபமங்கலம்	1
" மூலவாகத்தின்	11	" அநாதி	82
" விவேகத்தின்	7	வாணநாணயம்	
" ஸவரூபத்தின்	8	" அநாதா	20, 66
" ஸமிருத்தின் (டி)	37	" காம	377
" தீவ	44	" நிவாததி	377
" ததவமசி வாகத்தின்	412	" ப்ரியாததி	377
புலபாரதம்	409, 29 (டி)	" மஹா	20, 66
" அகாரத்தின்	302	" விதி	280
" அஹம்	167	" வேத	378
" ஆகம்	165	வாணநாணயம்	442
" ஆகம்	443	வாகு அப்பணம்	105
" உகார	302	" தோஷம் (டி)	122
" ஒகார	28, 301, 302	வாகுபட்டம்	485
" சத்திய	443	வாணநாணயம்	79
" ஜீவ	76	" காமத்தின்	88
" ஞானம்	443	" மூன்றாவது	471
" ததபத	171, 269, 285, 305	வாணநாணயம்	244
" தவமபத	167, 285, 365, 448	வாணநாணயம்	79
" நான்	167	வாணநாணயம்	214, 259, 323, 474
" பிரம்மம்	172	வாணநாணயம்	428, 432
" மகார	302	வாணநாணயம்	301, 302
" லிசிதஸ்மிருதி	490	" அகார	432
" லிசிதஸ்மிருதி	497	" அஹம்	167, 443
" லிசிதஸ்மிருதி	491	" ஆகம்	443
" லிசிதஸ்மிருதி	54	" ஆகம்	443
" லிசிதஸ்மிருதி	259	" இது	432
" லிசிதஸ்மிருதி	471	" உகார	301, 302
" லிசிதஸ்மிருதி		" ஒகார	342
" லிசிதஸ்மிருதி		" சத்திய	443
" லிசிதஸ்மிருதி	403	" ஞானம்	443
" லிசிதஸ்மிருதி		" தத	171, 269, 433, 438, 442
" லிசிதஸ்மிருதி		" துவம்	167, 434, 442, 438
" லிசிதஸ்மிருதி		" ததவமசி	436, 442
" லிசிதஸ்மிருதி		" நான்	167
வாணநாணயம்	481		
வாணநாணயம்	490		
வாணநாணயம்	179		

வாச்சியார்த்தம் பிரஞ்ஞன்	443	விசேஷணம்	73, 211, 354
,, பிரம்ம	192, 443	,, அனுபந்த நிருபணம்	33-93
,, மகார	301, 32	,, ஈசுவர	371
வாதம் (டி)	425	,, சாததா பேகதா	72, 73
,, அவசின்ன அனவச்சின்ன		,, சமசாரி	73
,, 85, 442		,, சைதன்னியம்	85
,, அவசேதத	8, 5	,, ஜீவ	73, 170
,, ஆபாசம்	85, 439	,, தாமம்	212
,, ஏகபலிக	51-78	,, பரமாதா	21
,, ஏகஜீவ	158	,, பிரம்ம	1
,, சமூச்சப	183	,, ரூபம் பகவதியின்	514
,, திருச்சுருத்தி	81, 317, 323, 326 (டி)	,, ஆசுமாவின்	86
,, நீச்சுவர	312	,, வடிபாவம்	353
,, பம்பபிரதிபிப (டி)	419, 117	விசேஷிபம்	201, 353
,, விவாத	15	விராஜ சபாதம்	369
வரதஸ்யாடனா	155	,, பேசம்	35
வருமேதவா	194, 417, (டி) 174	விஞ்ஞனம்	127
வாமமாரக்கம்	494	விஞ்ஞான தானா	215
வாமனபுராணம்	157	விஞ்ஞான உயக்காசம்	210
வாயுபுராணம்	214, 25	,, ஆசுமா	265
வாாததிகம் (டி)	2, 411	விசலம்	259
வால்மீகி	410	விதி	281
,, வசனம்	214, 210	விவிவாகியம்	250
விகாரம்	57, 363, 77, 318	விசேஷ மாகம்	307, 475, 527,
விகாரரூப உபமோகம்	579	பதவியாணயசுவாமி	17, 114, 203
விசுருதி	342		[255, 310, 48
விக்கினம் சமாதின்	333, 409-472	விதன்யின் பிரஸ்தானம்	43
விசாரமாகம் (டி)	1	விசுசுசுசுசுபேதம்	53
விசாரம் தத்துவமபதாத்தத்கரின	113, 441	விதம் சசுசுசுசுசுசு	474
விசுவதம்	72, 211, 353	விசுசுசுசுசுசு	33
விசுவன்	285	விசுசுசு	318
,, அசுசுசு	285	விபிதபாவனா	18, 19, 66
,, உபாதி	285, 291	,, ஞானம் (டி)	18
,, திரிபுடி	285	விபாபம் (டி)	18
,, பகாபிரஞ்ஞன்	290	விபகதி	421
,, மூகம்	285	வியபசாரி	268
விசுவதைரூபபதாபேதம்	288	வியவாரம	22, 233, 316
விசுவவிராடம் அபேதம்	285	வியவாரம ஞானியின்	397
விசுவாதம்	379, 280	வியவாரிதம்	22, 71
விசுவாமித்திரன	485	வியவதம் அஞ்ஞனம்	
விசேஷம்	86	,, பிரதிபிபம் (டி)	41
,, அனுபந்தம்	33-60	வியாகரணம்	486
,, அசம்	86, 367	,, மசப்படி சந்தி	416
,, சைதன்னியம்	85	வியாகரியானம் பிரம்மருதாத்தின் (டி)	102
,, ஞானம்	46	,, வேதவிருத்தம்	482, 492
,, ரூபம் ஆதமாவின்	86, 149	வியாச வசனம்	214
,, ,, ரூபயனுடைய	505	,, ஸமிருதி	490
,, ,, பசவனியின்	504	வியாபகம்	364, 368
,, ,, ரசுவின்	141	,, இருவகை	172
		,, ஈசுவரன்	343, 372

வியாபக ஜீவன	3
,, நியாயபடிததில்	345
,, பிரகிருதி	344
,, பிரபாகரமத்ததில்	1
,, பிரமமம்	1, 39, 171
வியாவாததந	201
வியாவாதநிப	201
வியாவாகாரிகசத்தை	233, 315
ஜீவன் (டி)	311
வினான	25
விராட	285
,, அங்கம்	285
,, உபாதி	285
,, முகம்	285
விடாட் விசுவ அபேதம்	285
விருக்ஷநப சமபாரம்	4
விசுராசன மதம் (டி)	201
விசுராதம் அஞ்ஞானத்தின்	85, 135
,, அபரோக்சஞ்ஞான	385
,, ஆத்மா	85
,, நி	399
,, ஞான	384, 385, 391, 392
,, பரஸபர	50
,, மந்தபோக	399
,, மாயை	184
விததி	107, 187, 241, 254, 409, 433
,, அகசகக்ரண	133
,, அவிஷ்ணம்	42
,, இந்நவதை	409
,, சக்தி	409
,, ஞான	200
,, ஞான உபாதி	324
,, பாவநிப	285
,, பிரோசனம்	138, 114
,, முனறுவித	
,, மம் (டி)	468
,, லக்ஷண	42
,, வியாபி (டி)	1, 21
,, விஷ்ணம்	43, 133, 25
,, ஞானப்ரபதம் (டி)	47
,, ஞானம்	243, 138
,, ரததம்	13, 135, 327
,, சேதனம்	135, 311, 318, 324
வியேக்ஞடாகணி	455
வியேகாதிகா (டி)	7, 14, 70, 312
,, அநாதரங்க சாதனம்	15
,, பநிநிப	17
,, பரயோசனம் (டி)	19
வியேசனம்	270
விஷ்ணுசத்தை	236, 232 (டி)

,, திருஷ்டி	251
,, ஆதினம்	140, 319
,, இசை	65
,, சமாதி	119
,, சகம்	70, 220
,, சேதனம்	20
விஷ்ணம்	48, 117, 125, 243
விஷ்ணம் அஞ்ஞான	188
,, அநாதக்ரணவாததி	42
,, ஆநாதம் (டி)	117, 360, 361
,, இந்நியம்	41
,, கராசம்	4, 25, 48, 117
,, சாக்ஷி	43, 76
,, சேதனம்	200
,, பதம்	48
,, பிராந்திஞான	45
,, மாயை	243
,, விததி	43, 135
விஷ்ணு அநாதம்	48
,, புருஷன்	69, 71
விஷ்ணு உபாதி	501
,, பாததேவதை	286
,, மதக்ரணம்	1
,, ஸம்ருதி	304
விததிதம்	52, 53, 79
விஷ்ணம்	55, 68, 185
விஷ்ணு கதாயபேதம்	471
,, சமாதவிகினம்	470
,, தோஷம்	568
,, பரிணை	471
,, ரஜகுணம்	255
விசுரணம்	462
வேசகுருமிதகை (டி)	236
வேசு 60, 70, 89, 188, 215, 274, 324, 330, 311, 419, 427, 436, 457, 483, 484	
வேதவிருத்திவியாக்கியானம்	482, 492
வேதாதகம்	486
வேதாத சாவணபலன	274
,, பிரஸதானம்	214
,, முசதாவளி	243
,, யுகியம்	20, 38
வைசேஷிக் குத்திரம்	483
,, மகம்	128, 507
வைபாஷிக்	495
வையாகாணிசக்தி	416, 8
வைராக்கியம்	6, 8
வைஷ்ணவத்வத்திரம்	490
,, பாக்ஷம்	487
,, புரணம்	487
,, மதம்	506

வல

ஸ்கந்தபுராணம்	487
ஸதம்பவியதை	485
ஸதீசங்கதூகம்	221-221
,, மிகதை	218
,, ஸதுதி	218
ஸ்தூலசரிம	250
,, பிரமாண்டம்	260
,, புதம்	269
,, டோகம்	253
,, போக்தா	288
ஸ்பூர்த்தி	285, 285
ஸமாதீத உபாசனை	171, 253
,, மதம்	501
ஸமிருகிகன்	506
ஸமிருதி ஞானம்	307, 49
ஸமேனயாகம்	19, 211
ஸ்வ	484
ஸ்வகதசுப்பந்தம்	213
,, பேதம்	309
ஸ்வதத்தரம்	345
ஸ்வபாவம் அசாதாரண பிராயசு	371, 433
[சுததத்தின் 55]	
,, அவித்தை	171
,, உபாதி	353, 440
,, ஈசுவரபத	172
,, சப்த	22
,, ஞான	45
,, தமோகுண	190
,, பிராமபத	172
,, மனது	458
,, ரஜோகுண	255
,, விசேஷண	353
ஸ்வபன்னம் அதிவந்தானம்	311
,, அககிரகதேவனுடைய	330-452
,, அநிர்வசனீயம்	39
,, திரிபுடி	509
,, நிபாயமசப்படி	305
ஸ்வயம்பிரகாசம்	1, 187, 205
ஸ்வராசாஸதிரம்	217
,, பேதம்	480
ஸ்வரூபம் அதியாச	
,, அநாதி பதாரததம்	82
,, ஆத்மா (ஆ)	357, 292
,, ஆகதம்	119
,, ஈசுவர	171, 248
,, காத்தா போக்தா	73

,, சங்கை	137
,, சம்சயத்தின்	173
,, சம்சாரி	53, 74
,, சாக்ஷி	72, 7
,, ஜீவ	73, 166, 259
,, ஞான	153, 156, 474
,, தன்னுடைய	1
,, பிரணவத்தின்	292
,, பிரம்ம	172
,, மோகத்தின்	26
,, ஸவர்க்கம்	157
ஸ்வஸ்திகாஸனம்	462
ஸ்வாசிரய ஸ்வவித்ய பகம்	243
ஸ்வாதத்யோபம்	461
ஸ்வாராசசியத்தி	131

வல

ஹடபிரதிபிகை (டி)	409
ஹடயோகம்	308
ஹரியினகாரிகை	416
ஹரிதஸமிருதி	456
ஹாவதம்	183
ஹிரணயசாப்பன்	285, 297
,, உபாசகம்	263
,, உபாதி	289
ஹிரணியசாப் பைஜஸ அபேதம்	290
ஹேது அதிவந்தானபலத்தின்	110
,, ஜீவன்முகத ஆகதத்தின் (டி)	18
,, திரவந்தபலத்தின்	100, 388
,, துக்கத்தின்	70
,, திவிரத்தியில் (டி)	89
,, பிரததியகூ ஞானத்தின்	309
,, முகபிரானந்தத்தின் (டி)	277
,, மோகத்தின்	379
,, யஞ்ஞாதிகர்மத்தின் (டி)	16
,, ஞானத்தின்	19

கூடு

,, கூணிகவிஞ்ஞானவாதம்	1, 127
கூலிபதாதக்கரணம்	
கூததிரஞ்ஞன் சித்ததேவதை	
கூழம்	133, 47
கூழம்பூமிகை	47

பூ

பூஹாவமிச்சாராரியார	210
--------------------	-----

அகராதி சொல் அட்டவணை முற்றிற்று.

